
मुद्रक-विश्वनाथ भागैव

मनोहर पेस, जननवर, बनारस् ।

प्राक्थन

श्रध्यनपटना-ग्रथिको श्राविनय श्रान्त शक्तिकयो श्रीजगद्दशको श्राक्षीम श्रावुक्तमामे श्रावेक श्राप्तिक्यो श्रीर वायाश्रोको श्राविकमणुकर मगबान् महर्षि भरद्धाजङ्गत कर्म्मीमाधादर्शनका क्रियामा श्रीर मोद्धमाद श्रान्
पिपानु जिलासुत्रोके क्रम्याणुके लिये प्रकाशित हो रहा है। इत दर्शनके
प्रथम दो पाद, धर्मपाद श्रीर संस्कारपाद समास्य सम्बत् १६८३ एवं
१६८६ में प्रकाशित हुए थे। देवहुर्वियाको श्रावेक श्रामुरी वाषाश्रोके
कारण इन दो पादोका प्रकाशन बन्द हो गया था, श्रीर यह श्रामोल प्रत्य
श्रवतक प्रकाशित नहीं हो पाया था। वह श्रानन्दका विषय है, कि श्रमुरसंद्यारिणी श्रीजगन्मानाकी श्रावीम ह्रयाने इस वर्ष यह श्रमुद्द अन्यसन
प्रकाशित किया जा सका है।

श्रीमारत वर्षमहामयडल के संस्थापक छीट संवालक मेरे परमाराध्य गुवदेवमम् परमहासपित्राजकाचार्ष परम पूत्रवाद श्री ११०८ मणवाद सामी शानानद महर्षिने अपने समाधियोगसे सहस्रो वर्षोसे लात उपासना मीमांसा-का दर्शन देवामीमांसार्शन तथा इस कर्ममीमांस दर्शन आविष्कार किया या। महर्षि भरदानकृत यह कर्ममीमांसार्शन धर्मवाद, संस्कारपाद, कियापाद श्रीर मोक्षान नामक चार पादीं सम्पूर्ण हुखा है। जैसा कि, जपर कहा गया है, इसके प्रथम धर्मवाद एवं संस्कारपाद देवे भागोमें पकाशित हो चुके हैं। जैस देवा मान कियापाद श्रीर मोक्षाद एक साथ अब महर्शित हुआ। इस प्रकार श्रव यह दर्शनप्रन्य पूर्ण हुआ, जिससे दार्थिनिक जगत्ने भारी ग्रमावकी पूर्व हुई।

जिन प्रकार कोई सम्राट् श्रपने साम्राज्यके शासन एवं मुज्यवस्थाके विर्य विविध विधान बनावा है, और उन्हींके श्रुतुसार श्रपने राज्यका शासन करता है, उसी पकार अनन्तकोटि ब्रह्माएडके शासक श्रीर सम्राट, जिनके समान दूसरा कोई शासक नहीं है श्रीर जिनके विषयमें श्रुति करतों है कि—

> समीरवरार्ख्य परमं महेश्वरम् । तं देवतानां परमं च देवतम् ॥ पति पतीनां परमं परस्तात् । विदाम देवं भुवनेशमीट्यम् ॥

ख्यप्ति मन देशरीके परम प्रदेश्वर, सब देशराख्योंके परम देशरा, सत्र परियोके परि, परेसे भी परे, निलिल ब्रह्मायडके स्थामी उस परम यन्द्रनीय देशको इन जानते हैं।

सवीरिर शासक प्य श्रानल कोटि ब्रह्मायडके नियामक परमात्मावा को विचान है, उसीका नाम कमें है। मयागद्देन विचानक्यी इस कमें-श्रह्मलामें देय दानवरमानव सभी साधे हुए बेलाकी तरह चकड़े हुए हैं। किसीकी श्रांकि नहीं को परमेन्न्यरके इस कर्मक्यी विधानका श्राति-कमया कर सके। कभीको श्रयने श्रयने प्रमाशुम कर्मोके श्रमुसार श्रमाशुम क्लोका मोध करना ही पडला है—

भगवान् औष्ट्रप्याचन्द्रने मगवद्गीतामें वर्मसे प्रकृति और ब्रह्म तथा जीरोंका सम्बन्ध इस प्रकार दिखाया है।

> शक्षाद् भवन्ति भूवानि पर्वन्यादृष्टसम्बदः। यज्ञाद्रवति पर्वन्यो बज्ञः कर्मसमुद्दमवः।। कर्मे महोद्भवे विद्धि मङ्गाक्तसमुद्दमवसः। सरमाद् सर्वपर्व बद्धाः मिर्ग्य प्रतिष्टितसः॥

अर्थात् अवसे धीर्योगे उत्पत्ति होती है, वर्षासे अब उत्पन्न होता है वंगने दर्भा होती है, यह क्याँसे उत्पन्न होता है, कमें ब्रक्ष अर्थात् प्रकृतिसे उत्पन्न जानो, इस कारण सर्ववेषाण्य ब्रह्म यश्रमें नित्य विराजमान हैं। भीमद्रमण्यद्रीताके इस वर्णनमें मगवान् कृष्णचन्द्रने कमेंसे छिट श्रीर पातनका रहस्य एक्स्परे बनाया है। इतने बहे कमंग्रव्यक्त विधेचन-करनेवाले दर्शनका महत्त्र सर्वोषिर होगा, इसमें श्राप्तात्र सन्देद नहीं; किन्तु काल-प्रमावसे कई सहय वर्षोधे वैदिक क्रमेश्नएडकी मीमांसाका पूर्वाद यह सम्मीमांसाइन लुत हो गवा या। मनुष्य-वातिके सीमाग्यके ऐशा राक्तिसम्बर्धानीन्द्रश्चिरीमिल, पृत्यवाद मगवान् स्वामी जानान्द्र महिंपने स्थापने समाधियोगमें मगवान् महिंप मन्द्राकके श्राप्तक्र इस हम्प्राप्ति समाधियोगमें मगवान् महिंप मन्द्राकके श्राप्तक्र हिन्दीमें विरतृत प्राप्त मान्यमात्रके स्वयाणके लिये इसवर राष्ट्रमाया हिन्दीमें विरतृत प्राप्त मान्यमात्रके महंप्याके लिये इसवर राष्ट्रमाया हिन्दीमें विरतृत प्राप्त मान्द्रका मीन्यका भी प्राप्तयन किया।

इस दर्शनके कियापाद नामक उतीय पाइमें कियाका नैसर्गिक हेत. उसके विस्तार श्रीर विकासका रहस्य, वर्मका साह्यात् पल, कियाके भेद श्रीर विशान, कर्मका महत्व श्रीर स्वरूप क्रियाका श्राधशन-निर्णय, सचादि-गुणोका श्रान्योन्याश्रयस्य, गुणके सम्बन्धसे कर्मका स्वरूप, कर्मकी स्थामाविक गतिका विज्ञान, कर्मका प्राक्ट्य और रहस्य, कर्मका नित्यत्य, कर्मका जगत्-शरक्त, कर्मका त्रिविध त्वरूप, प्रकृति-विशानके सम्बन्धसे वर्णाश्रमकी श्रावश्यकता श्राधिकार-मेदकी श्रावश्यकता, जैव एवं ऐश-दर्भका महत्व, विताकारा, विदाकारा तथा महाजाराके सम्बन्धसे कर्म-संप्रहका विज्ञान, प्रारम्य, संवित श्रीर कियमाण-सम्बन्धसे संस्कारका वैविष्य और प्रत्येकका खल्गा, चिचाकाश, चिदाकाश और महाकाशका स्वरूप, जीवके तीनों शरीरके त्रिविध सम्बन्ध-रहस्य, किन-किन क्मोंद्वारा कीन-कीन देवता तुप्त होते है, इसका रहस्य, कर्म-प्रवाहको विशेष-विशेष गति, चेतन श्रीर जड़से कर्मका सम्बन्ध, प्राकृतिक श्रीर स्वतन्त्ररूपसे जीवके द्विचय प्रवाह, दोनोंका कार्यक्रम, सहज कर्मका प्रकृतिके अधीन होना, रयुल श्रीर सुद्म प्रपञ्चसे कर्मका सम्बन्ध, सृष्टि श्रीर लयका नैसर्गिकल, सत्त्वगुराके उदयका विज्ञान, उसका फल और धर्मके साथ उसका सम्बन्ध, कर्मका ब्रहारूप होना, महायशका लह्नण श्रीर उसके भेर, सृष्टिशी दिनिय गति, शुभा-शुभ गतिका पल, सुख श्रीर दुःसका स्तरूप तथा व्यापकरन, लौकिक श्रीर श्रलीकिकरूपसे मनुष्यकी विविध शक्तिका विकास, इन्ह्रकिया विशान, मनुष्ययोनिकी सुरक्षाका विशान, बुद्धिका निविध मेट, क्रियाका नियासक कर्मका सादि-सान्तत्व, देश श्रीर भाजका स्वस्य तथा उसका अनादि-अनन्तत्व, देश-कालके अनुसार क्रियाका तारतम्य, क्रियाका परिशाम और उसका निविध तथा सतविध भेद, भोगका स्वरूप तथा भेद, जन्मान्तर गति, श्रीर उसकी विशेषता, म्थूल और सूच्म शरीरका सम्बन्ध, भोगकी उत्पत्ति और स्थितिका रहस्य, भोगमा अन्त केसे होता है, व्यष्टि-सुष्ट निर्माय, कर्मविपाकका रहत्य, श्रीर हम, सम्रष्टि सृष्टि श्रीर उसका त्रिविच तथा सप्तविच विमाग, चतुर्दश लोश-समीदा, भूलोनका विस्तृत विवरण, उसका भेद और महत्त्व, मृत्युतोरकी महिमा, आर्थावर्त-महिमा, तीर्थमहिमा, ऋषिषीकी महिमा, त्रिनिय ग्रमिकारी और त्रिनिय भाव, प्रायधित्तके द्वारा कर्मनाशका रहस्य. हात श्रज्ञान पाप श्रीर पुरपना विचार, कर्मलीक श्रीर मुलोक, धर्मगुद्दकी श्चानश्यकता, देवागुर-संप्राम, चेदाधिकार निर्खय, साधारण श्चीर विशेष-नियम, मुत्तायुक वर्मीवपायका स्वरूपनिर्ण्य, त्रपीवनका महत्त्व, वर्णा-अमका महत्त्व, श्रवतार्शवज्ञान श्रीर कर्मना सर्वश्रेष्ठत्वश्रादि कर्मके रहरवीं ने दार्शनिक मीमांसा की गयी है। इसके मीव्यार नामक चतुर्थ श्रन्तिमपादमें सृष्टिका मीलिक रहस्य, इरवरका स्वरूप, जीवका लक्षण, मोखका स्वरूप, बन्धन और मोख दोनीका इतु, मुक्तिके प्रसङ्घते स्टिका रहस्य वर्णन, स्टिका स्तर, कामका प्रमाव कामजयका महत्व, त्यामाविक वृत्तियोका विश्लेषण, कामजनित दृश्यका गुरुत्व, कामके नष्ट करनेका उपाय, अपवर्गका विज्ञान श्रीर उसका मूल-

तरा, स्युत्यानमा हेतु, क्लेरामा हेतु ग्रीर उससे यचनेका उपाय तथा गरमपत्त, संस्मारमा भेर ग्रीर उसका हानोबादफिर्रेग, जीवन्युक पुरनोमें क्मेंनी स्थिति, चिचाहाराके साथ प्रारम्थका ग्रीर चिदाकाराके साय कियमाण कर्मका सम्बन्ध, कियमाणकर्मकी विरोपगति श्रीर उसके भोगका स्वरूप, महाकाशके साथ सञ्चितनर्मका सम्बन्ध श्रीर उसकी गति, चतुर्विच भूतसञ्जने साथ आकाशका सम्बन्ध, कमेंके लयका विशान, कमेंके भोगसे मुचिसमीजा, प्रदूर्तवर्मसे निद्वत्तिषर्मकी प्रधानता, मुचिना उपाय, यश श्रीर महायहका पत्त, यश्रीपना महत्व, मुक्तिपदना स्वरूप, प्रसद्गीपान वर्मना विमाग, ईश्वरका ईश्वरत्व, ब्रह्माएडके विचारसे देवता श्रीर ऋषियोंका श्रसनंत्रत्व, केवल ईश्वरका ही सर्वेश्वत्व, कार्य श्रीर कारण-ब्रह्मणा निरूपण, श्रव्यक्तसे व्यक्तकं उत्पत्ति, इस दर्शनके आविर्भावका कारण श्रीर इसका माहात्म्य, हश्यप्रधन्नका हेत्, प्रलयका व्हस्य, कालका द्ययस्थात्रा का त्वरूप, देशका रहत्य, देश श्रीर कालसे प्रख्वका सम्बन्ध प्रणवका विस्तृत माहारम्य, शानी और अशानियोंका भेद, निर्निकल्प समाधि, पाल तथा समष्टि कर्मकी प्रतिकूलतामें चलनेपर बाधाग्रोंकी उत्पत्ति का निज्ञान, स्वास्थ्य सिद्धि श्रीर तत्त्रज्ञान लाभ करनेका उपाय, श्राति बाहिक देहनी गतिका दिविध मेद, शुक्सागति श्रीर उसका निविधमेद, सतम लोकसे सूर्यमण्डल भेद करनेका उपाय, जुम्लायतिका स्थरूप श्रीर उसका घारणानुसार विविधभेद, जीवनमुक-गति, सरमाग्शुद्धिसे क्रियाशुद्धि श्रीर उससे मोद्यकी उत्पत्ति, काल किया द्रव्यके द्वारा कियाशुद्धि, दानशी निविषशुद्धि, कर्मयोगका स्वरूप, सगीतसे मोज्ञका सम्बन्ध, चतुनिय श्रवस्था, श्रातमाके साथ तुरीयावस्थाका सम्मन्य, त्रिविध कर्मीके द्वारा विविध मुक्ति, जीवींकी छुः प्रकारकी वृत्तिया, जीवन्मुक्त की वृत्तिया, सप्तभेदने श्रतुसार क्मोंकी सत श्रवस्थाएँ, चतुर्दश प्रकार जीवोका श्रशन श्रीर जाना-निकार-निर्णय, सप्तशान श्रीर श्रशान-भूमियोंका विकास कम, श्रधिकार मेर भी आवश्यकता, जीव मुक्त के त्रिविध अनुभव-वर्शन, वर्मयोगका निशान, शनकी श्रसम्पूर्णता होनेपर जन्मान्तरकी प्राप्ति, तत्वशानके उदयसे मोहकी माप्ति, मोच्नी अवस्थाका वर्णन, कर्मका हेतु निर्णय, तिर्नका विज्ञान, कालका सद, वर्मयोगसे वासनाका सय, ज्ञानका रहस्य, मु त-प्रातिके श्रनन्तर कर्मके वेगवा स्वरूप, कर्मयोगसे पतनकी अमस्भावना, उसमें

स्वार्यका नाश श्रीर मगवत्कार्यकी सिद्धि इत्यादि तत्त्वज्ञानात्मक विषयोकी मीमांसा की गयी हैं।

समस्त स्थिपपञ्च केवल कमेंका ही विलासमात्र है, परन्तु कर्मके स्वरूपका शृह्वलाबद दिग्दर्शनकरानेवाला यह कर्मभीर्मासादर्शन सहस्रो-बर्पोसे लुप्त था। यदापि पूज्यपाद सगवान्महपि जैमिनिकृत एक कर्ममीमांसा-दर्शन उपलब्ध होता है, परन्तु वह उत्तराई है, सम्पूर्ण नहीं है : स्वीकि उसमें केवल वैदिक यशोंकी मीमांसा है, जिसकी इस समय समयकी प्रतिकृतता द्यौर साधन-सामग्रीके द्यभावसे विशेष उपयोगिता नहीं रही है। इस समय कर्मके गम्भीर रहस्थोका उद्घाटन करनेवाला कर्ममीमांसाके इस पूर्वार्द दर्शनकी, जिसके प्रणेता मगवान् महर्षि भरडाज है, जो दर्शनसिद्धान्त बहुकालसे लुस था, बड़ी श्रावश्यकता और उपयोगिता है । इसप्रकार महर्षि भरद्वाजकृत पूर्वार्व श्रीर महर्षि नैमिनिकृत उत्तरार्व दोनों मिलाकर कर्म-मीमांसादर्शनको पृति हुई । मगवत् पूज्यपाद गुरुदेवप्रमुका श्रनुभय था कि, मन्त्रशक्ति, तपःशक्ति, श्रीर बोगशक्ति, जिनका वर्णन शास्त्रोंमें श्राया है, सब सत्य हैं। श्रव भी मनुष्य सदाचार श्रीर उपासनादारा नित्यवितरोंकी कृता सुगमनासे प्राप्त कर सकता है। शरीर श्रीर मनकी पवित्रता, चित्रका तीव्र सवेत. हियर घारणा श्रीर ध्यानसिद्धि तथा द्रव्यशुद्धि, क्रिया शुद्धि श्रीर मन्त्र-श्राद्धिद्वारा साधक देवतात्रोंका दर्शन श्रवश्य माप्त कर सन्ता है तथा श्रवने नामरूपके अभिनिवेशको स्याग देने श्रीर एकतस्वके अम्यासपूर्वक शुर्यापन होनेसे नित्य ऋषिषोके द्रश्नेन कर कृतकृत्य हो सकता है।

यह सर्वविदित है, परमाराज्य भगवान गुरुदेवममुने दो सी प्रत्य लिखे, निन्तु किसीमें अपना नाम नहीं दिया, न उन्होंने अपना चित्र ही दिया। कोटोके लिये अन्तरङ्ग पिय शिप्पोर्के अत्यन्त दीनतापूर्य प्रार्थना करनेपर बड़ी कठिनतासे उन्होंने कोटो लेनेकी कमी-कभी अञ्चलित दी। प्राचीन प्रधा तो यह थी कि, शिष्यगण ग्रन्थ लिखते और अपने गुक्के नामसे प्रकाशित करते थे, परन्तु हमारे परमाराज्य गुरुदेवमगवान्सी ठीक इतके विषरीत रीति थी, भगवान् गुब्देवप्रस्त स्वयं प्रत्य किलवाते श्रीर श्रवने प्रिय सुरोग्य शिष्य स्वामी द्यानन्द्जी महाराजके नामसे उनकी प्रकाशित करवाते ये, वे स्वयं नाम-रूपसे दूर रहा करते थे। इसी कारण उनके शीविष्ठदेकों केन्द्र बनाकर पूल्पाट भगवान् महाँगे मरहाजने कर्ममीमासा-दर्यनका पूर्वाई यह दर्शन श्रीर पूल्पाट भगवान् महींगे श्रव्हिराने उपातनाकारवहता देवीमीमासादर्शन हस सुगके जोबीके कल्याणके लिये प्रकाशित क्या।

् कर्मनीमासाका पुरादे इस दर्शनके धर्मवादमें एक सी चीताउ, सरवार-पादमें दो सी खोलह, क्रियागदमें तीनसी पचपन श्रीर मोदागदमें दो सी पचात, इत्तमकार इसमें सब मिलाकर नी सी पचासी खुर हैं, श्रीर खटिसे बलसद्मायतक कर्मसम्बद्धी समी विषयोंका विस्तृत, सरल एव खुस्म विवेदन है। इसके श्रम्थवनसे कर्मसम्बन्धी भोई भी खुद्धा विशासकोंके फ्रन्मकरणमें रह नहीं सकती।

महानिकी नवल करनेका नाम शिल्य, प्रकृतियर श्राधिपरध करनेका नाम सायन्स श्रीर निवसे अन्तःरात्मका दर्शन हो सके, उसका नाम दर्शन है । वेचल शिल्य और पदार्थविया (सायन्स) की उसलिसे महुप्यजाति है हिन क्ला हिन्द सेवायययय हो जाती है श्रीर छन्नजंगर, आत्मा तथा परमात्मको भूल जाती है, वह सत्य आज प्रत्यक्ष हो रहा है। इस समय सायन्सकी येग्रेट उसलि हुई है, वाश्रुधान, रेडियो, बेनारका तार, देलीरोन, एटम वग्ब, आक्सिजन बग्न आदि इन्द्रिय सुरा तथा नाश्राने अतेक सावन प्रमुत्त होगये हैं, उसीका अपरिदार्थ परिचान अर्थ काल केवल सावन प्रमुत्त होगये हैं, उसीका अपरिदार्थ परिचान अर्थ काल जोलुपता, नासिकता, ईश्वरपर अधिवान और ध्यत्त्व परुष्य प्रथम अपनने समस पुरुषार्थ केवल इन्द्रियोंनी मोग लिप्साकी प्रमृत्व सिवीनित हो रेडे हैं। इसी कार्य इमारे पूज्यगद निकालदर्शी महर्पयोंने इन दोनां विषयोगर देशेय प्रयान देशेय प्रयान केकर महुप्य-जानिक कल्याचांके लिये दार्थानिक शिवा पर दार्थानिक जानकी अभिज्ञिद्धर निरोप प्रयान दिवा था, किसमें मतुप्यने निर्मेव यात्र दिवा था, किसमें मतुप्यने निर्मेव यात्र दिवा था, किसमें मतुप्योंके निर्मेव यात्र निर्मेव यात्र निर्मेत होते होते होते हिन्दे स्वान होता होते हिन्दे स्वान होता होते होते स्वान होता होते हिन्दे स्वान होता होते हिन्दे सार्यांके निर्मेव स्वान हिन्दे सार्यांके निर्मेव यात्र हिन्दे सार्यांके निर्मेव सार्यांके निर्मेव यात्र हिन्दे सार्यांके निर्मेव स्वान स्वान हिन्दे सार्यांके निर्मेव सार्यांके निर्मेव यात्र सार्यांके निर्मेव सार्यांके निर्मेव सार्यांके निर्मेव स्वान स्वान स्वान हिन्दे सार्यांके निर्मेव सार्यांके सार्यांके निर्मेव सार्यांके निर्मेव सार्यांके सार्य

मनुष्यमात्र केवल सुख श्रीर शान्ति पानेके लिये बालायित रहता है। परन्तु उसके कर्म ऐसे होते हैं, जिससे उसे जिस्तार दुःख ही मिलता है, श्रतः त्रितापरे जर्जरित मनुष्य-जातिको आत्यन्तिक सुख शान्ति प्रदान करना

भरद्वाजकृत इस लुप्त कर्मभीमासादर्शन हारा केवल वर्णाश्रमधर्मी हिन्द् जाति ही नहीं किन्तु समस्त पृथिवीकी मनुष्यजातिका कलियुगके श्रन्ततक मार्गप्रदर्शन होता रहेगा। यथापूर्व इस पुस्तकका स्वत्वाधिकार दीनदरिद्रोंकी सेवाके निमिन्त श्रीविश्वनाथ श्रत्नपृश्होदानमग्रहारको ही रखा गया है।

इमारे विकालदर्शी महर्षियोंका उद्देश्य है। ऐसे विकराल समयमें महर्षि

(()

रुवें भवन्तु सुरितः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्त मा कश्चिद् दुःसभागभवेत् ॥

कारीधाम

महाशिषराति

सम्बत् २००९

थीगुरुदेव भीपादपद्माभिता विद्यादेवी

इस प्रन्थके श्राविष्कर्ता— श्रीभारतथर्ममहामयडलके सस्यापक गुव सचालक — भगवत्पृज्यपादश्री१९०८ महर्षि स्वामी ज्ञानानन्दजीमहाराज आविर्माव भाद्र कृष्ण प् सम्बत १६०२ सम्बत २००७

कर्ममीमांसादर्शन ।

क्रियापाद । '

-: 82:-

दूसरेपादमें सृष्टिप्रवर्षक और सृष्टिनिवर्षक तथा कर्मशृष्णे श्रीजरूपी संस्कारका विज्ञान वर्णन करके अब सरकारमूलक श्रीजने करवज युक्तरूपी कर्मके विज्ञानका वर्णन इस तृतीय पादमें करते हुए मुक्तिका पथ सरल किया जाता है—

प्राकृतिक कम्पनका क्रिया कहते हैं ॥ १ ॥

प्रकृति त्रिगुण्यसयो है। रजोगुणके कारण प्रकृतिका परिणाम सदा होवा रहता है, वह परिणाम कभी सत्त्वसे तमकी कोर कीर कभी तमसे सत्त्वकी श्रोर स्त्रभावसे होता है। जैसे प्रकृति में त्रिगुणका होना स्वभावसिद्ध है, उसी प्रकार यह परिणाम सिक्सावसिद्ध है। इसी स्वभावसिद्ध स्पन्दनको क्रिया कहते

हैं। इस विपयमें स्मृति शासमें कहा है— विद्युधाः ! साम्प्रतं विच्य कर्मत्रैविष्यगोचरम् । वैज्ञानिकं स्वरूपं वः सायधानैनिंशस्यताम् ॥

स्वमावात प्रकृतिमें हि स्पन्दते परिणामिनी ।
 स एव स्पन्दिहङ्गोलः स्वभावीत्पादितो गुहुः ।

सदैवास्ते भवन् देवा[।] स्वरूपे प्रतिबिन्त्रितः । तस्मान्मम प्राक्ततानां गुलानां परिलामतः ॥ श्रविद्याऽऽविभेवेशून तरङ्गेस्तामसोन्मुसै ।

प्राकृतिक स्वन्द किया ॥ १ ॥

2

सत्त्वोग्युखैक्ष तैर्देवाः ! विचाऽऽविभोवमेति च ॥
तदाऽविद्याप्रमावेण वरद्वाणां मुहुमुंहुः ।
ग्राधातप्रतिघाताभ्यां जतैः पूर्णे जलायये ॥
ग्राण्यवीिपसंपेषु नैकवैषविम्यवतः ।
विज्ञादमन्धिमंदैवाः ! स्वत ज्यवयः भूरिशः ॥
जीवमवाहपुञ्जोऽयमनाचन्तो विश्व्यते ।
तदैवोत्षद्य संस्कारो नृतं स्वाभाविको मम ॥
कमैणा सहजेनैव विश्वविस्तारकारिणाः ।
ग्राविभोवयते सृष्टि जद्वमस्यावरासिमकाम् ॥

. हे देवहाताल ! च्यद में जायको त्रितिय कर्मका वैद्यालिक स्वरूप बताती हूँ, सावधान होकर सुनो । मेरी प्रकृति स्वभावसे ही परिणामिनी होकर स्पन्दित होती है। हे देवगण ! वही स्वभाव-जितत स्पन्दनका हिल्लोल सदा ही स्वरूपमें वारम्यार प्रतिकालित होने बगता है ; अतः मेरी प्रकृतिके गुरापरिणामके कारण तमकी कोरके तरहसे अविदा और सत्त्वकी ओरके सरहसे विद्या प्रकट अवश्य होती है। उस समय अविद्याने प्रभावसे वारम्बार वरहाँके घात-प्रतिघातद्वारा जलपूर्ण जलाशय के अगणित तरगोंमें बनेक चन्द्रविम्बके प्रकाशके समान-हे देवगण ! स्वतः ही अनेक चिज्जड़मिश्न स्तम होकर अनादि धनन्त जीव-प्रवाहको विस्तार करती है। इसी समय मेरा स्वाभाविक संस्कार अवस्य उत्पन्न होकर संसार-विस्तारकारी सहज कर्म से ही स्थावरजंगमात्मक सृष्टि प्रकट करता है।। १।।

कियाका नैसर्गिक हेतु क्या है सो कहा जाता है :- । **शङ्कार उसका स्वामाविक हेतु है ॥ २ ॥**

जिज्ञासुके हृदयमें यह शंका हो सकती है कि, संसारमें श्रहेतुक पदार्थ कुछ भी नहीं हो सकता ; इस कारणं स्पन्दन-जनित कर्मका हेत क्या है ? कर्मका बीज संस्कार है, अतः खामाविक संस्कारका हेत क्या है ? यह शंका भी इसीके अन्तर्गत हो सकती है। स्वामाधिक स्पंदन ही यदि संस्कार और कर्म दोनोंका हेतु माना जाय, तो इन दोनोंके भीतिक हेतु के विषयमें अवश्य शंका होगी। दूसरी श्रोर संस्कार और कर्म-जनित जो दृश्य प्रपंचलपी संसार प्रकट होता है, उसका प्रधान हेतुक्या है ? संसार क्यों उत्पन्न होता है ? सृष्टिका मौतिक कारण क्या है ? इत्यादि नाना शंकाओं के समाधानमें पृत्रयपाद महर्षि सूत्रकारने इस सूत्रका आविर्भाव किया है। इन सब शंकाओंका समाधान एक ही है कि, प्रकृति-पुरुपात्मक शृगार इन सर्थोंका कारण है। यह ब्रह्मशक्ति-प्रकृति जय परमपुरुप परमात्मामें अद्वैतदशामें शीन रहती है, वही खृष्टि-संस्कार-रहित श्रीर कर्म-रहित श्रवस्था है। सचिदानन्दरूप परमपुरुप परमारमा हे अद्वीत श्व-स्वरूपमें गुप्त शक्तिहे समान प्रकृति उनमें लीन, रहती है तथा उसकी स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं जय पराप्रकृति उनसे अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता धारण करती हुई परमपुरुषको चालिङ्गित करती है और पुरुषके ईनएके लिये

नैसर्गिको हेतुरस्याः श्रद्धारः ॥ २ ॥

परिगामिनी होतीई, प्रकृति-पुरुपात्मक श्राारकी यह अवस्था ही इन सर्वोका कारण है।

यथा स्मृतिमें---

स्वेच्छामय स्वेच्छया च द्विधारूपो वभूव 🕻 । स्रीरूपो वामभागाशो दक्तिकांश प्रमान् स्मृतः ॥ दृष्टा ता त तथा सार्द्ध रासेशी रासमण्डले ! रासोझासे सुरक्षिको रासकीड्डा चकार 🖪 🛚 नानाप्रकारशङ्कार श्रंहारो मूर्तिमानिव। चकार सुरासम्मोग यावद्वै ब्रह्मणो दिनम्।।

ं ईच्छ। मय भगवान्ने अपने शरीरको दो रूपामें विभक्त किया। बाम भागसे को और दक्षिण भागसे पुरुष उत्पन्न ec। उस क्षीरूपी मायाको देखकर रासेश्वर सुरसिक भगवान् ने उसके साथ रासलीका की। मृतिमान शृहारकी सरह

अनेक शृहारसे युक्त हो प्रकृतिके साथ सम्भोग किया। इस विज्ञानको अन्य प्रकारसे भी समम सकते हैं कि, सह, चित्, मानन्द इन धीनों ब्रह्मके भावोंमेंसे अस्ति और भातिके विचार से सत् और चित् स्वयं वेदनीय हैं, परन्तु आनन्दभाव विना इन दोनोंकी सहायताके वेदनीय नहीं हो सकता है; क्योंकि

विना सत्की सहायताके चित्रमें और चित्रकी सहायताके सत्में आनन्दभाव प्रकट नहीं हो सकता है। इसकारण आनन्द-

वितासके तिये प्रकृति-पुरुपात्मक शृहारकी श्रावश्यकता है। वहीं सृष्टि-प्रपञ्चका मौलिक कारण है। तात्पर्य यह है कि,

आनन्द्का स्वतन्त्र अनुभव चित् और सत्की सहायतासे होनेके लिये प्रकृति और पुरुपकी स्वतन्त्र सत्ता आविर्मू त होती है। उसी श्रवस्थासे प्रकृति विकारको प्राप्त होकर अपनी साम्यावस्था छोड़ती हुई वैपम्यावस्था प्राप्त करके त्रिगुए परिशामको घारण करती है। यही अवस्था संस्कार और धर्म दोनोंका मौतिक हेत है।। २॥

उसके विस्तारका कारण कहा जाता है :--

द्रन्द्र-शक्तिके द्वारा उसका विस्तार होता है ॥३॥''

अब जिज्ञासके हृदयमें यह शका हो सकती है कि कर्म, स्वामाविक होनेपर भी उसका विस्तार अनन्तशाखाओंसे पूर्ण देखनेमें आता है, इसका रहस्य क्या है ? इस श्रेगीकी जिज्ञासा का समाधान यह है कि, प्रथम कर्म प्रकृति पुरुपात्मक शृङ्गारसे स्वतः ही उत्पन्न होता है। उसके श्रमन्दर द्वन्द्वशक्तिकी सहायता होनेपर वह बहुशाखामें निस्तृत होने सगता है। नदाहरणरूपसे समन्त सकते हैं कि, इन्द्रशक्ति विदर्जनार्से रजोमूक्क आकर्षण और तमोमुलक विकर्षण है और अन्तर्जगत में यही शक्ति रजोमूलक राग और तमोमूलक द्वेप है। इन शक्तिगाँके घात-प्रविधातसे कर्मका चक्र श्रानिवार्यकपसे चलता ही रहता है। स्यूलजगत्में मह्-उपमह आदिकी गति, जैव जगत्में आवागमनचत्रकी गति और मनुष्यके अन्त करणमें

कर्मगीमांसादरान ।

कर्मको उत्पत्तिका अविराम श्रष्टावण इत्यादि ये सय द्वन्द्व-मूलक कर्मके विस्तार-रहस्यके ही स्दाहरण हैं॥ ३॥

रसके विकाशका रहस्य कहा जाता है :--

स्सका विकाश मेघोत्पत्तिकी सरह होता है। ।।।।।

सेपश्च्य निर्मेत आकारामें सर्वेत्र सेपोरवित्त हो सकती है। मेपोरवित्त होनेपर बही सेघ आकाराओं दक भी लेता है। उस समय आकारा न दिसाई देकर मेघ ही सर्वेत्र दिसाई देता है। उसी प्रकार इन्द्रशक्तिका विकास स्वृत्त और स्ट्रम प्रवक्रमें सर्वंत्र स्वतः ही होता है। प्राक्ठिक वर्रगका घात-प्रविधात ही इसका कार्य है। ४॥

और भी कहा जाता है :--

रूप और शब्दके द्वारा उसका प्राफ्ट्य होता है ॥४॥

जहाँ सृष्टि है, यहा रूप खीर शन्त्रका होना भी निरिचत है। बाहे सृष्टिकी स्थूत खनस्या हो, बाहे सृद्ध्य खनस्या खर्यात जहांतक दृश्य अपख्र है, वहांतक रूप खीर शब्दका सम्यन्य है इसमें सन्देह नहीं; क्योंकि द्रष्टा और ट्रायका सम्यन्य तो रूपसे ही सिद्ध होता है और रूपके होनेसे नामका होना भी सिद्ध ही है, जैसा कि शुतिमें कहा है:

"नामस्पे व्याकरवाणि"

शस्या विकाशो मेघवत् ॥ ४॥ रपश्चन्दास्यामसौ ॥ ५॥

में नामरूपसे प्रकट होता हूँ। और मी—
"सर्वाणि रूपाणि विचित्य घीरा
नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते।"
जो ब्रह्म नाम और रूपके द्वारा प्रकट होकर संसारमें रहता

है। "बाकाशो ह वै नामरूपयोर्निर्वेहिता।" ''परमासा नाम और रूपके द्वारा शकट होता है॥ ४॥

· कर्मका साक्षात् फल कहा जाता है :—

त्रहापड और पिपडमें सृष्टि-स्थिति-लय उसके द्वारा होते हैं ॥ ६ ॥

मझाण्डसृष्टि कीर पिण्डसृष्टि कर्म ही के ध्रधीन है। एक मझाण्ड जब प्रत्तयके गर्भमें तय होता है, उस सयम उस मझाण्ड के समष्टि फर्मेथीज संस्कारराशि प्रकृतिके साथ मझमें कीन हो जाती है। उसके अनन्तर जय उस मझाण्डकी पुनः सृष्टि होती

है, तो श्रीभगवान् "वधापूर्वमक्लयत्" इस श्रुतिवचनके अनुसार उक्त ब्रह्माण्डके पूर्व संस्कारोंमें अङ्कुरित होनेयोग्य संस्कारोंको समरण करके उक्त ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि, कमेही ब्रह्माण्ड-सृष्टिका कारण है। जैसे

थीज श्रीर वृक्षमें अभेद है, वैसे संस्कार और कर्ममें श्रभेद है। इन दोनोंमें कर्म-अवस्थाका आधान्य है, क्योंकि कर्ममें स्वाधीन नता है और संस्कार केवल क्योंके अनुसार हो। वनता है। इस कारण वद्याण्ड-सृष्टिमें कर्मको ही मूलकारण मानेंगे। वृद्यरी और पिण्डसृष्टि नो कर्मके अभीन है यह तो प्रत्यक्षसिद्ध है। "कर्माणीनं जगत् सर्वम्" इस वचनद्वारा भी इस विज्ञानकी पुष्टि होती है। यह तो पहले ही मलीमाँति सिद्ध हो चुका है कि, प्रत्येक मनुस्यके कर्मणीज संस्कारसमूह किस मुकारसे सिद्धत, क्रियमाण और प्रारच्यक्षपर्मे परिश्वत होते हैं और बन

है कि, प्रत्येक मनुष्यके कमेंथीज संस्कारसमूह फिस प्रकारसे सिखत, कियमाण और प्रारच्यक्तमें पिरण्य होते हैं और उन तीनोंमें से प्रारच्यकर्म किस प्रकारसे पिरण्डको उत्तव करता है। सुन्दां, मनुष्य-पिण्ड और देयपिण्ड ये दोनों प्रारच्यकर्मसे ही उत्तव होते हैं। रहा सहज-पिण्ड, वह भी किसप्रकारसे स्वामायिक संस्कार और सहज कमेंके अधीन है, सो भी संस्कार पादमें भनीनोंनि सिख हो चुंका है। अतः मझाण्ड और पिण्ड होनेंकी उत्पत्ति सर्वेश कमीधीन है, इसमें संदेह नहीं।। है।।

आंत मी कहा जाता है :-आकर्षण और विकर्षण मी ॥।।। कर्मक साजात कंत्रका एक दूसरा बदाहरण दे रहे हैं कि, पर-

माणुसे लेकर मह-उपमहादिमें और पिण्डसे लेकर महाण्डपर्यन्त जो आकर्षण और विकर्षण शक्ति देशी जाती है, यह भी कर्मका, साक्षात फल है। परमाणु-पुञ्ज जब परस्पर मिलते हैं हो आकर्षण शक्तिके नलसे ही मिलते हैं; वे हो परमाणु-पुञ्ज जम आकर्षणविकर्षण सा ॥ ॥ पृथक् हो जाते हैं, तथ विकर्णणशक्ति वलसे ही होते हैं।

स्रष्टिके समय परमाणु-पुञ्ज मिलते हैं और अलयके समय थे एक
दूसरेसे पृथक् हो जाते हैं। प्रस्तर काष्टादि साधारण पदार्थोंसे
लेकर पृथिक्यादिलोकोंमें सर्वत्र यही क्रिया विद्यमान है और इस
क्रियाके मुलमें कमें विद्यमान है। इस प्रकार अन्तर्जगत्में
रागातिमका आकर्षण्-राक्ति और विद्वेपातिमका विकर्षण्-राक्तियाँ
उत्पन्न होकर जो अन्तःकरणको सदा वरङ्गायित करती रहती हैं,
ये धय कियायें फर्मकी असाधारण शक्तिपर ही निर्मर करती हैं।
असदादि स्थायर-पदार्थोंमें सहजकमें, ब्रह्माण्ड पिण्डासफ
स्रष्टिक्रियामें एवं अन्तःकरणको वृत्तियाँके विपयमें जैवकमंकी
शक्ति ही फार्यकारियों होती है।। ७।।

इस सम्बन्धसे क्रियाका मेद कह रहे हैं

. अद्र्घिगामिनी और अघोगामिनी है ॥=॥ "

अनन्तरूपधारी कर्मसामाज्यकी किया के साधारण दो भेद है, एक उद्द्वामिनी किया और दूमरी अघोगामिनी। किया है। पाप और पुण्य इन दोनों कर्म-शक्ति-जितत कियाओं में पुण्यकी किया ऊद्द्वामामिनी और पापकी किया अघोगामिनी होती है। जन्मान्तर-गतिकी कियामेंसे सुवः, स्वः, जन आदि उद्द्वितोकों ने जो गमनको गति है, वह उद्द्वामामिनी और नेरक और प्रेतनोकोंकी गति अघोगामिनी समकता उचित है।

ऊद्र्ष्यगाऽधोगा च ॥ ८॥

सर्वेशी उद्य-गतिको अद्र्विगामिनी और अस्तगितिको अधी

गामिनी सममना रचित है। उसी प्रकार जीविपण्डकी कीमार छोर योवन अवस्थाको उद्ध्वंगतिशील और वार्द्धक्यको अधी गतिशील मान सकते हैं। अन्तरराज्यमें भी अष्टिष्ट पृत्तियोंकी इत्प्रवगतिशील और हिष्टवृत्तियोंको अधीगतिशील मानेंगे वसीप्रकार रजकी सत्त्वोन्मुख कियाको अर्ध्वगतिशीषा समीन्मुख क्रियाको अधोगतिशील स्वीकार करेंगे ॥८॥ प्रसंगसे शंका समाधान कर रहे हैं:--कर्म-संस्कारजन्य सृष्टि स्वाभाविक है।। ९।। सृष्टि कियाको कर्मजन्य भी कह सकते हैं, संस्कारजन्य भी वह सकते हैं, क्योंकि संस्कार कर्मका बीज है और कर्म संस्कार रूपी वीजका वृत्त है। इस कारण सृष्टिको उभयजन्य कहनेमें दोप नहीं होगा। दूसरी श्रोर जय त्रिगुणात्मका होना प्रकृतिका रवभाव है, जब कर्म स्वभावतः शकृति-हिल्लोलसे उत्पन्न होता

स्वाभाविक है ॥ ६ ॥ प्रकृत विज्ञानको उदाहरसमे पुष्ट किया जाता है :— वह मकड़ीके समान और केश लोमके समान है ॥१०॥

है और जब खाभाविक संस्कार स्वतः व्यवन होता है जैसा कि, पूर्वे ऋष्यायमें सिद्ध हो चुका है, तब यह मानना ही पढ़ेगा किं, स्टिंग्सिया जो कर्मेसंस्कारतन्य है, वह भी प्रवाहरूपसे होनेसे

वह मक्ष्डाक समान श्रार करान्तामक समान है ॥ नैसर्गिकी क्रम-वेस्कारना स्टि: ॥ ९ ॥ दर्णनाजनत् केसळोमक्य ॥ १० ॥ ददाहरण दिया जाता है कि, जिस प्रकार मकड़ी स्वप्रकृतिके दश स्वतः ही जाला बनाकर यहा प्रपद्ध रच लेता है और जिस प्रकार सनुष्यके रारोरमें स्वतः ही केश श्रीर लोम प्रकट होते हैं, उसी प्रकार कर्मजन्य सृष्टि-प्रपद्ध स्वतः ही प्रकट होता है ॥ १॥ प्रसंगसे कर्मके साथ शक्किक सम्बन्ध दिखाया जाता है:—

हिमाल्यको ऐश्वर्यको समान शक्ति कर्मको अधीन है। ११॥

· जगत्त्रसिद्ध हिमासय पर्यंत सव प्रकारके ऐश्वयोंकी खान है। प्रसिद्ध और पुनीत नद्द-नदियाँ हिमालयसे निकत्ती हैं, सब प्रकारके रत्नराशि, सब प्रकारके सुवर्णीद धातु तथा अन्यान्य स्व स्तिज पदार्थ हिमालय के गर्भमें सुगमतासे प्राप्त हैं। सब प्रकारको चनौपधियाँ हिमालयके सुविशाल बन्नःस्थल-पर बंस्पन होती हैं। ऐसा कोई बन्य पशु नहीं है, ऐसा कोई पक्षी नहीं भार ऐसा कोई उद्भिल नहीं है जो हिमानयके आश्रयसे जीवित न रह सके। इस सामान्य दिग्दर्शनसे यह सिद्ध होता है कि, हिमालय सब ऐथवोंकी खानि है और यह पर्वतराज प्रकृतिका शोभाका तो आकर हो है। ठीक इसी उदाहरणसे समकता उचित है कि, ऋध्यात्म, ऋधिदैव और ऋधिमृत, समी शक्तियाँ कर्मके आश्रयसे ही उत्पन्न होती हैं। चाहे यावत् मानवीशिक्त हो, चाहे दैवीराक्ति हो, चाढे शारीरिक शक्ति हो, चाहे मानसिक

शंक्ति हो, चाहे बोकिक शक्ति हो, चाहे आरिमक शक्ति हो, चाह बाह्यस-शक्ति हो, चाहे सबिय-शक्ति हो, चाहे विद्या-शक्ति हो, चाहे धनशक्ति हो, चाहे युद्ध-शक्ति हो और चाहे युद्ध-शक्ति

कर्मोत्पत्तिके हेत् विज्ञानको पुष्ट कर रहे हैं:-ा. **सत् और चित्की और गमनागमनसे कर्म उत्पन्न होता**

हो, सब ही फर्मसे माप्त होती हैं ॥ ११ ॥

है।। १२॥

। आनन्द-श्रतुभवके अर्थे चित्से सत् और सत्से चित्की श्रीर जो भायतरङ्गकी गति है, वही कर्मोत्पत्तिका कारण है,

क्षीर उसीको सृष्टिका हेतु कह सकते हैं। यदाप कमीरपत्ति तथा स्टिका विज्ञान पहले अनुत्री तरह सममाया गया है,

तयापि कर्मकी महिमाको दृद करनेके वर्षे पुनः कहा जाता है कि. जानन्द विना सत् और चित् उभयकी सहायता के अनुभव नहीं हो सकता । इस कारण व्यानन्दानुभवके निमित्त सहसे

चितकी और चित्से सत्की ओरके अनुभवके सम्बन्धसे जो विविध भावक स्वतन्त्र स्वतन्त्र अनुभव है, उसको कर्मकी कंत्पत्तिका मीलिक कारण कह सकते हैं। समाधिरथ योगी इस विज्ञानको समम सकते हैं कि, प्रकृतिकी लयावस्थामें जन श्रद्वैतरूपमें ब्रह्मसद्भावकी दशा रहती है, इस समय सत्, चित् और/आनन्द, इन तीनोंको श्रद्धैत सत्ता होती है ; इस स्वरूपा• वस्थामें इन तीनो भावोंका प्रथक् प्रथक् अनुभव असम्भव है।
परन्तु जर इन वीनोंका प्रथक् प्रयक् अनुभव होता है, उत
समय चिद्भावका अनुभव और सद्धावका अनुभर जलग
अलग पहले होता है। अस्ति और भाति सन और चित्को
अनुभूतिका कारण होता है। इसी दशामें अव्यक्तावस्थाको छोड
कर अझ-अकृति सुद्मायस्थाको घारण करतो है और यही अवस्था
कर्मारपित्का कारण धनती है। यद्यपि प्रकृतिके त्रिगुणके स्पष्ट
विकासको अवस्थामें ही कर्मकी यद्यार्थ उत्पत्ति होती है, परन्तु
इस पूर्वीयस्थाको मीलिक कारण मान सकते हैं। १२॥

प्रसात कर्मका विशेष महत्त्व कह रहे हैं:--

। समष्टि कर्म नदीके प्रवाहके समान जगत्के सामञ्जस्य

को रक्षा करता है।। १३ ॥

समुद्रमें पहुँचाता हुआ जलके सामअस्थकी रक्ता करता है, विश्वाह जिस प्रकार वर्षाग्रह्ममें देशको जलकावनसे घचाता है और 'नदीप्रवाह जिस प्रकार जहा जितने जलकी आव-रयकता है, देता हुआ अधिक जलको समुद्रमें पहुचा देता है; चमा प्रकार जलाण्डका समष्टिकमें सदा जलाण्डको सामअस्य रक्ता करनेमें प्रकृत रहता है। चाहे ऋतुऑको उत्पक्ति-रियतिषर जक्ष्य किया जाय, चाहे सुवैकी गति और शक्तिर तस्य किया

, नदीप्रवाह जिस प्रकार नदीमें प्रशाहित जलको नियमित

कर्मसमिटिवियसाम-अस्यकृषदीप्रवाहवत् ॥ १३ ॥

जाय, चाहे मेघराशिकी छत्पत्ति, वाष्पराशिका आकाशमें उठना श्रीर जल बरसाना आदि क्रियापर विचार किया जाय, चाहे महामारी महायुद्धादि दैवाकियाचीं का मूल अनुसंधान किया आय, यही मानना पड़ैया कि, सृष्टिकी सामक्षस्य-रहा करनेके लिये ये सब समष्टि क्रियाएँ हुआ करती हैं ॥ १३ ॥

थिज्ञानको स्पष्ट करनेके लिये सबका मूल कह रहे हैं :--

त्रिगुर्णात्मका प्रकृति सबका कारण है ॥ १८॥

कितनाही सूक्ष्म विचार किया जाय, परन्तु यही कहना पढ़ेगा कि, त्रिगुणारिमका प्रकृति सबका मृतकारण है। अद्वैत-भावापन ब्रह्म हे स्वरूपायस्थासे द्वेत अवस्थाका जो पुछ परिशास होता है, सबका कारण प्रकृति है और वह बिगुसारिमका है। यद्यपि सयावस्थामें उसमें गुणका विकास नहीं रहता है, यद्यपि परवर्ती अवस्थामें वह प्रकृति त्रिगुण-भावसे तुरहायित हो , जाती है, जोर वही प्रकृति कभी तुरीयायस्या, कभी फारणावस्था फ़भी सूर्म। वस्या श्रीर क्मी स्यूला वस्याको प्राप्त होकर स्थल-सङ्गारमक जगत्की सृष्टि, स्थिति श्रीर लय-किशा सम्पादन फरती रहती है, परन्तु यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है, कि ईता-, वस्थाका जो कुछ कार्य है, वह सब प्रकृतिके द्वारा होता है ।।१४॥ उनके खरूपका विशेष परिचय दे रहे हैं :-

. : बह विद्या और अविद्यारुपिको है ॥ १५ ॥

नैपुण्यस्यी सर्वसूत्रस्य ॥ १४ ॥ सा विचारविवाहसा ॥ १५

मद्दा-प्रकृति जन महासे श्रालग होकर हैत- प्रपञ्जकी सृष्टि करती है, उससमय श्रावस्था-भेदसे उसके स्वरूपके टो भेद माने जाते हैं। उन दो मेदॉका नाम विद्या और अविद्या है, ज्ञान-जननीको विद्या कहते हैं और श्राजन जननीको जनिया कहते हैं। इस विषयमें ऐसा वर्षान स्मृतिशाखमें है:— ,

विद्याऽियरोति तस्या ह्वे रूपे जानीहि पार्थिव ।। विद्यया सुरुयते जन्तुर्वध्यतेऽविद्यया पुनः॥

राजन् ! विद्या और अविद्या-भेदसे एसका द्विविध रूप जानो ! विद्याके द्वारा जीव द्वारिक साम करता ई और अविद्याके द्वारा परम्पनको प्राप्त फरता है ॥ १४ ॥

दोनोंके व्यधिष्ठानका रहस्य कहा जाता है : -

सन्त और तममें उन दोनोंका श्रिधिशन है ॥ १६ ॥

यद्यपि स्थावर और जङ्गम, जङ् और चेतन सबमें शिगुण्डी किया समानरूपसे ट्रेप्सनेमें आती है, परन्तु विद्या और अविद्याका राज्य कैवल जीव-अन्तःकरण्डमें माना जाता है। क्योंकि झान थीर अझानके साथ ही इन दोनोंके अधिष्ठानका सम्यन्ध है। जीव-अन्तः करणमें कहा जाय अथवा सहजिएण्ड, मानविपण्ड अथवा ट्रेविण्डमें कहा जाय, जहाँ आत्म-आव-रण्डारी अञ्चान है, वहाँ अधिष्ठानक अधिष्ठान है और जहाँ आत्मप्रकाशक झान है, वहाँ विद्याक अधिष्ठानका सम्यन्ध है:

88

ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। इस विज्ञानको सममनेने स्वर्थ निम्नतिरित खज्ञान-भूमि और ज्ञान-भूमि-सन्दर्भीय मगवद् वचन विचारणीय है— सानां ज्ञानभूमीनां प्रथमा ज्ञानदा भवेत्। सन्यासदा द्वितीया स्वान्तीया योगदा भवेते ॥ जीकोन्युकिश्रतुर्थी स्थान् पद्धमी सत्पदा स्मृता।

पछवानन्द्यदा ज्ञेया सप्तमी व परायरा ॥ यावजीवेरतिकांता च छप्ताऽज्ञानभूसयः। तावज्ञ प्रथमा भूमिज्ञांनस्य ज्ञानदाऽऽप्यते॥ विद्याजानां विद्याचारे प्रथमाऽज्ञानभूमिका ।

24,

ध्वेदजानां चिद्राकारो सा हितीया प्रकीरिता ॥
एतीयाऽण्डजजातेश्चाऽज्ञानभूभिश्चिदाश्चिता ।

[! जरायुजपरानाञ्च चिद्राकारो चतुःर्थ्यते ॥

पञ्चकोपनपूर्णताधिकारित्वेव वे सुपु ।

सन्ति रोपा अधिकृतातिकास्यज्ञानभूभयः ॥

सन्ति रोपा अधिकृतातिस्त्रस्वज्ञानभूसयः॥ विस्तता यव कथ्यन्ते उत्तमाधसयय्यसाः॥ सातौं ज्ञानभूमियोँमसे प्रथमा ज्ञानदा, द्वितीया सहयासदा,

त्तीया, योगदा, चतुर्यो कोकोन्मुकि, पद्धभी सत्पदा, पट्टी बान्-दपदा बीर सप्तमी परात्परा है। जवतक जीयोने सप्त श्रज्ञानमूमियोंका श्राविकमण नहीं किया है, तवतक प्रथम, ज्ञानमूमि ज्ञानदाकी प्राप्ति नहीं होती है। उद्घिलोके चिदाकाशमें प्रथम श्रज्ञान-भूमि है, स्वेदज्ञोंके चिदाकाशमें द्वितीय श्रज्ञान- भूमि कही गई है, खण्डजों के चिद्रकारामें स्तीय अज्ञानभूमि है और जरायुज पशुओं के चिद्रकारामें चतुर्थ खज्ञानभूमि है; परन्तु पांचोंकोपोकी पूर्णताकी अधिकारिकी मतुष्यमेनिमें ही रोग तीनों ज्ञानभूमियोका अधिकार है। वे ही तीनों ज्ञम भग्यम और अधम अज्ञान-भूमियों महातों हैं। शह ।।

प्रसङ्गसे वहा जाता है:-

गुर्खांने अन्योऽन्याश्रक्त्य है ॥ १७ ॥

अन्योऽन्याध्रयस्य गुलानाम् ॥ १७ ॥

तमोरजस्तथा सत्त्वं गुणानेतान् श्रचक्षते । श्रन्योऽन्यामधुनाः सर्वे तथान्योऽन्यानुजीविनः ॥

श्रन्योऽन्यामधुनाः सर्वे तथान्योऽन्यानुजीविनः ॥ अन्योऽन्यापाश्रयारचापि तथान्योऽन्यानुवर्तिनः ॥

श्रन्योऽन्यव्यतिपक्ताश्च त्रिगुणाः पद्मधातनः ॥

तन, रज और सस्य, ये प्रकृषिके जीन गुण हैं। ये परस्पर
मिले रहते हैं और परस्पर अनुजीवी हैं। अर्थात् एक है यिना
दूसरा नहीं रह सफता। ये गुण्यत्य परस्पर अन्योन्यामयी हैं
अर्थात् जैसे एक दण्ड दूसरेके सहारे अधिक भार केनेमें समर्थ
होता है, इसी प्रकार परस्परामयी हैं और अन्योन्यानुवर्ती तथा
परस्पर व्यविषक हैं। इस अकारसे तीनों गुलों के परस्पर

गीतोपनिपद्में श्रीभगवान्ते निज सुरासे कहा है-

सम्बन्धं पाये जाते हैं।

रज्ञरतमश्वाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।

ं रजः सत्त्वं तमरचैव तमः सत्त्वं रजस्तवा।

े हे मारत । कभी रजोगुण और तमोगुणको पराजय करके सत्त्वगुण श्वल होता है, कभी सत्त्व और तमको पराभृत करके रजोगुण श्वल होता है और कभी मत्त्व और रजको पराभृत

करके तमोगुण शवल होता है। इससे यहां बाह्म में ईकि, एक गुणके नदभके समय अवश्य जन्य दो गुख गीणहपसे सहायक बने रहते हैं। यदि ऐसा न होता तो त्रिशुखका नियभित परिखास असम्भव होता॥१७॥

श्रीर भी कहते '--

परस्पर मिथुनत्व भो है ॥ १८ ॥

चैसे एक गुण गीण रहवर सुका गुणके दा जानेपर स्वयं सुक्य होकर किया करवा करता है, जैसा पहले सूत्रमें कहा गया है, इसी प्रकार दो गुण परस्परमें मिश्तकर भी कार्य करते हैं। जैसे माझणुजातिके गुण सस्वम्भान होनेपर भी चित्रयजातिमें रज सस्वकी प्रधानता रहती है और वैरयजातिमें रज खीर तम मिश्तकर कार्य करते हैं। इसी प्रकारसे तीनों गुण परस्परमें मिश्चनस्व प्राप्त होकर खनन्त रूप धरण करते हुए कमेराज्यको अमसर करते हैं। खत तीनों गुण कहीं परस्परमें दो मिलकर, कहीं परस्परमें तीन मिलकर स्वावर-जहमात्मक जगतमें खपन वैभवको फेलाते रहते हैं। १६॥ ४

श्रीर भी कहा जाता है -

पक ग्रन्य दोनोंको प्रसन करता है ॥ १९ ॥

जन तीनों गुण परस्परमें मिल मिलकर भी कार्य करते हैं श्रीर तीनो परस्परमें मिले हुए भी रहते हैं ; दूसरी श्रीर एक

मिथी मेशुन्यत्व ॥ १८ ॥ एकमितरयो श्रेतम् ॥ १९ ॥ गुणका उदय-अस्त भी होता रहता है और एककी गीणता होनेसे दूसरेको गुरुवता हो जाती है, तो यह मानना ही पड़ेगा कि, एक प्रधान गुण जब गीण होने लगता है, तो वह कमशो अन्य दोनों गुणोका प्रसय करनेवाला वन जाता है और यही कारण है कि, जिन्नाणपरिणाससे नियमितहरूपे सुष्टि, थिति

ही बनते रहते हैं। इस विकानको स्पष्टरूपसे समझनेके लिये
यह कहा जा सकता है कि, एक गुण जन जपने पूर्ण स्परूपमें
प्रकट रहता है, तो प्रकृतिके परिवर्तनशील नियमके अनुसार
इस गुणको द्वय-दशाके साथ उसकी अस्तिमतदशाका भी
होना निश्चित है। जिस प्रकार प्रातःकाल और सार्यकालको
संधिमें एकमें सूर्यका उदय और ठारकाराजिका अस्त होना तथा
दूसरेमें सूर्यका अस्त होना और जारागणका उदय देरानेमें
जाता है, उसी उदाहरणके अनुसार जीवाहरण यह है कि, एक
गणको उदय करके दमरे गुण अस्तिमत हो जाते हैं। यही इस

भौर सय-किया तथा दृश्य-प्रपञ्चके धनन्त श्वरूप भागने धाप

सूत्रका तात्वर्य है ॥ १९॥ गुण मम्बन्धसे कर्मका स्वरूप कहा जा रहा है :—

त्रिगुराजन्य थर्भ स्वामानिक है ॥ २०॥

जय पृर्वे कथित विज्ञानके अनुसार यह भलीभाँति सिद्ध

त्रिगुणलं कर्म नैसर्गिकम् ॥ २०॥

हुआ कि प्रकृतिके तीनां गुण परस्यर आश्रय करते हुवे और परस्यर साय रहते हुवे सुद्ध और गीण होकर एक दूसरेको प्रसव करते रहते हैं, तो यह सिद्ध हुआ कि त्रिगुएके कारण प्रशृति सदा परिखामिनी वनी रहती है। जहाँ परिखाम है, वहाँ क्रिया है और जहाँ किया है, वहाँ कर्मराज्यका प्राकट्य है। सुतर्श त्रिगुखिकार के कारण कर्मका होते रहना स्वमाव-सिद्ध है।। २०॥

कमेकी नैसर्गिक गतिरे विज्ञानको चीर भी पुष्ट कर रहे

संस्कार और क्रिया वोजाद्भरवत् है।। २१।।

जैसे धीजके साथ वृक्तका सम्बन्ध है, वेसे ही सरकारके साथ कर्मका सम्बन्ध है। इसको पहले मलीमॉिस सिद्ध कर चुने हैं। इस कारण जैसे धान्यवीज कोर धान्यका क्रकुर एक दूसरेसे करफा होते हुवं धान्यसिष्टका क्षनन्तसत्ताको स्थायी रखते हैं, उसी प्रकार क्षित्र क्षार समिष्ट संस्कारक्यों थीज एवं पिण्ड और महाण्डस्यों वृक्त एक दूसरेको उरुप करते हुवे सिष्टिक क्षानन्त्रभाराको स्थायी रसते हैं। २१॥

प्रसङ्गतः कर्मका फल कह रहे हैं :--

🍹 कर्मसे सृष्टिका अस्तिल है ॥ २२ ॥

कर्मका साक्षात कल सृष्टि है। जहाँ किया है, यहाँ प्रति-क्रिया अवरय होगी, यह सर्वतन्त्र मिद्धान्त है। कर्मसे संस्कार अवरय ही उत्पन्न होता है जीर संस्कारसे पुनः कर्मका उत्पन्न होता निश्चित है। इस कारण कर्म ही ब्रह्मण्ड और पिण्डास्मक सृष्टिका मूल कारण है। जिस प्रकार जीव अपने पृष्ठत कर्मों के अनुसार ही अपने पिण्डलपो स्यूलरारीरका प्राप्त करता है, उसी प्रकार एक ब्रह्मण्डका पूर्वधमष्टिकर्म जैसा होता है, उसीके अनुसार संस्कार उत्पन्न होकर भगवान ब्रह्माजीके अन्त.करण्में वैसी हो सृष्टि च्ल्पन्न करनेकी इच्छा होती है। सुवरां, ब्रह्मण्ड-पिण्डास्मक सृष्टिकर्मपर ही निर्भर करती है। १२।

कर्मका प्राकटच कहाँसे होता है, उसका रहस्य कहा जाती

ी बढ़ारे स्वमावसे कर्मका प्राप्तव्य होता है ॥ २३ ॥- .

कर्मका समाधियम्य रहस्य सममानेके लिये श्रीभगवानने निज मुखसे गोतोपनिषद्में कहा है कि—

श्रहर वहा परम स्त्रमात्रोऽध्यातममुख्यते ।

कर्मण सर्वभक्ता ॥ ३३ ॥ कर्मण प्राक्त ब्रह्मस्वभावात् ॥ २३ ॥

• वास्पर्यं यह है कि जो निर्मिकार, ब्राहेतसत्तासे युक्त, कर्मा-तीत, भावातीत, युद्धिसे अतीत पर है, वही अव्रम्मद्धा कहाता है। ब्रोर वसका जो प्रकृतिस्प स्वभाव है, वही ब्रम्यास्य कहाता है। वस्तुत: महा प्रकृति ही अव्यास्य है ब्रोर वही स्व-स्त्रभावस्या है। उती स्व-स्वभावसे कर्मका साक्षात् सम्बन्ध होनेसे कर्म प्रकृत्य है। जीसे कहनेमें आता है कि अगुक व्यक्तिकी प्रकृति अर्थात स्वभाव ऐसा है। इस बटाहरणसे औदाहरण यह सममने योग्य है कि, महा और महाप्रकृतिमें जो सम्बन्ध है, महाप्रकृति और कर्ममें यहां सम्बन्ध है। श्रीभगवान्ते कहां है कि—

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्ष्रसमुद्भवम् । वस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यहो प्रतिष्ठितम् ॥

निर्विकार स्वन्त्वरूप ब्रह्मपद्देते ब्रह्मप्रकृति प्रकट होती है श्रीर उस प्रकृतिरूरी ब्रह्मसे कर्मकी उत्पत्ति होती है। इस कारण सर्वगत ब्रह्म कर्मक्षी यहमें सदा प्रतिष्ठित रहता है। यह फर्मरूपी ब्रह्मका वैज्ञानिक रहस्य है॥ २३॥

पलत ---

इस कारण कर्म नित्य है ॥ २८ ॥

त्रय त्रहा तथा ब्रह्मस्वमान शकृति दोनों नित्य हैं, तो

महाप्रकृतिसे स्ततः उत्पन्न होनेवाला कर्म भी नित्य है। पाहे समिष्टिकर्म हो, पाहे व्यष्टिकर्म हो, अर्थात् चाहे प्रहाण्डसे सम्बन्धयुक्त कर्म हो, पाहे पिण्डसे सम्बन्धयुक्त कर्म हो, प्रकृति-का सहजात होने के कारण प्रवाहरूपसे कर्म नित्य है यह स्वतः ही सिद्ध है। जैसे सृष्टिप्रवाह हे विचारसे यही मानना पड़ेगा कि भीजने अंकुर और अकुरसे बीज ये दोनों प्रवाह-सम्बन्धसे भनादि हैं, बसी शकार अध्यात्म सृष्टिप्रवाह और कर्म दोनों ही अनादि हैं। 1881।

कर्मका निरम्स्विक्तान और भी पुष्ट किया जाता है-भूतमायोद्भवकर विश्वर्गके कारण भी ॥ २५ ॥

भूतभावोद्रवकर निसर्ग, जिससे जीवोस्पत्ति होती है, उसको बेव और शास्त्रोमें नमें कहा है। इस कारणसे भी कमेंका निरयत्व सिद्ध होता है। श्रीभगवान्ते गीवोपनिषद्में कहा है—

,भूतभाषोद्भाकरो त्रिमर्गः वर्भसंज्ञितः ॥

तात्पर्य्य यह है कि बहाकी स्वभावरूपी प्रकृति तथ ही तक छापने अकृतिराकी रचा करता है, जानक वह विकारको प्राप्त नहीं होती। सर्वम्तोमें तथा सर्व अवस्थामें जो उम प्रकृतिकी एकरस रहनेनाकी अवस्था है, वही उसके स्वभावके स्थाधिरवकी तक्षक है और प्रकृतिकी विकट्ट जो उसकी दूमरो अवस्था है, वह

विकृति यहाती है। अतः भूतभावको उत्पन्न करनेवाली तथा उसके प्रकृति-भावका त्याग अर्थात् स्य-स्वभावका त्याग करते हुए 'जो मतसृष्टिकारी अवस्या है, वह अवस्या ही कर्मकी उत्पत्तिका कारण है। बस्तुतः इसी अवस्थामें नर्भ उत्पन्न होकर वह जगत्का सृष्टि, रिथति, प्रतय कराता है। इस विज्ञानको स्रन्यप्रकारसे भी समम सकते हैं। सत चित् और आनन्द इन दीनों भावोंको एकतत्त्वमयी धारामें दिखानेवाली अवस्था ही विद्या-देवीकी सृपाजनित है और यही अध्यात्म अवस्था है। जब इस एकतस्य दशासे सत् चित् और श्रानन्द तीनाकी पृथक् सत्ताका अनुसव होता है, जिसके विषयमें पहले कहा गया है, वही अवस्या सृष्टिका कारण है और वही अवस्था महाके स्व-स्वभावकी विसर्ग-श्रवस्था है। उसी अवस्थासे फर्मेकी चरात्ति होती है और तभी अविद्याका प्रभाव प्रकट होता है। इस श्रतिगहन विषयको अन्य सरहसे मी समम सकते हैं। स्त्रभाव ऋौर प्रकृति, ये पर्व्यायवाचक शब्द हैं। लोकमें भी पेसा देखा जाता है कि, 'यमुकका स्वभाव' कहनेसे जो भाव हृदयमें आता है, "श्रमुककी प्रकृति" कहनेसे भी वही भाव हदयमें स्राता है। स्रतः यहाँ 'प्रकृति शब्दवाच्य ब्रह्मस्वभाव ही है। तात्पर्यं यह है कि सचिदानन्द्रमय अद्वैतसत्ताका प्रकट होना या प्रकट करना यही स्वभाव और यही अध्यात्म है। जब उस छद्वैतसत्तामें द्वैतमाब उत्पन्न हुआ, जब साम्याः यरथासे प्रकृति वैपन्यावरयाको प्राप्त हुई, चव त्रिगुल विकारसे 8

२६

प्रकृति तरङ्गायित होने लगी, वही भूतभावोद्धवकर अवस्या है।) इसी व्यवस्थामें कर्मकी उत्पत्ति होतो है॥ २४॥

कर्म कितने प्रकारके हैं सो कहा जाता है— यह सहज, पेश खोर जैंग भेदसे त्रितिध होता है ॥२६॥

चह सहज, प्रा आर जन बद्धाना होता है। यथा
हरपप्रपद्धका उत्पादक कर्म वीन प्रकारका होता है। यथा
सहजकर्म, ऐशकर्म और जैवकर्म । जिस्र प्रकार विकार-मावापल

प्रकृतिका स्वरूप व्यनन्तरूपमय हो जाता है, उसी प्रकार कर्म

भी खननतरूपघारी है। जैसे प्रकृतिकी विकृत ख्रवश्याणे

तिगुर्यों के अनुसार तीन प्रकारके नामांसे विभक्त कर सकते हैं,

इसी प्रकार अनन्तरूपघारी कर्मकों भी ऊपर लिगित तीन

ब्रेशियों में विभक्त कर सकते हैं। विशारके साथ हो साथ रहने

वाला सहजकमं, सूक्ष्म देवजगतसे सन्दन्य रतनेवाला ऐशकर्म

खीर जीवको वन्धन दशामें रतनेवाला वर्म जैबकमं कहाता है।

इस विषयमं शासों में भी कहा है—

जैयेशसहजाख्याभिक्षिण कम्मं विभिन्नते॥

गान्नित्य सहज कम्मं मुवनानि चतुर्देश।

आयते च विराद्मृष्टिर्जङ्गमस्थावरात्मिका ॥

देवासुराधिकारेण द्विविधेन समन्वितम् । सञ्जुष्ट नैकवैचित्रयैभूतसङ्ग्रैश्चतुर्विधे ॥ तत् त्रिविध सङ्ग्रैश्चवभेतात् ॥ २६ ॥ सहतारयद्ध कमीन नहाण्ड सुजते सुराः ।

कम्में भूमरयेजोर्क हि जैनं कम्में दिनीकसः ॥

विविधानधिकारांध्र मानवानां यथायथम् ।
स्वर्भरकादिकान् भोगलोकांध्र सुजते पुनः ॥

मिन्ननं सहजं कम्में जैनं जानीत जीवसात् ।

जीवाः सन्ति पराधीनाः सहजे कम्में शि स्वतः ॥

जने स्वाधीनतां यान्ति जीवाः कम्में शि तिवर्जराः ।

सन्यतो मानवाः सर्वे पुण्यपापधिकारिताः ॥

सन्यतो मानवाः सर्वे पुण्यपापधिकारिताः ॥

सन्यतो सन्ति विचित्रमेवेदमैशं कम्में किमप्यहो ।

ाः । साहाय्यमुमयोरेय कर्मीतत् कुक्ते फिल ॥

, कर्म साधारणतः जैव, एश और सहजरूपसे तीन भेदोंने
विभक्त हैं। वृत्तर्वश सुवन और जनमें स्थायर-जङ्गासमक
विराद्सृष्टिका प्रकट होना सहज कर्मके अधीन है। सहजरूमी
ही चतुर्विध भूतसंच और देपासुररूपी द्विविध अधिकार सहित

जैवकम्मेंद्वारा ही कम्मेमूमि सनुष्यलोक, मनुष्योके यथायोग्य विविध अधिकार और स्वर्ग-नरकादि मोगलोकोंको स्वष्टि हुआ करती है। सहज्ञकमें मेरे अधीन और जैवकम्में जीगोंके अधीन हैं, सो आनो। सहज्ञकम्में जीव स्वर्ण पराधीन हैं और हे देवगण् ! जैवकम्मेंमें जीन स्वार्धान हैं, इस कारण सव

धनन्त चैचित्रपूर्ण ब्रह्माण्डकी सृष्टि करता है । पुनः हे देवगण !

मनुष्य पाणपुण्य भोगनेके अधिकारी होते हैं। इन दोनोंके अतिरिक्त ऐशाकर्म्म बुख विधित्र ही है। ऐशकर्म उभय-सहर-यक है और यह कर्म्म केवल मेरे अवतारोमें ही शकट होता है॥ २६॥

इस विज्ञान्की पुष्टि कर रहे हैं-

गुण और भानके समान ॥ २७ ॥

जिस प्रकार त्रिगुणके विकार अनेक प्रकारके होनेपर भी धन सर्वों सारियक, राजसिक और तामसिक इन तीन भागोमें विभक्त करते हैं, जिस प्रकार अन्तःकरणका भावराज्य अन-तरूप धारण करनेवाला होनेपर भी जब बन सुध भाषोंका श्रेणीविभाग वरेंगे, तब आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि-भौतिक इस प्रकार तीन प्रकारसे विभक्त करेंगे। इसी प्रकार कर्मराज्य अनन्त होनेपर भी जब स्तको स्टूल्लायद करेंगे, तब स्तको सहज, ऐरा और जैवक्त्पमें विभक्त करेंगे और ऐसा करना पूर्वदृष्टांतके अनुसार युक्तियुक्त है।।२आ।

श्रा प्रथमका स्वरूप समस्ता रहे हैं-

सहजकर्म चतुर्दश भ्रानका कारण है ॥ २८ ॥

परिणामिनी प्रकृतिका सहजात सहजकमें प्रथम ही चतुर्देश

गुणमाववत् ॥ २७ ॥ चतुर्दशमुवननिदानमाद्यम् ॥ २८ ॥

भवनको उत्पन्न करता है। सहजकर्म विना किसी जैव संस्कारके स्वतः ही प्रकृतिके स्पन्दनके साथ साथ प्रकट होता है। सृष्टिके व्यादिमें इसी सहजकर्मके हारा अनन्तकोटि-महाण्डमय विराद्के विशाल देहमें देशावच्छित्र विशेपता स्त्वन होती है; इसी कारण प्रत्येक ब्रह्माण्डके अङ्गहरूपसे वृतुर्देश भूवन भीर श्रंगप्रवंगस्त्यां अनेक लोक और मह-उपमह आदि रूपी जीवके वासके उपयोगी स्यूलसमृह स्वतः ही इसीके वहसे षनः जाते हैं। जैसे स्वामाविक संस्कार स्वतः ही प्रकट होता र्ह, उसी अफार सहजरूमें स्वतः ही प्रकट होता है। जैसे प्रकृति परिणामिनी होकर स्वतः ही त्रिगुणके कार्य्य प्रसव करती है. वेंसे ही सहजरूर अपने आप ही चतुर्दश भुवनको निर्माण कर देता है। इस विज्ञानको सममतेके तिये सृष्टिप्रकरणका कुछ रहस्य समफते-थोग्य है। सृष्टिके चार स्तर हैं। यथा—प्रकृतिकी कोन्डमयी सृष्टि, मगवान् बद्धाकी ब्राह्मीसृष्टि, ऋषियोंकी मानस-सृष्टि और जीवांकी मैथुनी सृष्टि। ब्रह्मा, विप्सु, महेश इन त्रिमृतियोंके प्रकट होनेके पूर्व सगुणबहाकी प्रकृतिकी स्वामायिक पेष्टासे जो ब्रह्माण्ड-खण्डप्रसवकारी सृष्टि प्रथम होती है, वही प्रयम सृष्टि है। इसीका खामाविक सम्बन्ध सहज कर्मके साथ है। स्मृतिशासमें इन चारों श्रेणोकी सृष्टिका प्रमाण है। यथा --

सीऽभिध्याय रारीरात् स्वात् सिमृजुर्विविधाः प्रजाः

..., अप एव ससर्जादी तासु वीजमवामृजत्॥

त्तदण्डमभवद्धेम सहस्रांशुसमप्रभम् । तिसमन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वकोकपिवामहः ॥ तिसमण्डे स भगवान् विपत्ना परिवत्सरम् ।

' । रवयमेवासनो भ्यानासदण्डमकरोद् हिधा ॥
' ताभ्यां स शक्काभ्याञ्च दिव भूमि च निर्ममे ।
मध्ये व्योम दिशस्याष्ट्रावणां स्थानञ्च शाश्वतम्॥

इस प्रकारसे अपने ही भीतरसे विविध जीवमृष्टि करनेर्फ इच्छा जन परमात्मार्मे हुई, तो प्रथम उन्होंने जल अर्था

करपारुत प्रकृति उत्तम्म की । उस प्रकृतिमें प्रानातमाने अपने थित् शक्तिरूपी बीजकी हाता । जड़प्रकृतिमें इसप्रकार चेतर पीजका संयोग होनेसे जन्यक प्रकृति सुवर्ग्य निर्मित अप्यक्ष तरह चम्रकृते लगी । तय उसमें भगवान महाजी प्रकट हुए

तरह चमफन लगा। तय उसस भगवान झहाजा प्रफट हुए इस सुवर्या-अण्डमें भगवान झहाजो रहकर खपने हो आप प अण्डको दो राण्ड कर देते हैं। अज्ब होनो राण्डोले स्वर्ग औ पृथिवीकी सृष्टि ने करते हैं। आठ दिशायें उत्पन्न करते हैं।

प्रजापतिरिद् सर्वं मनसैवाऽस्वत् प्रश्नुः। । - ॥ ा त्यैव देवानृपयः तपसा प्रतिपेदिरे ॥ । । श्रादिदेवसपुद्भृता मह्ममूलाऽस्वाऽन्यया ।

सा सृष्टिमीनसी नाम धर्मतन्त्रपरायणा।।

महानि समस्त जीवीं तथा देवताओं की सृष्टि मनसेही की थी

चौर महिष्योने भी व्यादिकालमें तपस्याके हारा मानसी सृष्टि की थी। व्यादिदेव हहाासे जो व्यत्तय, व्यव्यय, विद्यूलकें पर्मतन्त्रपरायण सृष्टि हुई थी, जो सनक, सनन्दन थादि सिद्ध, मरीचि, व्यत्रि क्षादि प्रजापित तथा उतसे उत्पन्न हाह्मणगण्यके रूपमें थी, वह सब सृष्टि ब्रह्माकी मानसिक सृष्टि थी॥ २८॥।

स्तको और भी किया कह रहे हैं—

यह पश्चकोपको उत्पन्न करता है ॥ २९ ॥

जैसे मद्याण्डमें चतुरंश मुवनको वत्यत्ति सहल एमंद्वारा होती है, वैसेशी भिण्डमें पद्मकोपकी व्यवत्ति सहलक्रमें द्वारा अपने-आप होती है। सृष्टिके आदिमें ममुख्यद्वारें 'में एकसे चहुत होतें' ऐसी हच्छा होती हैं, वो उसी समय सहजक्रमें हारा जैसे चतुर्दश मुवनादि जीवके वास-उपयोगी लोक वर्त विते हैं, ठीक इसी प्रकार जब चिज्जद्वमिक्सी जीवमाव प्रकट होता है, ठीक इसी प्रकार जब चिज्जद्वमिक्सी जीवमाव प्रकट होता है, ठीक इसी प्रकार जब चिज्जद्वमिक्सी जीवमाव प्रकट होता है, वो इसी से साथ ही साथ सहजक्रमें हारा जीवके मोगायक्षक्रपी पद्धकोप अपने आपही प्रकट हो जाते हैं। यदि माना जाव कि, मनुष्य और देवता आदिको वो देह ज्यने अपने क्ष्मके यातुसार मिलता है, परन्तु यह वो मानग ही पड़ेपा कि मनुष्यसे निम्नकोटिके वद्धिज्ञाठि योनियोमें वो ऐसे पूर्व कर्मकी मम्मावता है हो वहीं; इस कारण यह स्वत सिद्ध है कि, अहेतुक सहजक्रमें ही जीविषण्डमें पद्मकोषोक उत्पादक है।

प्रविदेश जननम् ॥ २९ ॥

देवता आदिमें केवत स्प्रलशरीररूपी अञ्चमयकोपका परिवर्तन होता है, अन्य चारों कोप जैसेके तैसे बने रहते हैं और नमशः चन्तरिको प्राप्त करते रहते हैं। इस विज्ञानके अनुसार भी स्वसिद्धान्तको पुष्टि होती है ॥२६॥

۲ إ (

दूसरी और यह विचारने योग्य विषय है कि, मनुष्य ऋौर

धीर भी वह रहे हैं— त्रिविध शरीरका भी हेतु है।। ३०।।

ा जय सहजकर्म पद्धकोपका हेतु है, तो त्रिविध शरीरका भी

हेत हुआ। पञ्चकोपडी रूपान्तरसे वीनों शरीर यन जाते हैं ; थथा अन्नमयकोपही स्थृत्तरारीर है, प्राण्ययकोप, मनोमयकोप और विज्ञानमवकोपको ही सुक्ष्मशरीर या लिंगशरीर कह

सकते हैं भौर आनन्दमकोपके साथही कारणुश्रीरका मन्दन्ध मिला सकते हैं। खतः वही सहजनमं ही जीवके वीनोंशरीरोंश निमीता है,ऐसा मानना ही पड़ेगा ॥३०॥

सहजकर्मकी स्थूलकियाका दिग्दरीन कराकर श्रव उसकी सहम कियाओंका दिग्दर्शन करा रहे हैं—

खीशरीरमें उसका शकाश सनीत्वके द्वारा होता है ॥३१। जैसे एक ब्रह्माण्डके चतुर्देश मुवनॉकी क्लिति श्रथवा स्वेदज

अरडेज आदि मनुष्योको नोचेकी सव योनियो की प्राप्ति

वरीरत्रबहेतुरच ॥ ३० ॥ तप्रमात्र क्षीवरीरे सतीत्वतः ॥ ३१ ॥

बहेतुक चौर सहजक्रमेंसे स्वामाविक है; उसी प्रकार नारी-श्रीरमें सहजर्काका प्रकाश सतीत्वधमेंके द्वारा हुआ करता है; क्योंकि नारीशरीरके लिये अध्युदय और निःश्रेयसकी स्वामाविकरूपसे प्राप्ति सर्वोत्व-धर्म द्वारा हुआ करनी है। नारीके साथ मुलप्रकृति का स्वभावसिद्ध साधम्धे विद्यमान है। मुक्तप्रकृति जिसप्रकार पराधीन, परमपुरुष-मुखापेत्री श्रीर परमपुरुपकी शक्तिरूपिणी है, इन्हीं सब धर्मोंकी छाया नारीमें रहना अवश्यम्भावी है; क्योंकि परमपुरुप और मूलप्रकृतिकी झावारूवसेटी पुरुषघारा और नारीधारा सृष्टिमें विद्यमान रहती है । नारोजातिका स्मामायिक साधम्ये अस्वतन्त्रता तथा पविनिर्मेश्ता मृतक सवीत्य धर्मही है। इस कारण नारीजातिमें सतीत्वधर्मके कमथिकाश द्वारा सहजकर्मका विकाश होता रहता है।। ३१।।

इसका साक्षान फन कह रहे हैं :--उससे पुरुषमाव लाग होता है ॥३२॥

नारीधाराके तिये पुरुषधाराकी प्राप्तिही मुक्तिपथकी प्राप्ति है। जिस प्रकार सृष्टि होते समय ब्रह्मप्रकृति ब्रह्ममे पृथक् होकर सृष्टि, स्थिति, लय फरती हुई महाप्रलय आवस्थामें पुनः ब्रह्ममें सीन होस्टर ऋदैत स्व-स्वरूपको प्रतिष्ठित करती है, उर्छी श्रादशीपर नारीघारा पुरुषधारामें प्रथम मिलती है और उसके श्रनन्तर पुरुषधारा ब्रह्मसमुद्रमें जाकर श्रहेतमावको धारण

[ं]तस्मात् पुरुषभावलागः ॥ ३२ ॥

करतो है। नारीशरीरमें सहजसतीत्वधमके प्रभावसे जनमानतरमें नारी पुरुष वन जाती है और पुरुषधमको प्राप्त होकर ज्ञानयज्ञके प्रभावसे स्व-स्वरूपहणी मुक्ति-पहकी प्राप्ति जीव कर लेता है।

इसावस स्वन्धरूपत्या मुक्तियादका आग्न याच कर वाच ह

सर[्]रम्णेय सती नारी यथा ब्रह्मण्यं तथा । पत्यी तन्मयतामेत्य पुरुपत्वं प्रपद्यते ॥

जिसमकार बहाराणि वसमें सभेद भावसे जीन रहती है, उसीनकार सदी की उत्तम प्रेमके द्वारा पतिमें बन्मयता प्राप्त होकर पुरुष्त्वको प्राप्त करती है॥ ३२॥

दुसरा साक्षात् फता वहा जाता है—

षद ५रुपमें अहैत झानोत्पादक है ।। ३३ ॥

ही जिसा फारसे सहज्ञकर्मप्रदायी सतीत्वधर्मसं पुरुपत्य-लाम परके स्नायोनिसे मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार जो सहज्ञकर्म जीयको उन्नत करता हुआ भगुट्य-घोनितक पहुँचा हेता है, वही सहज्जक्ष्म पुनः तत्त्वज्ञानी पुरुपमें अद्वेतज्ञान उत्पन्न करता हुआ पुरुपको मुक्तिभूमिमें वहुँचाता है। जिसप्रमार नारीदारीरमें सतीत्वधर्मके वलसे अपन्ही जावही जटिल अवस्था-

नारीशरीरमें सतीत्वधर्मके बतासे खपने खापही जटिल खवरथा-फा व्यतिक्रमण होकर सहजकर्मना उरय होता हुआ ग्रुक्तिका पथ सरत होता है, ठीक उसीप्रकार पुरुपशरीरमें खद्दी तज्ञानका जय उदय होता है, तथ क्मैका जटिलत्य दूर होकर ग्रुक्तिमार्ग

थाईतशानरत् पुरुदे ॥ ३३ ॥

सरत हो जाता है। पुरुष घृति, ज्ञमा आदि साधारएधर्म और वर्णात्रमधर्मादि विशेषधर्मांका साधन करते करते कमशः जन्म-जन्मान्तरमें शृद्धमे वैरय, वैश्यसे ज्ञिय, ज्ञियसे ब्राह्मण ; पुनः कर्मी, रुपासक, ज्ञानी, वेरक, त्त्त्वज्ञ इसी प्रकारसे व्यप्न सर होकर ब्यहें तज्ञानको प्रतिष्ठाह्मरा सहजकर्मको पराकाष्ठासे ज्ञानस्करवर्गको प्राप्त कर लेता है।। ३३॥

विज्ञानको ख्रोर भी सरल किया जाता है—

वह जीवभाषको उत्पन्न करनेवाला और कैवरयका कारण है। । ३८।

सहजकर्म ही प्रकृतिक स्वाभावित हिल्लोलके साथही साथ चिल्लइम्मिट्यरूपी जीवाय करवल फरवा है और क्रमशः भीवको भ्रमसर करवा हुआ मतुष्यवीनिमें पहुँचाता है और पुनः जीवामुक्तमें उसका उदय होकर वह जीवको मुक्तमो करता है, दूसरी खोर जैमा कि पहले कहा गया है, कीधारा रो पुरुपधारामें परिखत कर देता है और पुरुपधाराको ब्रह्मसमुद्रमें आकर मिला देता है। सहज कर्मकी विचित्रता यह है कि, वह जीधभाव उत्पन्न करता है, दूसरी अवस्थामें जीवकी क्रमोश्रतिका मार्ग सरल करता है, और अन्तिम श्रवस्थामें जीवको जीवानमुक्ति-प्रयो देकर बन्धन-दशासे मुक्त कर देता है॥ देश ॥

जीवभावभावकं कैंग्रज्यकारणस्य ॥ ३४ ॥

धन दूसरे कर्म-विभाषका स्वरूप समम्बया जाता है--मनुष्य धर्माधर्मका अधिकारी होनेसे जैशकर्म मनुष्य-

ग्रीरसे उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥

जय नीचेडी योनियाँसे जागे बद्दर जीव मनुष्ययोनिर्में जाकर स्वापोन होता है, उस समय पाप-पुण्यप्रसदकारो जैवकर्म प्रकट होता है जोर वहां जावागमन-पक्षका कारण बनता है! जैवकर्म अस्वाभाविक है। इस कारण जय जीव स्थाभाविक गतिकों छोड़कर मनुष्ययोनिर्मे जावागमनवक उरव्सकारी तथा पापपण्य प्रकटकारी जस्वाभाविक, छन्निम गतिको प्राप्त करता

है, उस समय जैबकर्मका उदय होता है। जैवकर्मके हारा ही जीव निरन्तर आवागमनचकर्मे बूमता रहता है।। ३४॥ अब तीसरे कर्मविमागका स्वरूप वर्णन किया जाता है—

ऐश उभय सहायक है ॥ ३६ ॥

स्मृत्यप्रश्चका चालक दैवराज्य है। ऐशकर्मका विशेष सम्बन्ध दैवराज्यसे हैं, इस कारण वह उभय सहायक है। चाहे चतुर्विच भूतसङ्घ हो, चाहे जार्य या खनार्य मतुष्यसङ्घ हो, चाहे स्थावरप्रपञ्च हो, जङ्गम-प्रपञ्च हो, सबके मृतमें रत्तक कोर वालकरूपसे सुक्ष्म दैवराज्य चयस्थित है ध्रीर प्रधानतः

मनुष्यवर्षात्रं जैवमधिकारित्वादर्मीधर्मयोः ॥ ३५ ॥ ऐ रामुनयसद्दायकम् ॥ ३६ ॥

जिस कमंत्रेणी द्वारा दैवराज्य चालित होता है, उसकी ऐशकर्म कहते हैं, अतः दैवराज्यसे सन्यन्धयुक्त ऐशकर्म उमयसहायक है। उसके द्वारा सहजकर्मकी व्यवस्थामें सहायता मिलती है जिकमें व्यवस्थामें मी सहायता मिलती है। उशहरणरूपसे समम सहते हैं कि, सहजकर्मसे सन्यन्धयुक्त उद्वित्त स्वेतादि योनियों के रक्षक और चालक यदि देवता न हों तो सुव्यवस्था रह ही न सके, उसीप्रकार जैवकमंसे सन्यन्धयुक्त महुद्यादिकी आवागमन-पातिकी व्यवस्था और कर्म परिपाकादिकी व्यवस्था में दि देवता सहायक न हो तो वह चलही नहीं सकता है, अतः ऐसाकमंके उभय सहायक होनेमें कोई शंका ही नहीं है॥ ६६॥ उसकी विशेषता कह रहे हैं—

बह समष्टि व्यष्टि ख्रीर मिश्र है ॥ ३७ ॥

पेशकर्म की विशेषता यह है कि, वह बद्धारण सहायक होनेसे समिछ-भावयुक्त है, पिण्डसहायक होनेसे वह व्यक्तिमाययुक्त है और उभय-सहायक होनेसे वस्त्रयमाययुक्त होता है यह विस्तारित क्रिकार उसकी विशेषता-प्रतिपादक है। उदाहरण से समक्त सकते हैं कि, जब देवताओं के द्वारा सामात् रूपसे ऐसे ग्रुम अथया अग्रुम फनयुक्त कार्य होते हैं, जिसके हारा केवल ब्रह्माण्डका ग्रुम अथया अग्रुम हो, तब वह सम्रष्टिभावयुक्त कहा ककता है। जब ऐसी ग्रुम अथया अग्रुम फनोत्पादक

सत् समष्टियष्टी मिश्रच ॥ ३७ ॥

दंगीकिया प्रकट हो, जिससे केवल किसी पिण्डिविशेषको शुभ-अशुम-भोगकी प्राप्ति हो, तब समफता चिल्त है कि, वह व्यष्टिभावयुक्त है। इनीपकार जिस फलविशेषका प्रभाव ब्रह्माण्ड श्रीर पिण्ड दोनोंके प्रति पड़ता हो, उसको मिन्न कह सकते हैं॥ ३०॥

और भी कह रहे हैं—

इस कारण इसका वैचित्र्य है।। ३८॥

सहजकर्मका साचात सन्यन्य केश्व प्रकृतिके स्थामाधिक तरंगके साथ है, उसीप्रकार जैव कर्मका सादात सन्यन्थ केबल मतुष्यके स्वकीय संस्कार के साथ है; परन्तु ऐराकर्मका सन्यन्ध इन दोनोंके साथ भी परोक्तरपसे है। अवः पूर्वसूत्रके अनुसार समष्टि ज्यष्टि और उभय सहायक है, यही ऐराकर्म का वैश्विष्ठय है। इसका प्रधान कारण यह है कि, स्थूल प्रवच्छका चालक सूक्ष्म दैवजात है और सन्य प्रकारके करमंकि फलके मूनमें देव वाओंकी सहायता विद्यान है। कर्म अब होनेसे विभिन्न विभिन्न देवताएं कर्मकी फजोरपित करनेमें प्रधान सहायक सने रहते हैं; नहीं तो जड़कर्म बिना चेतन देवताओंकी सहायताके फलोरपहनमें असमर्थ है।। ३८॥

ं श्रय ऐशकर्मके विस्तारका प्रमाण दिया बाता है—

मनुष्यसे देवताभी होते हैं ॥ ३९ ॥

भतो वैचित्र्यमस्य ॥ ३८ ॥ मानवाद् देवोषि ॥ ३९,॥

ऐराक्रमेकी शक्ति और ऐराकर्मका सम्बन्ध बहुतही विख्त है। इसका प्रत्यस प्रमाण यह है कि मनुष्यसे देवता वनते हैं। जो मनुष्य अपने कर्मोंको उन्नत करके देवाधिकारके उपयोगी वन लाता है, यह मनुष्यत्यको छोड़कर देवत्वकी प्राप्ति कर लेता है। बस्तुतः जो जीव देवलो क्रमें जाकर बड़े बड़े देवपदोंकी प्राप्त करते हैं, वे भूतकालमें मनुष्य ही थे। मनुष्ययोनि जिस प्रकार पहलेकी मनुष्येतर निस्नयोनियोंको चम्म उन्नतिमा स्थान है, इसी प्रकार देवयोनि श्राप्तिकी भी मित्ति है दिना मतुष्यत्व-प्राप्तिके जीव देवत्यवाप्ति नहीं कर सकता है। सुतरां ऐशकर्म अपना सम्बन्ध जैव कमसे वाँधकर मनुष्यको देवता बना देता है। यह ऐशक्सके विस्तार और शक्तिका एक वड़ा प्रमास है। स्मृतिशास्त्रमें राजा सुरथका सनुष्ययानिके अनन्तर मनुपदहरी देवपद् हो प्राप्त होना, इसी प्रकार नन्दीका मनुष्यमे ही देवपद प्राप्त करना, राजा नहुपका इन्द्रपट प्राप्त करना, गण्डकी नाम्री मानवी वेश्याका गण्डकी नही नामसे अधिदैवस्पसे देवपट शाप्त करना इत्यादि अनेक प्रमाण हैं। इस[े] सुत्रमें 'श्रपि' शाद पेशकर्मके सम्बन्धसे मनुष्यके देवस्य-प्राप्तिके यैलस्ण्यका प्रतिपादक है ॥ ३८॥

थौर भी कहा जाना है—

अवतार श्रीर जीवन्मुक्तमें उसका प्राक्रट्य होता है ॥१०॥

त्तरप्रकाशो मुक्तावतारेषु ॥ ४० ॥

योतिमें उतका सम्बन्ध किस प्रकारसे होता है इसको सरक रूपसे दिखानेके क्षिये कहा जाता है कि मनुष्य जय उत्तत होता हुआ जन्म-जन्मान्तरके उम्र श्रमकर्म द्वारा अवतारत्व प्राप्त करता

है. चर्यात उसका पिण्ड अवसारकी शक्तिको धारण करने योग्य यन जाता है अथवा जीवनमुक्त्य प्राप्त करता है, तब उस विण्डमें जापही ऐशकर्मके साथ सम्बन्ध स्थापन हो जाता है। जीवन्यक्त आत्माओंमें जब लोकोपकारकी इच्छाशक्ति श्रीर क्रियाशक्ति व्रश्नन हो जाती है, वह ऐशकर्मसे सन्बन्ध यक्त है ऐसा जानना चाहिये। वस्ततः ऋषि, देवता और पितृगण ही जीवन्यक महात्माचाँके द्वारा अपनी कियाशक्तिका सञ्चालन करते हैं और अपनी इच्छाशक्तिके द्वारा अपना अपना प्रतिनिधि चनाकर अपना कार्य करा लेते हैं। जोवनमक पराशरमें देवी इच्छाशक्ति और कियाशिक के त्रयोग द्वारा हो शीमगयाम च्यासदेय जैसे पिण्डकी उत्पत्ति पितरोंने करवा को थी इसी कारण ब्याम-भगवानका जन्म ऐसा बोकोत्तरभावोंसे पूर्ण है। जीवन्युक्त दुर्वासाके द्वारा देवताओंका अध्य कार्य्य करामा पौराणिक युगमें और आधुनिक युगमें जीवन्यक्त शंकराचाटर्यके द्वारा अनेक देव शुभ कार्य्य कराना देवताओंको प्रेरणाके ज्यलन्त रष्टान्त हैं श्रीर नित्य ऋषियोंकी इच्छाशक्ति और क्रियाशक्तिक प्रयोग 'वो इस संसारमें पतञ्जलि, व्याम, गण्यबस्यय, बशिष्टश्रादि धनेक जीवन्मुकोंके स्वाहरणसे लोकपिसद्ध है। दूसरी ओर खनतारोमें जो दैवी इच्हारास्ति श्रीर क्रियारास्तिका प्राकट्य होता है सो तो स्वतःसिद्ध है; क्योंकि खलीकिक दैवकार्य्य सम्पादनके लिये ही अवतारोंका आविभीय हुट्या करता है ॥४०॥

श्रव , तोनों में ने पह्नेकी स्वामाधिक गतिका वर्णन कर रहे हैं—

सहज ऊद्र्घगामी है ॥ ४१ ॥

सहजर्कम ब्रह्मश्रृक्षतिके स्व-स्वमायसे सम्यन्य रखकर प्रकट होता है इसकारण एसकी गति सदा क्रदृष्वेमुखिनी रहती है। ब्रह्ममृक्षति अञ्चरकावन्यासे ज्यक्तारस्या और युवः ज्यक्तावस्यासे अञ्चरकावस्याको प्राप्त होता है जैसा कि श्रीभगवान्ते निज-मुखसे गीतोपनिषद्में कहा है—

श्रव्यक्तातृब्यक्तयः सर्वाः प्रसवन्त्यहूरागसे । ' राज्यागमे प्रक्षोयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ ' भूतप्रासः स प्यायं भूत्वा भूत्वा प्रतीयते । राज्यागमेऽवशः पार्थं प्रसवत्यहरागमे ॥

ब्रह्मका दिन होनेपर अञ्चलसे सृष्टिका पदय होता है और रातको उसीमें सदका प्रतय हो जाता है। समस्त चराचर जीयोंका समुदाय इसी प्रकार धार धार दिनको प्रकट होता है और रातको त्वयप्राप्त होता है। इस विद्यानको दूसरे प्रकारसे

सहजमृद्कींगम् ॥ ४१ ॥

समम सकते हैं, कि प्रकृति ब्रह्मसे पृथक् होकर त्रिगुएके कारण विकारको प्राप्त होती है और पुनः प्रकृतिस्थ होकर ब्रह्ममें लय हो जाती है; अर्थात् परमपुरुषके भोगके लिये प्रकृति परमपुरुपसे

पृथक होकर ससारकी सृष्टि करती है और आनन्द विलासकी 'अत्पन्न करती है और दूसरे क्षणमें उन सब दृश्यप्रपञ्चको अपने-में जय करती हुई स्वय ब्रह्ममें कीन हो जाती है। प्रकृतिके

इस स्वभावके अनुसार सहजकर्मका भी स्वभाव बनता है; क्योंफि सहजकर्म प्रकृतिका सहजात है। सहजकर्म भूत-भाषोद्भवकर विसर्गसे जीवीत्पत्ति करता है, तब वह चिजड़-प्रत्थिसम्भूत जीव सहजकर्मके बलसे क्रमशः नियमितरूपसे अभ्युदयको प्राप्त होता रहता है ; क्योंकि सहजवमं प्रकृति-

. सहजात होनेके कारण प्रकृतिके साथही साथ व्यक्त होकर पुनः पकृतिको महामें मिलानेका कारण वर्तता है और प्रकृति महासे व्यक्त होकर पुनः ब्रह्ममें ही अव्यक्तमाय प्राप्त होनेके लिये स्वरूपकी चोर ही अशसर होती रहती है खोर अन्दर्में पुन: महामें

ही लीन हो जाती है। इसी वैद्यानिक सिद्धान्तके श्रातुसार सहजकर्म अपने आपही प्रकृतिसे उत्पन्न होकर स्वामाविक

रूपसे प्रकृतिसम्भूत भूतादिको अवसर करता हुआ प्रकृतिमें ही मिल जाता है इस कारण सहज्ञक्ष्मेंका गति सदा अर्थ्यमुचिनी रहती है। चदाहरणरूपसे समम सकते हैं कि उद्गिल, स्वेदज,

श्रण्डज श्रीर जरायुज इन चार श्रेणीके पिण्डोंमें तो सहज्रवर्म-की कर्षमुध्यनी नियमित स्वामाविक गति स्पष्टदी प्रतीयमान

होती है। क्योंकि इन योनियोंमें जीव विना वाधाके उन्नत

हमंत्री श्रोर श्रमसर होता ही रहता है। पुन: श्रनायंत्र, पातुर्वण्यं, चतुराश्रमस्त्र, मनुष्यत्व, श्रीर देवत्वादिमें को विना यापाके उन्नतिशील गति है सो सहज्रकमंके प्रभावसे होती रहती है। सहज्रकमें प्रकृति-सहज्ञात होनेसे उसकी स्थिति सर्वेत्र वर्तमान है। इसीको अवलम्बन करके जीवन्मुकण्द मनुष्यको मिलती है शौर उसीको अवलम्बन करके धर्माचार्योने इम्हाण्डमें निष्कामयज्ञ, उपासनाकाण्डमें परामिक श्रीर

ज्ञानकाण्डमें ब्रह्मनद्भायका अधिकार निर्मय किया है ॥४१॥ अय ट्रमरेकी स्वाभाविक गतिका वर्णन कर रहे हैं—

जैवदर्म अधोगामो है ॥ ४२ ॥

सहजकमें जिसप्रकार ऊँचे ही ऊँचे ले जाता है, क्योंकि
प्रक्षप्रकृति सहजात है, जैवकमें वैसा नहीं है। मतुष्यपोनिमें
जोष पिण्डका इंश्वर बन जानेसे वसकी प्रकृति विद्यति हो जाती
है। दस कारण विकृतिसे उत्पन्न कमें इन्हिय-सन्वन्यसे निन्नगांमी यन जाता है। वस्तुत: महजकमें प्रकृति सहजात है
और जैवकमें विकृतिसहजात है, ऐसा कह सकते हैं। यही
कारण है कि, सहजकमें स्वतंकरपत्री लोर नियमितरूपसे ले
जाता है; परन्तु जैवकमें जीवको फँसाथे रहता है श्रीर
आवागमनचन्नमें घुमायाकरता है। सहजकमंकी गित सहज
है श्रीर जैवकमंकी गित कुटिल है। इस कारण जैवकमें

निरन्तर जटिकता प्राप्त करावा है और जीवको ख्रासिकके फन्देमें शालकर गिराता रहता है ॥ ४२ ॥

प्रकृत विज्ञानके सम्बन्धमें वर्गाश्रमकी खावश्यकता दिखाई जाती है—

जाती है—

उसकी निर्शात्तकं लिये वर्णाश्रमकी अपेक्षा हैं ॥ ४३ ॥

जीव सहजरुमंकं क्रमोन्नि-प्रदायिनी शक्तिके अनुसार

मनुष्ययोनि तक तो बिना वाषाके पहुँच,जाता है। मनुष्ययोनिमें
पाप-पुण्यका अधिकारी यनकर जैनकमंकी अबोगामिनी कुटिल

गतिका व्यापकारी होता है; तब पूर्णावयव-जीवरूपी मतुष्य व्यवने पिण्डका व्यपीरवर बनकर इन्द्रियासिकों फेंसता हुआ व्यपनी क्रद्रुव्यविसे च्युत होकर नीचेकी थोर गिरता रहता है। मुतरों ऐसी हर्रामें उसको कोई असाधारण सहायता न मिले

सुवरा ऐसी दर्शामें उसको कोई अधाषारण सहायवा न मिले तो उसकी कमोन्नित जिरकालके क्षिये रुक जाती है। इस निन्नम-बखगितको शोककर यथायोग्यह्यसे उसकी उन्दर्श्वसुतीनगितिको तुन: नियोजित करनेके क्षिये वर्णाक्षमधर्मकी सुव्ययस्या पाँधा गर्दे है। यस्तुवः वर्णाक्षम-यालनके द्वारा 'खाच्येजातिमें मतुष्य

वारवार जन्ममध्य करके व्यपने उस उद्घ्येगामी स्रोतको स्थायी रम्य सफता है जीर जंबकमंके द्वारा जो जटिसता हो जाता है उसको दूर कर सकता है। शाखोंमें इस विद्यासके घनुमोदनार्थ जो एक छोपनियदिक दूरयका यर्थन श्रीमगयान शस्भुने निजमुखसे किया है सो नीचे प्रकाशित कि चता है— पर्यायमधेन्द्रेश सीक्षणसे के कर्म

रयामायाः प्रकृतेर्मे स्तो हे रूपे परमाद्रते । यतः सैव जङ्ग जीवभूषा चैतन्यमध्यपि ॥ अज्ञानपृर्णेरूपेण जड्रूपं धरन्त्यसी । सृष्टिं प्रकारायेच्छ्रश्वत्रात्र करचन संशवः॥ श्रसी चैतन्यपूर्णा च भूत्श स्रोतस्विनी भम । स्यस्वरूपात्मके निस्यं पारावारे विशत्वहो ॥ सरिन्निर्गत्य चिद्रपा सा महादेर्जंडारमकात । उद्भिष्ते स्वेदने चैयमण्डले च जरायुने ॥ सतीलं सावरूपेऽलं प्रवहन्ती स्वधामजः। मत्येकोकाधित्यकायां निर्वाधं ब्रजति स्वयम् ॥ तस्या श्रधित्यकाया हि निम्नस्थारचैकपार्श्वतः । उपत्यका महत्यस्य विद्यन्ते गह्नरादयः गी यत्र सस्याः पवित्रायास्तरद्विण्या जलं स्वतः । स्थाने स्थाने षष्ट्रजित्यं निर्गच्छति स्वभावतः ॥ श्रव्याहतस्त्र नीरन्ध्रमिषिच्छन्नं निरायदम्! स्रोतस्तन्नितरां कृत्वा नदीधारां धरातले ॥ विधातं सरकां सीम्यामप्टयन्याः स्वधानुजः। धर्मा वर्णात्रमा एव निर्मिता नात्र संशवः॥ त्रिलोकपावनी दिव्या सा नदी सुगमं हितम् । पन्थान वचलभ्वयैव परमानन्दलव्घये ॥ मिय नित्यं प्रकृषीया प्रवेशं राजवेतराम् नैवात्र विमायः कार्यो सवद्गिः पित्पुद्गवाः॥

95

मर्वदेवावगाहन्ते समन्तेऽस्युत्यस्य ते ॥
समयोस्तरयोः तस्याः समासीना महर्षयः ।
प्रद्याध्याने सदा मझा यान्ति निःश्रेयसं पदम् ॥
यूर्य दाहर्षाय वश्यानां तेपाड्यैव निरन्तरस् ।
रक्षितुं तान् प्रवर्षन्ते पार्यमेषामुपिषताः ॥
भयतामश्र कार्ये च विश्वमङ्गत्तकारके ।
सदाचारिहिजाः सन्ति सत्यो नीर्ध्यः सहायिकाः ॥

रिक्षितुं ताम प्रवर्कनेते पाश्चैमेषामुपिष्यताः ॥

भवतामश्र कार्षे च विश्वमङ्गत्तकारके ।

सदाचारिहिजाः सन्ति सत्यो नाच्येः सहायिकाः ॥

मेरी प्रकृति श्यामाके दो रूप .हैं, वहीं जब्रूरूपा है और यही खीबभूता चैतनमयो हैं । वही खड़ातपूर्ण रूप धारण करके सदा सृष्टिको प्रकट करती हैं और चेतनमयी स्रोतिश्वनी होकर मेरे

स्व-स्वरूप पागावासँ प्रवेश करतो हैं। वह चिन्मयी नदी जहमय महापर्वतसे निकत्तकर प्रथम बद्धिन्न, तदनन्तर स्वेदन, तदनन्तर अप्रज्ञ , तदनन्तर व्यायुजनामधारी खादमें सरताता- से घहती हुई मनुष्यलोकरूपी अधित्यकार्मे पहुँचती हैं। बस अधित्यकार्मे नाचे महती उपत्यकार्में और गहर आदि विद्यमान हैं, जिनमें उस पवित्र तरिहणीका जल स्थान स्थानपर स्वतः ही यह जाया करता है। हे पितृमण् ! उस स्रोतको अप्रविहत नीरन्म जीर अविच्छन रसकर नदीकी धारा धरातत्वपर सरस्व

रखनेके लिये वर्ण भीर आश्रमके खाठ वन्ध रक्खे गये हैं। इसी कारण यह खलीकिक जिलोकपावनी नदी सरल पथको न्यायकप्रमान्डरके पुरुषों परसामन्द्र-प्राप्तिके हेतु प्रवेश करती है। दूस्री श्रोर विचारनेयोग्य विषय यह है कि, पुरुषका कदाचार ससके न्यस्तित्व तक ही पहुँचता है और खीका कदाचार समके 'न्यसिग्व,' एसकी सन्तति, उसका कुल, उसकी जाति और यावन् सर्वाध्य-शङ्कलाको अष्ट कर देता है। जातिकी शुद्धिनेतिये तो क्षेत्रकी शुद्धि ही प्रयान है और सन्ततिकी संस्कार-शुद्धि माताकी संस्कारशुद्धिपर ही निर्मर करती है। इस कारण यह, सिद्ध है कि, वर्षाध्यकामृत नारीजातिका सतीत्व है।। ४४॥

और भी कह रहे हैं—

शुद्धि इसका स्कन्ध है ॥ १४ ॥ .

यदि वर्षाश्रम-व्यवस्थाको एक शुक्षके रूपकमें सजाया जाय, तो यह मानना पढ़ेगा कि, नारीजाविका सतीत्य जैसे उसका मृत है, वैसे ही रकोविष्यंकी शुद्धि उसका स्कृत्यरूप है। शृक्षका स्कृत है, वैसे ही रकोविष्यंकी शुद्धि उसका स्कृत्यरूप हि। शृक्षका स्कृत है, वैसे ही रकोविष्यंकी श्राप्त है जीर पित्र क्षेत्ररूपसे माताके द्वारा प्राप्त जो विष्यंकी शुद्धि है और पित्र क्षेत्ररूपसे माताके द्वारा प्राप्त जो रजको शुद्धि है, ये हो होनों वर्षाश्रमरूपी कल्प्युक्षके स्कृत्यरूप हैं। संस्कारपार्ट्म यह मलोमांति सिद्ध हो चुका है कि, रज और पीर्यंके द्वारा उमर्यावय संस्कारका आकर्षण होता है। इसप्रकारसे उमयविष्य शुद्ध संस्कारका आकर्षण होता है। इसप्रकारसे उमयविष्य शुद्ध संस्कारका आकर्षण होता है। इसप्रकारसे उमयविष्य शुद्ध संस्कारका आकर्षण होता है। अध्यक्षत्र स्वाराह्म श्राप्त होता है।

श्रद्धः स्वरुषः ॥ ४५ ॥

नाशवान संसारमें चिरजीवी वनी रहती है, इसी कारण शुद्धि उसका स्कन्थ है ॥ ४४ ॥

सौर भी कहते हैं—

शृह्वता उसको शाखा है।। ८६ ॥

वर्णधर्म और आश्रमधर्म निभानेके लिये प्रविधान महर्षियोंने जो नाना दार्शनिक युक्तियोंसे दृढ़ श्रद्धता वॉधी है, वही इस पृक्षकी शाखार्ये हैं। युक्ति विन्तार और ,जस विस्तारका अस्तित्व जिमश्रकार शाखाओं के द्वारा सुरक्ति होता है, बसी प्रकार नाना प्रकारकी वर्णाश्रम-श्रद्धताओं के द्वारा वर्णाश्रमका महस्व सुरक्तित होता है। समाज-दण्ड, राजदण्ड, शाखिवचार.

भर्मोधमंतिचार नष्ट-अष्ट हो जाने पर भी यही स्टूहला वर्णाश्रम-की रहा करती है ॥ ४६ ॥ श्रीर भी कहते हैं—

सदाचार पत्ते हैं ॥ १७ ॥

सदाचार पत ६ ॥ ४७ ॥ इस कल्पहुमके पत्रसमूह सदाचार हैं। जैसे पत्तोंके द्वारा

पृक्षका परिचय मिलता है, जीसे युक्तके पत्तीके द्वारा युक्तका युक्तक पूर्णताको प्राप्त होता है, उसोप्रकार वर्णोचित और आश्रमोचित सदाचार पालनके द्वारा ब्राह्मण-श्वित्रयादि यर्णे और गाईस्थ्यादि आश्रम पहचाने जाते हैं और उनकी मर्यादा

अज्ञुरण् रहती है ॥ ४० ॥

o

श्रद्धला शास्ता ॥ ४६॥ - सदाचार पत्रम् ॥ ४७ ॥

,,जोर भी कहते हैं—

अभ्युद्य दुष्प है।। १८।।

वृत्तींका पूर्व जिसवकार फलोत्यित कारण होता है, एसी प्रफार निःश्रेयसरूपी मुक्तिफलकी प्राप्ति करानेके लिये वर्णाध्रमधर्मे जीवको नियमितरूपसे अभ्युद्य देकर मुक्तिपटमें पहुँचा देता है। अभ्युद्ध दो प्रकारका होता है, एक लौकिक श्रभ्यदय, इसरा पांश्लोकिक अध्यदय । वर्णाश्रमधर्मके श्राचरणद्वारा वे दोनों अभ्युदय जीवको रहतः प्राप्त होते जाते हैं। वर्णाश्रमश्रहता और वर्णाश्रम सदांचार ऐसे सकीशतपूर्ण रीतिपर वर्ने हैं कि, जिनके यथाक्रम पालन करनेसे क्रमाभ्यदय-. का, प्राप्त करना निश्चित है। दुसरी ओर पुष्पकी शोभा और ' सुगन्धद्वारा जैसे सर्वजनको शसन्नता और प्रव्यनिःसृत मधुद्वारा मनुष्यकोक्से लेकर देवकोकतककी स्ति होतो है, उसी प्रकार वर्णाश्रमकी व्यवस्थाद्वारा ऋषि, देवता और पितरॉकी किस प्रकार प्रसन्नता होती है, सी पहले कहा गया है; इस कारण पुरुष भीर अभ्युद्यका दृष्टान्त युक्तियुक्त है।। ४८॥

ं और भी कह रहे हैं—

फैवल्य फल है ॥ १९ ॥

ं वर्णात्रमधर्मके पालनसे कैवन्यरूपी पर्लकी प्राप्ति स्वतः हो होती है। जिसप्रकार बचके पुष्पसे ही पत्लोत्पत्ति होती है, च्सीप्रधार वर्णीश्रमधर्मके पालनद्वारा श्रपने श्रापही जीवको श्रम्युद्य प्राप्त होते होते श्रन्तमें कैवल्यकी श्राप्ति हो जाती है ! जन्म-जन्मान्तरमें वर्णीश्रमधर्मके द्वारा क्रमाभ्युद्य होता तिश्रय है । चारों वर्णीमं क्रमशः काम, अर्थ, धर्म और मोक्षको चिर्तार्थता फरनेकी सुकौरालपूर्ण क्रिया रक्खी गयी है । उसी प्रकार चारों श्राश्रमोंमेंसे श्रयम दोनें श्रवृत्ति और श्रांतम दोनें निष्ठतिकी चरितार्थताको राष्ट्रजा वांधी गृत्री है । इसर्प्रकारसे जीव वर्णीश्रमधर्मका पालन करता हुआ अपने आपही अन्तर्म अवश्य हो कैवल्यभूमिमं पहुँच जाता है । मुक्तिके लिये उसको स्वतन्त्र उद्योग करनेकी आवश्यकता नहीं होनी है ॥ ४६ ॥

व्यव वर्णाश्रम-ऋङ्गताका दिग्दर्शन करा रहे हैं—' ग्रसवर्ण दिवाह अभिभृतग्रुद्धिका नाशक है ॥५०॥

ः धर्माश्रम रृध्यक्षाकी भित्ति का विस्तारित स्वरूप वर्मन करके अब उसकी रृष्ट्रलाका स्वरूप दिखा रहे हैं। वर्माश्रम-रृष्ट्रलामें स्ववर्णें विवाह करना ही उसकी र्याका फारण होता है 'खोर असवर्ण विवाह करनेसे उसकी शुद्धि नष्ट हो जाती है। वर्णाश्रम-रृष्ट्रलाका प्रथम सिद्धान्त यह है कि, असवर्णीववाह न किया जाय और स्ववर्ण विवाह किया जाय। इस संसारमें कीजातिका आवर्षण सवसे अधिफ है। उस

मोहमय आकर्षणके वशीभूत होकर जातिको शुद्ध रखनेवाली

अधिभूतप्रदिनाशकोऽसवर्षोद्वाहः ॥ ५० ॥

,,और भी यहते हैं—

अभ्युदय पुष्प है ॥ १८ ॥ '

वर्त्तोका प्रत्य जिसप्रकार फलोत्पत्तिका कारण होता है. उसी प्रकार निःश्रेयसरूपी मुक्तिफलकी माप्ति करानेके लिये बर्णाश्रमधर्म जीवको निर्यामतरूपसे अभ्युदय देकर मुक्तिपदमें पहुँचा देता है। अभ्यूदय दो शकारका होता है, एक लौकिक अभ्युद्य, दूसरा पांग्लोकिक अध्युद्य । वर्णाश्रमधर्मके आचरणद्वारा वे दोनों अभ्यदय जीवको स्वतः शप्त होते जाते हैं। वर्णानमश्रद्धका और वर्णात्रम सराचार ऐसे सुकीशलपूर्ण रीतिपर वर्ने हैं कि, जिनके यथाकम पालन करनेसे कमाभ्युदय-का प्राप्त करना निश्चित है। दूसरी ओर पुष्पकी शोभा और '-सगन्धद्वारा जैसे संबेजनको प्रसन्नता और प्रव्यनिःस्तत सम्रद्वारा मनुष्यक्षोकसे लेकर देवलोकतककी चृति होता है, उसी प्रकार वर्णाश्रमकी व्यवस्थाद्वार। ऋषि, देवता और पितरांकी किस प्रकार प्रसन्नता होती है, सो पहले कहा गया है; इस कारण . पुरुष और अभ्युद्यका दृशान्त युक्तियुक्त है ॥ ४८ ॥

ू और भी कह रहे हैं—

े केवल्य फल है ॥ १९ ॥

ं वर्णाश्रमधर्मके पालनसे कैवत्यरूपी फलकी प्राप्ति स्वतः ही होती है। जिसनकार बुक्के पुष्पसे ही फलोत्पत्ति होती है,

इसीप्रकार वर्णाश्रमधर्मके पालनद्वारा श्रपने आपही जीवको अभ्युद्य प्राप्त होते-होते अन्तर्मे कैवल्यकी प्राप्ति हो जाती है। जनम-जन्मान्तरमें वर्णाश्रमंघर्मके द्वारा कमाभ्युद्य होना निश्चय है। चारों वर्णमें क्रमशः काम, अर्थ, धर्म और मोक्षको चरिन तार्थता करनेकी सुकोशलपूर्ण किया रक्खी गयी है। उसी अकार चारों आश्रमोमेंसे प्रथम दीमें प्रवृत्ति और अंतिम दोमें नियुत्तिकी चरितार्थताको शृह्यसा वाँघो गयी है। इसप्रकारसे कीच वर्णाश्रमधर्मका न्यालन करता हुआ अपने आपही अन्तमें श्रवश्य हो कैवल्यभूमिमें पहुँच जाता है । मुक्तिके तिये उसको स्वतन्त्र उद्योग करनेकी आवर्यकता नहीं होनी है ॥ ४६॥ अय वर्णाश्रम-शृह्वलाका दिग्दरीन करा रहे हैं—ं श्रसवर्ण विवाह श्रविभृतशुद्धिका नाशक है ॥५०॥ वर्णात्रम शृंदालाकी भित्ति का विस्तारित स्वरूप वर्णन 'करके अब उसकी शृहुलाका स्वरूप दिला रहे हैं। वर्णीशम-। शहकामें स्ववर्णमें विवाह करना ही उसकी रक्षाका कारण ·होता है अोर असवर्ण विवाह करनेसे उसकी शुद्धि नष्ट हो जाती है। वर्णाश्रम-श्रद्धलाका श्रथम सिद्धान्त यह है कि. श्रसवर्णीववाह न किया जाय श्रीर स्ववर्ण विवाह किया जाय।

इस ससारमें स्त्रीजातिका त्र्याकर्पण सबसे अधिक है। उस मोहमय आकर्पणके वशीभृत होकर जातिको शुद्र रखनेवाली

अधिभूतगुद्धिनाशकोऽसवर्णोद्वाह् ॥ ५० ॥

सङ्ख्या नष्ट न होने पावे और अशुद्धताका द्वार रुद्ध हो जाय, जिससे आर्थ्यजाति चिरजीवी हो सके। इस कारण इस सत्रका आविभीव किया गया है।। ५०॥

और भी कहा जाता है-

गुरापरिपन्यी भी है ॥ ४१ ॥

. श्रसवरोदिवाह दूसरे वर्षके साथ स्ट्रूरता उत्पन्न करके वर्णकी गुद्धिका तो नारा करता ही है ; परन्तु गुर्णोर्ने भी वाघक

है। भगवान श्रीकृष्णने गीतोपनिषद्में कहा है-

चातुर्वण्यै मया सृष्टं गुणकर्मविभागराः ।

भगवान्ने जो चारों वर्णोंकी श्रवग-श्रवग सृष्टिकी है, उनमें

गुण्विभागभी एक कारण है । सत्त्वप्रधान ब्राह्मण्, सत्त्वरज्ञ:-प्रधान इत्रिय, रजस्यमः नघान वैश्य और तमोगुरूप्रधान शह भाने गये हैं। इन तीनों गुणोंका आकर्षण रजोधीर्यके द्वारा

होता है। राशर िशुणका आधार है, इस कारण रजीवीर्यकी शादिके थिना त्रिगुएका तारतस्य ठीक-ठीक आकर्षित होकर स्थापित नहीं हो सकता है ; श्रवः मानना ही पड़ेगा कि, असवर्ण

· विवाह गुणसंग्रहका भी वाधक है ॥ ४१ ॥ श्रय ?रह्नकाका दूसरा सिद्धान्त कह रहे हैं---

गुणपारेपन्थी च ॥ ५१ ॥

कौन विवाह वर्णाश्रम-शृंसलाका घादक होता है, यह बतलाते हैं—

विलोमविवाह वर्गाश्रम-शृहनाका वातक है।। ५२ ॥

वर्णीश्रमश्रेरालामें अपने वर्णमें वर-कन्याका विवाह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यदि कारणवंश अनुलोम विवाह हो जाय, अर्थान् व्ववर्णका पुरुषं अपनेसे निम्न वर्णकी, कन्यासे, विवाह फरले, तो वह अंनुलोम विवाह कहताता है। ऐसे विवाह करले, तो वह अंनुलोम विवाह कहताता है। ऐसे विवाह कर सम्मति शास्त्रकार देते हैं; परन्तु विलोम-विवाह अर्थात् निम्न वर्णका पुरुष व्ववर्णकी कन्यासे विवाह करे, तो यह वर्णकाम-राष्ट्रकाका घातक होगा। निम्नवर्णकी क्षीका रज उच्चवर्णक पुरुष वीर्यको अपवित्र नहीं कर सकता; परन्तु वरि वय वर्णकी क्षीका रज हो और निम्नवर्णकी पुरुषका वीर्य हो, तो प्रजातन्तुमें काच्यात्मिक स्विविका हानि हो जाता है। इससे प्रवित्र स्तृष्टि-राष्ट्रका विवाह काता है। इससे प्रवित्र स्तृष्टि-राष्ट्रका विवाह लाती है। ४२॥

अपने सिद्धान्तकी पुष्टिके क्षिये और भी कह रहे हैं—

वसा अनुलोम तिवाह नहीं होता ॥ ५३ ॥

अनुस्तोम विवाहर्मे एज निम्नवर्णकी स्त्रीका होनेसे स्त्रीर उचवर्णके पुरुषका बीर्य होनेसे पुरुषका बीर्य स्थपविश्र न

तत्र वर्णाश्रमश्रष्ट्व ठाविघाती विलोमः ॥ ५२ ॥ नानलोमस्तथा ॥ ५३ ॥ होनेके कारण वर्णाश्रमशृखनामें विशेष वावा नहीं होती॥ ५३॥

िसे विवाहसे जो गोणता हो जाती है वह कहते हैं— जनकी सृष्टि माताको जातिकी होती हैं ॥ ४२ ॥ यद्यपि अनुलोम विवाहकी स्टप्टि व्यथमीय नहां कही जा

सकती, तथाप इसमें जो गोणता चा जाती है, वह यह है कि, ऐसे विवाहरे उत्पन्न हुई सन्तान माताओ जातिकी मानी जाती है। विक्षोमन सृष्टि पापजनक है। वद्यपि अनुजोन्मज सृष्टि पापजनक है। वद्यपि अनुजोन्मज सृष्टि पापजनक नहीं है, क्योंकि इसमें वर्णाश्रम-१८ स्ता नहीं विगड़ती, ऐसी सृष्टि रजीवीर्यको घातक न होनेसे वह वर्णाश्रम-१८ स्ता का नाराकारी नहीं है, तथापि रजीवीर्यकी समानता न होनेसे कारण वह सृष्टि माताकी जातिकी हो जाती है।। १८ ॥

ध्यव शृद्धकाका दूसरा सिद्धान्त कह रहे हैं— स्वगोतिक्वाह कुलका नाशक है ॥ ५५॥

जिस प्रकार यहाँ।श्रमग्रुखलाका प्रथम सिद्धान्त श्रमसहार्ग-विवाह न करना है, वैसे ही दूसरा सिद्धान्त स्वगोत्र विवाह न करना है। महर्षि सुत्रकार दूसरा सिद्धान्त कह रहे हैं कि, स्वगोत्रविवाह करनेले जुलका नाश होता है।

सज्ज समा मातृजातीय ॥ ५४ ॥ श्रुजेच्छेदी स्वगीजाया ॥ ५५ ॥ जिस मनुष्यजाति अथवा जिस वंशमें स्वगोत्रविवाह प्रचलित है, न वह मनुष्यजाति चिरजीवी हो सकती है और न वह रंश चिरजीवो रह सकता है। स्वगोत्रमें विवाहके द्वारा छत्त तप्ट हो जाता हैं और ऐमा शुद्धकुल नप्ट हो जानेसे शुद्धनाति तष्ट हो जाती है। मौकिक इतिहास इसका साची देता है कि, जेस मनुष्यजातिमें वर्णाश्रमशृग्यला नहीं है, पृथिवीमें ऐसी मोई भी मनुष्यजाति चिरजीवों नहीं है। इस नाशयान् संसारमें अनेक मनुष्यंत्रातियाँ कराल कालके गालमें पतित रो लाम हो गयी हैं; एकमात्र वर्णाश्रमधर्मी आर्यजाति ही चेरजीवी है। एकही गोत्रके रज और एकही गोत्रके गिर्यका संभित्रण होना चोर्च्यके दुर्वतताका कारण है। ऐसे ी होते-होते वीर्थ अपनी मौलिकता स्रो देगी इसी कारण मृतिशास्त्रमें कहा गया है कि, स्वयोश्रामन मातृगमनके

श्रीर भी पह रहे हैं-

नमान है ॥ ४४ ॥

वितृकोषकर सी है।। ४६ ॥

स्थागेत्रविवाह केवल हुलनाशक ही नहीं है, पितरोंके ग्रेपका भी फारण है। अर्ज्यमा, श्वित्रवात्ता श्वादि जो नत्यपितृगया हैं, जिनका स्टिष्कार्ज्यको राजार्गे बड़ा मारी प्रिपकार है, ऐसे पिद्यायका भी कोए स्पाप्तविवाह करनेसे

पितृकोपवरदच n ५६ ॥

होता है। नित्यपितृगण एक श्रेणीके देवता हैं जीर वे आधिभीतिक जगत्की सुरज्ञामें नियुक्त रहते हैं। स्यूलशरीर-निर्माण, स्थूलशरीरकी रज्ञा उनका कार्त्य है। पितृगणके कार्य्यके भी स्वतन्त्र-स्वतन्त्र नियम हैं। उन नियमोंमें बाधा होनेसे स्वगोत्रविवाहहारा पितृकोपकी प्राप्ति होती है॥ ४६॥

श्रव ग्रंखलाका खन्य सिद्धांत कहा जाता है— वयोधिकासे शक्तिक्षय होता है ॥ ५७ ॥

वरसे यदि कन्याकी चायु अधिक हो, तो ऐसे विवाहके द्वारा
पुरुषको शक्तिक एवं होता है। इस कारण शास्त्रमें वगेधिका
कन्यासे विवाह करना निषिद्ध है। वह पहले ही कहा गया है,
कि पुरुष बीजरूप है और की भूमिरूपा है। जिस प्रकार
फीटादिसम्पर्कसे खेतमें बोये जानेवाले बीजर्की शक्तिनष्ट हो
जाती है, उसी प्रकार वयोधिका कन्यासे विवाह होनेसे पुरुपकी
शक्ति नाश हो जाता है। सृष्टिके उत्पन्नकारक वीजर्मे त्रिधिव
शक्ति रहती है, वथा—अधिभूतशक्ति, अधिदेवशक्ति और
अध्यातशक्ति। वद्यपि वीजों शिक्ति नाश होना एक्स प्रतित
नहीं होता, परन्तु विकालदर्शी महर्षियोंने यह सिद्धान्त किथा
है कि, इन तीजों शक्तियोंमें न्यूनता समय पाकर अवश्यही
देश-काल-पात्रके अनुसार होती है। जिस कुलमें इस अकारका
विवाह होगा, पस कुलमें अथवा चस व्यक्तिमें कमशः यथाहेश-

काल-पात्र शारीर-सम्पत्ति, संकल्प वल और आत्मवत घट जायगा,॥,१७॥

श्रद अस्य कहा जाता है-

रजस्यलासे त्रिविष शुद्धिकी होनि होती है ॥ ४८ ॥

कन्यामें रजोदरान होते ही स्वकी कन्यकावस्थाका नाश होकर की अवस्था प्राप्त होती है। यह प्रकृतिका स्नमाव है कि, युवकको कीको और युवकीको युवरको इच्छा होती है। यह भी प्रकृति-जन्य स्वभावसिद्ध है कि, ऋतुके समय वह इच्छा सीमें प्रवक्त होती है। यह भी प्रवक्त होती है। यह मी प्रवक्त होती है। वह मी प्रव्का कारा होकर कीको युवती-अवस्था प्राप्त होती है, तो की यादे कितनी ही संवमी हो, उसके रारोर, उसके मन और वसकी बुद्धिमें कुछ-न-कुछ परिणाम होता खबरव मन्यव है। परिणाम चाहे धोड़ा ही हो, पर होता निश्चित है। इस कारण उस परिणाम के साथ-ही-साथ

त्रिविषशुद्धिकी यथायोग्य हानि होना भी सम्भव है। जब क्षेत्रमें त्रिविषशुद्धिकी हानि होगी तो, सृष्टिमेंमी उसका प्रभाव

्र श्रोर भी कहा जाता है—

पड़ना निश्चित है ॥ ५५ ॥

निविषशुद्धिहन्ता रजस्वकायाः ॥ ५८ ॥

प्रातिभाव्यके कारण सर्वत्र सुरताका त्रादेश है ॥ ४९ ॥ सृष्टिकियामें नारीजातिकी जिम्मेवरी सबसे ऋधिक होनेके

फारण सर्वत्र च्योर सब देशकालमें उसकी सुरक्षा करनेका खादेश है। वर्णधर्मके सम्बन्धमें रज्ञोबीर्घ्यकी ग्रद्धिकी रक्षा करना एकमात्र नारीजातिके ऊपर ही निर्भर है। आश्रमधर्मके सन्बन्धमें बन्य तीन भाशमाँका आश्रय एकमात्र गृहस्याश्रमको माना गया है, इस कारण गृहस्थाश्रम सबका व्येष्टाश्रम कहताता है। ऐसे गृहस्थात्रमका एकमात्र आश्रय नारीजाति है। उसी प्रकार प्रवृत्तिधर्मके लिये साज्ञातरूपसे और निवृत्तिधर्मके लिये परोक्तरमें नारीजाति आश्रयहपा है। दूसरी श्रोर विना अभ्य-षंयके निःश्रेयस नहीं हो सकता और विना नारीजातिकी सहायदाके अभ्युद्यका सार्गे सरत होना असम्भव है। इन्हीं सब कारणोंसे मानना ही पड़ेगा कि, सृष्टिके सामश्चरवर्मे और श्रर्थ, धर्म, काम और मोक्षकी चरितार्थतामें नारी-जातिका , प्रातिभाव्य सबसे अधिक है। यही कारण है कि, वर्णाक्षम-शृंदालामें सव' देश, काल और पात्रमें नारीजातिकी रचाका षादेश है, यथा शाक्षमें--विता रच्चति कीमारे भन्ती रच्चति यौदने **।**

> श्रव श्रन्य शृंखलाका दिग्दर्शन कराया जाता है— प्रातिभाज्यात् सुरक्षादेशः ॥ ५९ ॥

पुत्रश्च स्थविरे मावे न श्री स्वातन्त्र्यमहीति ॥ ५६ ॥

विशेषता है। यद्यपि आर्व्यपिण्ड श्रीर अनार्यपिण्ड दोनों ही मानवपिरड हैं, परन्तु सृष्टिके आदिकालसे आर्यापण्डरूपी वर्णाश्रमधर्मी मनुष्यजातिके शरीरकी विशेषता प्रसिद्ध है। स्वा सभ्यताके विचारसे, क्या आचारके विचारसे, क्या सामाजिक व्यवस्थाके विचारसे, क्या धर्मझानके विचारसे, क्या आध्या-रिमक ह्रव्यके विचारसे और क्या स्थायी जीवनिकाशक्तिके विचारसे, यह मानना ही पड़ेगा कि, आर्थीपण्डकी विशेषता

सिष्टिके आदिकालसे आर्थ्यापण्ड चैदिक संस्कारास छन्नरूप होनेसे सृष्टिमें उसकी विशेषता मानी गयी है और यह संस्कार

शादितः मुसंग्कृतस्वान् ॥ ६९ ।

सन सन्य शद्धताका दिग्दर्शन कराया जाता ई—

इसी तरह श्रार्ट्यपिएडकी विशेषता है ॥६०॥

वर्णात्रमशृंखलाके साथ नारीजाति-सम्बन्धीय विज्ञानका

दिख्रोन कराकर खब महर्षि सूत्रकार खन्य प्रकारकी यहालाका

दिग्दर्शन करा रहे हैं और कह रहे हैं कि, जैसे वर्णाश्रम-शृहता के लिये नारोजातिका शाघान्य है, वैसेही त्रार्थिण्डमात्रकी

है ॥ ६० ॥

इसका विज्ञान कह रहे हैं-श्रादिसे सुर्सस्कृत होनेसे ॥६१॥

थार्यपिण्डविशेषत्वं तद्वत् ॥ ६० ॥

वर्णीश्रम-शृंखला श्रोर आचारमृलक है ॥६१॥

इसलिये सुसंस्कारका केन्द्र है ॥६२॥

श्चार्यपिण्ड श्रादिसे सुसंस्कृत होनेके कारण पृशीवयव है। पूर्णाचयव होनेके कारण अभ्युद्य श्रीर निःश्रेवसके संस्कारोंकी पूर्णतया प्रहुण करनेका केन्द्र बनता है। अन्तःकरण ही जीवका प्रधान यन्त्र है। जब जीव पृशीवयव हो जाता है, सो उसका प्रधान चन्त्र भी पूर्णावयद हो जाता है। अब अन्तःकरण पूर्णावयव हो जाता है, तो अन्तःकरणके जो चार अवयव-मन, बुद्धि, चित्त और ऋहंकार हैं, वे भी पृर्णावयय हो जाते हैं। जब चारों पूर्णावयय हो जाते हैं, तो आर्यापण्डमें सुसंस्कारमाहक चित्तके पूर्ण हो जानेके कारण उसमें अभ्युद्य और निःश्रेयस दोनोंके सम्बन्धके संस्कार-प्रहणकी शक्ति स्वतः ही बत्पन्न हो जाती , है। सृष्टिके आदिमें पूर्णाययव अनुष्य उत्पन्न होते हैं, इस कारण भगवान् ब्रह्मकी अथम सृष्टि परमहंसोंकी होती है। इसके वादकी सृष्टिको सुसंस्कृत रखनेके लिये वर्णाश्रम-शंखला बाँधी जाती है। डसी समयसे संस्कृत संस्कारसमृह आर्यंपिण्डमें अंकित रह जाते हैं और रजोवीर्वके द्वारा वे कमानुगत ,व्याकृष्ट होते रहते हैं जैसा कि, संस्कारपादमें कहा गया है ॥ ६२ ॥

श्रीर भी वहा जाता है-

्रस कारण तीनों त्राकाशके साथ उसका सम्बन्ध है।।६३।।

तस्मात सुसंस्कारकेन्द्रम् ॥ ६२ ॥ विवि

पिण्डके आकाशको चित्ताकाश, ब्रह्माण्डके आकाशको चिदाकाश श्रीर अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके श्राधारभृत श्राकाशको महाकारा फहते हैं। जीव जब पद्मकोपकी पूर्णनासे पूर्णावयव हो जाता है और उसमें सुसस्कार-संग्रहका पूर्ण श्राधकार हो काता है, तो स्वतः ही त्रिविध आकाशसे उसका सम्बन्ध ही जाता है। यही कारण है कि, योगयुक्त अन्तःकरण व्यापकता-को धारण करता है और यहीं फ़ारण है कि, एक पिण्डसे दूसरे पिण्डका हाल और एक लोकसे लोकान्तरका हाल जान सकता है। योगिराजकी तो यात ही क्या, समाहित अन्तःकरणकी सहायतासे श्राद्ध-कियाद्वारा सोकान्तरमें जीवकी तृति होती है

श्रीर व्यासक अपने व्यासनालोकमें अपने। इष्टरेवके साथ सम्बन्ध स्थापन कर सकता है। उसी प्रकार योगपुक्त व्योतिष-शास्त्रवेत्ताव्योंने अपने ब्रह्माण्डसे व्यतिरिक्त बनेक नच्च और राशिआदिका पता लगाकर उसका आविष्कार किया था, ये सन ब्रिविंघ आकाराके साथ सम्बन्ध स्थापनके साधारण दर्गहरण हैं ॥ ६३ ॥

श्रीर भी कहा जाता है:

इस कारण शुद्धाश्रुद्ध श्रीर स्पर्शास्पर्शका अधिकारो है।। ६८।।

मतुष्यके पृण्वयव होकर विशेष ऋषिकार प्राप्त करनेका उदाहरण प्रथपाद गर्हार्ष सूत्रकार दे रहे हैं। मतुष्यिषण्ड जय पद्मकोपकी पृण्वासे पृण्वेचयय हो जाता है, उसी पृण्वेचयय होनेके कारण पद्मकोपके विभिन्न-विभिन्न अधिकारोंके साथ उसमें शुद्धिप्राप्ति और अशुद्धिप्राप्ति एवं रपशोध्पर्रशेसे शुमाशुभप्राप्तिका अधिकार हो जाता है। इन पांचों कोपोंमें शुद्धाशुद्ध और स्पर्शास्पर्शका अच्छा और जुरा परिणाम हुआ करता है। अनमयकोपके जुरे परिणामको दर्शनशाक्षमें मन कहते हैं। प्राण्यामयकोपके जुरे परिणामको विकार कहते हैं। मनी-मयकोपके जुरे परिणामको आवरण कहते हैं और जानन्दसय-कोपके जुरे परिणामको आवरण कहते हैं और जानन्दसय-कोपके जुरे परिणामको अस्मिता कहते हैं। जव जीवमें पूर्णता होती है,

हो पांचां कोपर्से बच्छा ब्योर द्वरा परिणाम होते लगता है।

ग्रुद्धिसे बच्छा परिणाम होता है और ब्याद्धिसे द्वरा परिणाम

होता है। इस जीवकी पृणीवयवकी दरामें स्वामाधिक रूपते

वसमें जड़ताकी कमी होते ब्योर ,चेतनताका अधिकार बड़्

जातेसे उसके पांचों कोपही विशेष शक्ति-सम्पन्न हो जाते.

हैं, तय नानाप्रकारसे पृणीवयव जीवरूपी मतुष्य स्पर्शके

होपनाज ब्योर ग्रुद्धाग्रद्धके व्यधिकार खलग-अलग रूपसे पृद्धापोपांके द्वारा संमद करनेमें समर्थ होता है। यही कारण है कि,

पूणातानमय वेद बीर वेदसम्मत शास्त्रसमूह ग्रुद्धाग्रुद्ध-वियेक

व्योर स्पर्शीस्पर्श-विवेककी खाजा हाथ उठाकर देते हैं॥ ६८॥

्रथम प्रमाण देते हैं—

विष्ठादिसे प्रथम ॥६७॥

शुद्धाशुद्ध-विचार श्रीर स्पर्शास्पर्श-विचार श्रन्नमयकोपकी प्रधानतासे कैसे हो सकता है, उसके लिये एक उदाहरणसे श्रीदाहरएका रहत्य सममाया जाता है। विष्ठा-मूलादिके सन्यन्यसे स्यूतशरीरका अशुद्ध होना और स्थृत शरीरमें स्पर्श-दोपका पहुँचना जैसे सम्भव है, वैये जल-मृतिका आदि द्वारा ^{इस} स्पर्शदोप क्रीर अशुद्धताका नाश होना भी सिद्ध है। इस प्रकारसे अन्नमयकोपके स्पर्शास्पर्श और शुद्धाशुद्धका रहस्य समभना उचित है। चेद श्रोर शास्त्रोंमें शुद्धाशुद्ध विवेक श्रोर रपशीस्पर्श-विवेकका जो यहुया वर्णन है, वह सभी अझमय-कोप अर्थात् स्यूलशरीरके सन्वन्धसे नहीं है। जिन जिन शुद्ध पदार्थीका इसप्रकारका सम्बन्ध स्थूलशरीरके सम्बन्धसे ही सकता है, उसके विज्ञानका दिग्दर्शन इस उदाहरणसे कराया गया है। मल अन्नमयकोपके बुरे परिगामको कहते हैं, यह दार्शनिक शब्द मज उस बुरी शक्तिको कहते हैं जो शरीरमें बड़ता और तमोगु एको बढ़ाती है। अशुद्ध पदार्थों के छूने और लग जानेसे शरीरमें मलशक्ति वढ़ जाती है और शुद्धिसे मलराक्ति घट जाती है। इसी प्रसंगमें इतना कहना त्रावश्य-कीय है कि, शुद्धाशुद्ध श्रीर स्पर्शास्परीय वेकके सम्बन्धमें

विष्टादिभिः प्रथमः ॥ ६५ ॥

शास्त्रोंमें जितना विचार किया है, इसके मुलमें त्रिगुणविचार श्रोर श्रिधदेवविचारका वड़ा सम्वन्ध रक्खा गया है। श्रिधिदैवविचारका उदाहरण गङ्गाजल आदि सममता उचित

है,श्रोर गुणविचारका चदाहरल मघु, पलाण्डु, गोमूत्र, गोमव ' आदि संसमने योग्य है। मधु हिंसासे प्राप्त होनेपर भी संस्वगुण धर्षक होनेसे पवित्र माना गया है। उसीप्रकार

पताण्डु मूल होनेपर भी समोगुणवर्षक होनेसे अपवित्र माना ्गया है। इसीप्रकार गोमय- आदि गौका मलमूत्र होनेपर भी . • उसके सत्त्वगुराके प्रभावसे वह सर्वथा पवित्र माना गया है।

इस प्रकारसे पृष्यपाद त्रिकालदर्शी महर्पितराने दैवराज्यके सम्बन्धको देखकर और सत्तव-रज-तम इन तीनों गुणोंको देखकर दार्शनिक दृष्टिसे शुद्धाशुद्धविषेक और स्पर्शास्पर्शिविक-का मीतिकसिद्धान्त निश्चय किया है। वह सिद्धान्तसमूह काल्पनिक नहीं है, गम्भीर दार्शनिक भित्तिपर स्थित है ॥ ६४ ॥

द्सरा प्रमाख दिया जाता है — 🔭 🔭

शवादिसपर्शसे द्वितीय ॥ ६६ ॥

शवजादि स्पर्शके. द्वारा जो स्पर्शदीप चीर श्रशद्भता शास्त्रोंमें कही गयी है, वह साद्मात्रूपसे प्राणमयकोपके सम्बन्धसे कही गयो है। उसीप्रकार शवादिस्पर्शके अनन्तर

भी उसी प्राण्मयकोपके सम्बन्धसे निर्णीत हुआ है। जीव जब लोकान्तरको जाता है, तो प्राणमयकोप ही अन्य कोपींको लेकर निकल जाता है। उस अवस्थामें शवमेंसे प्राणशक्तिका एकवारही सभाव हो जाता है। इस कारण प्राण्रहित शव. इसरे व्यक्तिरे प्राणस्यकोपकी शक्ति-विशेषको सेंच लेनेका यथा देश-कार्ल-पान-मामध्ये प्राप्त करता है। ऐमी दशामें शबके रपश्चारी व्यक्तिकी रूपान्तरसे प्राणशक्तिके चर्यकी सम्भावना हो सकती है। उसीके घचावके लिये शास्त्रॉमें शवके स्पर्श करनेसे स्पर्शदोप और अशुद्धताका उल्लेख है। इसी कारणसे . स्वजातिद्वारा शव-वहनको विधि है श्रीर इसीकारण शव-स्पर्शके अनन्तर नानप्रकारसे पवित्र होनेकी विधि है। प्रायमय-कोपके सम्बन्धका ही कारण है कि, राजरोगी के शयको शुयश्चित्तादि द्वारा संस्कृत करके यहन करनेकी विधि भी पाई जाती है। पुराणोंमें इसका व्यलन्त । इटाइरण है कि महाशोक्तिशाली पूर्णावतार भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके प्राणहीन विमहको स्पर्श करते ही भक्त अर्जुनकी सय शक्ति उस शवमें सिंच गयी थी। इसी उदाहर एसे श्रीदाहर ए सममना उचित है कि, बहुतसे शुद्धाशुद्ध-विवेक और स्पर्शास्पर्शविवेक प्रधानतः भागामयकोपके सम्बन्धसे निश्चित किये गये हैं। दूसरी और यहुतसे शुद्धाशुद्ध श्रीर स्पर्शास्पर्शविवेक श्रवस्थान्तर होनेसे कई कोपोंके साथ साक्षान्सम्बन्धयुक्त हो जाते हैं। विज्ञानकी

स्पष्ट करनेके लिये एक उदाहरण दिया जाता है। श्रन्नादि खादपदार्थका शुद्धाशुद्ध-निवेक श्रीर स्पर्शास्परीविवेक संव-स्थान्तरसे मनोमयकोप और विज्ञानमयकोपसे भी सम्बन्ध-युक्त माने जाते हैं; परन्तु प्राण्मयकोषके साथ भी उसका . सम्यन्थ है। सुवर्ण, रीप्य, कांसा, मृत्तिका आदिका गुद्धागुद्ध-विवेक भी इसो प्राण्विज्ञानसे सम्बन्ध रखता है। म्लेच्छारि और अन्त्यजादिके स्पर्शंसे दूपितजन्न अपना फल प्राग्रामंयकोपमें प्रथम प्रारम्भ करता है। स्पर्शकारीके प्राणकी आकर्षण-विकर्षण ंशक्ति अन्नको दिपत कर देती है और वह अन धर्रस्थ होनेपर वही शक्ति महणकारीके प्राणको दूपित करती है। वही श्रप्त यहि पापीका हो तो मनोमयकोपको दिपत करके वीय्येमें पहुँचकर शुद्धसृष्टिका वाधक होता है ; क्योंकि मन, घायु और धीर्य, तीनोंका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसी अन्नदोप के विषयमें पितामह भीष्मते, प्रमाख करके दिखाया · था कि, आसुरी सम्पत्तिके व्यक्तिका अन्नप्रहण करनेसे यिज्ञान-मयकोप तक मलिन हो जाता है। यही कारण था कि पीत्रवध्को समामें पृणितरूपसे खाञ्चित होते देखकर भी वे भीत रहे। इससे स्पष्ट हुआ कि, अन्नदोपसे विज्ञानमय-कोपतक मलिन होकर बुद्धितकमें विकार उत्पन्न हो सकता है। प्राणमयकोपके सम्बन्धसे शुद्धाशुद्ध श्रीर स्पर्शास्पर्श विवेद्धकी व्यवस्था ऋषिक व्यापक है। उपासनाके दिव्यदेशसमृहमें

उपासना-पीठके सम्बन्धसे जो स्पर्शास्पर्श ग्रीर गुढ़ागुद्ध-

Èυ

क्रियापाद । विचार वर्णाश्रमशृङ्खार्मे माना गया है, वह सव शासम्यकोपके

सम्बन्धसे ही माना गया है। सब देवमन्दिरोंमें आर्य, श्रनार्थ्य वज्रत श्रीर श्रवनतवर्णके मृतुष्यके समानरूपसे प्रवेश नहीं करनेकी जो सिद्धान्त है, वह भी प्राण्मयकीपके सम्बन्धसे ही है। शुद्र-प्रतिष्ठित दिन्य देवमूर्ति आदिकी माझगुके लिये प्रणाम करनेका जो निषेघ है, सन्वासीके लिये प्रत्येक पीठको केवल स्पर्श करनेकी जो विधि पाई जाती है, क्सका कं।रण भी यही विज्ञान है । शुद्रद्वारा प्रतिष्ठित

देवविषद पीठादिमें शहसंस्कार-शक्ति अवश्य निहित रहती है। प्रत्येक देवस्थानमें प्रस्तरादि निर्मित मूर्त्तिको पूजा नहीं होती, उसमें प्राण्मयकोपद्वारा स्थापित देवपीठकी पुजा होती है। यह देवपाठ शूट अन्तःकरणके संस्कारसे संस्कृत हो तो उसकी यदि शुद्ध त्राह्मण प्रणाम फरे, तो क्राह्मणकी चित नहीं हैं, उस देवपीठको प्राणशक्तिकी चृति होगी। इसी उदाहरणसे अन्य

भौदाहरणसमृह सममना उचित है। यहां कारण है कि, भगवान्की पूजामें सवका अधिकार होनेपर भी देवमन्दिर-प्रवेश आदिमें ब्राह्मणादि जातिमेद, उपासना-धन्प्रदाय-भेद श्रीर स्पर्शास्परी-विचारमेद माना गया है। जब किसी पीठमें प्राणप्रतिष्ठा की जाती है, तो देवताको उपामक पहले श्रपने शरीरमें लाकर वब पीठमें उनका स्थापन करता है। इस कारणसे भी धीठमें स्थापनकर्त्ताका संस्कार आदि विद्यमान रहता है। ऋतः जिस पीठमें स्पर्शास्पर्शकी जैसी मर्यादा है

उसमें हानि पहुँचनेसे उस पीठकी शास्त्रमें हानि हो जाती है। यही कारण है कि देवमन्टिरोमें स्पशीस्पर्शविवेक श्रियक रसा गवा है। इस प्रभारसे वर्णाश्रमस्ट्रह्ला-मूलक शुद्धाग्रह-विवेक श्रीर स्पर्शास्पर्श-विवेकवा श्रीयकार श्रीर उसका विज्ञान श्रीत गम्भीररहस्यप्रण है॥ ६६॥

अब तीसरा प्रमाण दिया जाता है।

अशीचादिसे तृतीय ॥ ६७ ॥ ब्रह्मारीच, जननाशीच, मरमाशीच आदि तथा उसका श्रद्धिविचार सर मनोमथकोपसे साम्रात् सम्बन्ध रखनेवाले हैं. जिसके विज्ञानका मनन करने पर मतोसयकोपके साध मम्बन्ध रखनेवाला शुद्धाशुद्ध-विज्ञान सरत हो जाता है। सर्व्यके साथ पृथ्योका खीर चन्द्रके साथ प्रश्वीका जो बाकर्पण-विकर्पण-शक्तिका सम्बन्ध है, उनसे अध्योतिः तथा प्राण्शक्ति आदिका जो सम्बन्ध है, उसको जङ्ग्दार्थवादी मी म्बीकार करते हैं। श्रीर दैवीशक्तिको माननेवाले आस्तिक जन तो बहुत कुछ मानते हैं। सूर्य्य प्रहणके समय चन्द्रमारे बीचमें आ जानेसे और चन्द्रमहण्डे समय पृथ्वीके मध्यमें आ जानेसे इस ध्वामाविक शक्तिके आने-जानेमें उस समयके लिये पूर्ण ·बाधा चा जाती है। ऐसे दैवदुर्तिपाकके समय उसलोक

क्षदाौचादिभिस्तृतीय ॥ ६७ ॥

है। इस परिणामके द्वारा स्पर्शास्पर्श-विवेक श्रीर शुद्धाशदः-विवेकका शास्त्रानुमार विचारमी विज्ञानानुमोदिन है। उसीप्रकार जननाशीच श्रीर मरणाशीचका विज्ञान भी अतिरहस्य से पूर्ण है। वर्णाश्रमस्ट्रहलाके अनुसार जिस क्रत-

का रजोवोर्य शुद्ध है, उसकी तो वात ही क्या है, क्योंकि उसके साथ नित्यपितरोंका बहुत कुछ प्रतिभान्य स्थापित हो जाता है ;

साधारण हुलोंमें भी उस कुलकी परलोकगामी आस्माप् श्रीर उस कुलमें श्रानेवाली श्रास्मार्थ वामना-जालसे उस कुलके साथ विजडित रहती हैं। उस वासना-जालके कारण श्रीर मोहसम्बन्धसे लाकपैंश और विकर्पशक्तिके कारण नित्य-पितरोंकी प्रेरणासे बस कुलके सब व्यक्तियोंके चित्तपर संयोग-

विशेगका प्रमाय पड़ता है। इसमें अधिदैव कारण रहनेने यह प्रभाव अलच्चितरूपमे ही पड़ता है। इसी प्रभावके विचारसे जननाशीच और मरणाशीचका शुद्धाशुद्ध-विवेक निर्णीत हुआ है। इन शुद्धाशुद्ध और स्पर्शास्परी विवेकांके

साथ जप-दानादि विधि और श्रह्मचर्वत्रत आदिका जो सन्नन्ध

रक्सा गया है, उसका भी वही कारण है ॥ ६७ ॥ थ्यव चौथा प्रमाण दिया जाता है— मसर्गदिसे चतुर्य ॥ ६= ॥

संसर्गोदिभिइचतर्यः ॥ ६८ ॥

संसर्गसे जो सत् असत् प्रमाव पड़ता है, वह माक्षात्-रूपसे विज्ञानमयकोपपर पड़ता है। इसी कारण वेद स्त्रीर वेदमम्मत शास्त्रोंमें संसर्गसम्बन्धीय स्पर्शास्पर्श और शुद्धाशुद्ध-विवेक इसी विज्ञानपर निश्चित किया है। ईश्वरको न माननेवाले नास्तिक के गृहमें नहीं जाना, उसका संसर्ग नहीं करना, श्राचारहीन श्रनार्य मनुष्य और इन्द्रियसेवा-परायण न्तेच्छ आदि तथा दुराचारी और वेश्या आदिके ससर्गका निषेध जो शास्त्रोमें कहा है और उनका प्रायक्षित्ताहिका जो विधान किया है, उसीप्रकार तीर्थ-दर्शन, देव-दर्शन, साधु-दर्शन और . तथा प्रायश्चित्तादि पुण्यात्मा-ससर्ग आदिकी जो महिमा शास्त्रोंमें कही गयी है, सो इसी विज्ञानसे अनुमोदित है। इसप्रकारके चाहुन और शुभ संसर्गके द्वारा एकाधारमें प्राण-मयकोप, मनोमयकोप श्रीर विज्ञानमयकोप प्रभावित हो। जाता है। .उनके निकटस्थ वातावररासे स्वीर वस दातावरणकी आकर्पण विकर्पणराक्तिसे प्राणमयकोष प्रमावित होता है। उनके हाय-भाव, भाचार-विचारादिका प्रभाव मनोमयकोपपर पडता है और उनके कथनोपकशन और भाग आदिका प्रभाव विज्ञानमयकोपको प्रभावित करता है। इस्री कारण संसर्गदोप और संसर्गगुण्जनित श्रद्धाशुद्ध और स्पर्शास्पर्श-विवेककी आज्ञा और उसका प्रायधिकादि शास्त्रोंमें वर्णित है। इसी प्रकारसे इसी गम्मोर टार्शनिक युक्तिको अब-लम्यन फरके ईश्वरनिन्दक व्यक्तियोंके स्थानमें और इन्द्रिय- परायण म्लेच्छ आदिकी वासभूमिमें जानेका निपेष शाखमें किया गया है। इसप्रकारसे वर्णाश्रम-शृंखलाके श्रानुसार अनेक शुद्धागुद्ध-विवेक श्रीर स्पर्शास्पर्श-विवेक विज्ञानमय-केपमें कार्यकारो होनेने माने गये हैं। वेद श्रीर शाखोंमें गुद्धागुद्ध श्रीर स्पर्शास्पर्श-निर्णयके विवेक-सिद्धांत जो शाय्यंजातिके अध्युद्ध और निःश्रेयसके लहपसे किये गये हैं, वे सब इसीप्रकार पद्धकोपपर पड़ने वाली स्ट्रमशक्तियोंको योगद्रष्टिसे 'छालीकिक प्रस्यक्ष करके पृश्यपाद विकालदर्शी महर्पियोंने निर्णय किये हैं। वे सब सिद्धान्त गमीर विज्ञानातुमोदित हैं और लीकिक बुद्धिमे समझे न जानेपर

अय पाँचवाँ प्रमाण दिया जाता है—

भी वपेक्षा करने योग्य नहीं हैं॥ ६८॥

सदसत्के द्वारा पाँचवाँ ॥ ६९ ॥

शुद्धाशुद्ध श्रीर स्पशीस्परीविषेक वर्णाश्रम-श्रङ्काका मोतिक सिद्धान्त है। जीवका अध्युद्य श्रीर निःश्रेयस उसका सहय है श्रीर मनुष्यमें श्रस्वाभाविक संस्कारका हान करके स्वाभाविक संस्कारका अधिकारष्ट्रित करना उसका रहस्य है। पहले पादोंमें यह सिद्ध हो चुका है कि जीव धर्म-साधन द्वारा पहली श्रवस्थामें अध्युद्य श्रीर अन्तिम श्रवस्थामें निःश्रेयस ږي

प्राप्त फरके कृतकृत्य होता है। पहले यह भी सिंद हो चुका है कि, वर्णाश्रमधर्मके श्राचारोंके पालन हारा शार्यजातिमें भवतःही प्रवृत्तिका निरोध और निवृत्तिका 'पोपस

होता हुआ जितना ही उसमें जीव-यन्धनकारी अस्वाभाविक

संस्कारका हान और एक बहिसीय स्वामाविक संस्कारकी, अभिवृद्धि होती जाती है, उतनाही वह मुक्तिकी ओर अमसर होता जाता है। सनुष्यके अभ्युदय और निःश्रेयसके मार्गको सरत रखनेके तिये शुद्धाशुद्ध और स्पर्शास्पर्शियवेक एक अस्युत्तम

श्रृञ्जला है और यह भी सिद्ध हो चुका है कि, किस प्रकार पख्नकोपोंकी शुद्धिकी रक्षा द्वारा यथाकम मल, विकार, विश्लेप, श्रावरण और अस्मिता ये पाँचों बढ़ने नहीं पाते हैं। जिन-जिन

किंगश्रोंसे श्रशुद्धता होकर श्रात्माका आवरण बढ़ता जांता हो, जिनके स्परीद्वारा यह आवरण घनीभूत हो वह किया सर्वथा विचारपूर्वक अभ्युद्दय और निःश्रेयस प्रार्थीके लिये

स्याज्य है। यह किया स्थूलशरीरसे लेकर सृक्ष्मशरीर छौर कारणशरीरपर्यन्त प्रभाव उत्पन्न करती है। अतः शुद्धाशुद्ध भीर स्पर्शास्पराविवेकका रहस्य यही है कि, पूर्वप्रधित मल, विकार, विक्षेप, आवरणं और अस्मिता बढ़ने न दावे।

शुद्धाशुद्धविवेक श्रीर स्पर्शास्पर्शविवेककी शुद्ध श्रीर अशुद्ध किया पूर्णावयव जीवरूपी मनुष्यके जनसमयकीय, प्रास्त्रमंयकीय, ... मनोमयकोप और विज्ञानमयकोषपर कैंसा प्रभाव उत्पन्न करती है, उसका सामान्य दिग्दर्शन पहले सूत्रों में आ चुका है। अब

इस सूत्रमें श्रानन्दमयकोपपर साज्ञातं रूपसे केसी क्रियात्र्योका प्रभाव पड़ता है, सो कहा जाता है। सत् ब्रह्म और श्रसत् माया

हैं, सत् जात्मा चार असत् जनात्मा हैं; सत् शरीरस्थ कृटस्थ जीर श्रसत् इन्द्रिय एवं उसके विषय हैं। सत् जगदम्वा जगदीश्वर श्रीर श्रसद इष्ट तथा अदृष्ट भोग्यपदाृष्टे हैं । सत् उपास्य इष्ट्रेय श्रीर श्रमत् जगत् है। सत्का राज्य प्रत्याहारसे लेकर समाधि-पर्यन्त है और श्रसतका राज्य द्रष्टा-हरयसम्बन्ध करनेवाली त्रिपुंटिका.सभी,विषय है ု अतः जिन-जिन शारीरिक, मानसिक श्रार वीद्विक कियाओं के द्वारा पूर्वेलिखित सत्तका सङ्ग होता है, उसके द्वारा आनन्दमयकोप निर्मल होता है और उसमें अस्मिता बढ़ने नहीं पाती है स्त्रीर पूर्वकथित असत् विपयोके सङ्गद्वारा श्रानन्दमयकोप कमशः मलिनताको प्राप्त होता रहता है। इस गहन विषय को समभनेके लिये और दार्शनिक मतभेद निरा-करगुके लिये यह समका जाय कि सत् श्रनुगामी श्रौर सदले युक्त सब क्रियाएँ सत् कहाती हैं झीर ऐसी क्रियाझोंसे पब्चकीप पवित्र हो जाते हैं। मुनिगए। इस प्रकार उन्नत शुद्धाशुद्ध-विवेक

श्रीर सप्तांस्पर्श-विवेक द्वारा श्रानन्दमयकोपको पवित्र रखते हैं श्रीर श्रसदसे श्रपवित्रता श्रा जाने परं सदको स्पर्श करके पवित्र

होते हैं ॥ ६६ ॥ प्रसहसे पारस्परिक सम्बन्ध दिखाया जाता है— प्रस्पर सम्बन्धयुक्त भी हैं ॥ ७० ॥

अन्योऽन्यसम्बद्धाश्च ॥ ७० ॥

इसी स-र्श्यला श्रीर सदाचारका लक्ष्य जीवका श्रम्यदर्व र दे दे भेगसमाप्ति करना है। नियमितरूपमे सत्त्वगुरा-वृद्धि क्राने रहता और आत्माकी प्रावरण-करनेताने पाँचों नोपाँकी कार्याः शत राजे हुए स्रात्मज्ञानका चटय करना उसका उद्देश है। भारतीकोपोम मलिनता न बढ़ने पावे, यही शादाशद श्रीर रशाशार्री विकता मौलिक रहस्य है। यद्यपि कुछ शुद्धाशुद्धविने र रे स्पर्शास्पर्शविवेक आनन्दमयकोपके विचारसे, प्रस्त निहान सः त्रोपके विचारसे, कुछ मनोमयकोपके विचारसे, कुत्र प्राणमय क्षेत्रके विचारसे खौर फुछ अनमयकोपके विचारसे निर्मीत हुए है परात् पेद स्रोर शास्त्रोमे जनका अलग-अलग अधिकार नही रिश्वाया गया । इसका प्रधान कारण यह है कि, ये पाँचोकोप प्रतपर में इडहपसे गुम्फित रहनेके कारण एकडी शद्रि श्रीर

परापर में टबरुपसे गुम्कित रहनेके कारण एकडी शुद्धि और मालिन्यका प्रभाव थोडा-चहुन सदपर पडा करता है। एक रारिएको अथवा प्राणको मलिन करनेवाला अशुद्ध पदार्थ अथवा लास्प्रय निपय तद तदकोपको अशुद्ध करता हुआ न्यूनाधिकरुपते सन कोपोम अपना प्रभाव डालता रहता है। एक कोपसे यह शुद्ध अथवा प्रशुद्धनारिणी किया प्रारम्भ होनेपर भी सब फोपोको न्यूनाधिकरूपते प्रभावित करती है; क्योंकि राज कोप परस्पर-सम्बन्धमुक्त है। ७०॥ और भी कहते हैं—

त्रिविशोर्च ॥७१॥

शुद्धाशुद्ध श्रोर भ्यशीस्पर्शे विवेक्चे निपयमे विचारभेट तथा श्रीकारभेद पाया जाता है। देश मेदके श्रानुसार भी इन दोनोका श्रानेक पार्यक्य देखनेमें प्राता है। वर्ण भेद श्राश्रम-भेद, स्त्री पुरुषभेद, वालक-बृद्धादिभेदसे भी स्पर्शासरीविपेकवी व्यवशा शात्रोमे पायी जाती है। आचार्यों के मतमे भी धनेक भेद हेरानेमें श्राते हैं। सम्प्रडाय आदिके भेदसे भी भेद प्रतीत होता है। इसकारण जिल्लासुओं के शका-समाधानके अर्थ नहा जाता है कि, बिगुणभेडके अनुसार विभिन्न अधिनार भेद<u>के</u> नारण शुद्राशुन्द ख्रोर स्पर्शास्पर्शविवेक तथा प्रायधितादिके निपयमें मतभेद पाया जाता है, परन्तु यह निश्चित सिद्धान्त है कि, 'महाद्वता खाँर स्परीडोपका प्रभाव जिस कोपसे प्रारम्भ होता है, उसी कोपकी शक्तिनो लक्ष्यमें रसकर शुद्धिके निमित्त भार्राधितका निधान सर्वथा उपादेय समका जायगा। साथ ही साथ यह भी मानना पडेगा कि श्रविदेव शक्तियुक्त गोदान ओर गगास्तानादि पुरुवकार्य सर्ववादिसम्मत माने जाने का कारण भी यही है कि, उनमें अविदेव शक्तिकी अवानताके कारण त्रिगुण भेदसे सब अधिकारियोंके लिये यह समानरूपसे हितकर है। ये पश्चनोपके व्यधिकार परस्परमे गुन्धित रहनेके कारण वर्षाश्रमशृह्गलाके शुद्राशुद्ध श्रीर स्प्रशस्प्रशिवि≩कमे बहुत त्रिचि प्रता था चाती है। यही कारण है कि अप्रकोपका प्रभाव ्रप्राण्मय, मनोमय श्रीर वितानमय कोपतस्सी प्रभावित वरता है। इसीनिचारमे प्रायधितमा भी निर्णय होना चाहिये। इसमे देश काल-पात्रका विचार अवस्य ही रहेगा, जैसे कि, नितना श्चात करण परिमार्तित होगा उतना ही प्रभाव श्राविक होगा श्रीर दसरी छोर यह भी है कि यदि व्यक्ति चात्मनानी हो तो उस प्रभावको यह ज्ञानके द्वारा भस्मीमृत भी कर सकता है। प्रायश्चित्तनिर्णयके निषयमें इसी निज्ञानका श्चनसरण करना उचित है कि, जिस कोपके साथ निस दोपका प्राधान्य है, उसीको सन्मात रतकर व्यवसा देनी उचित है। इस प्रकारने वर्णाश्रम श्रद्धलाका सहायक शाखाशाखनिवेक और स्पर्शास्पर्शनिवेक श्रात इट वार्शनिक भित्तिपर खित होनेसे उसकी व्यवस्था पर्म मगल कर है और उसके अनुसार आचारका पालन करनेसे तथा विचारके द्वारा प्राथिततादिकी व्यवस्था र वनेसे व्यार्थनाति श्रीर श्रार्व्यपिएडके श्रभ्यदय और निश्रेयसका मार्ग सरल जना रहता है ॥ ७१ ॥

उसी सम्बन्धसे दृसरी श्रामस्यकता दिखाई जाती है—

अधिरारमेदका आवश्यकता है ॥ ७२ ॥

निसप्रकार जैनकर्मके छात्रोनामी स्रोतको रोकतेके लिये वर्षा आध्मधर्मकी अत्यात उपकारिता इस दर्शनसालके पूर्वसूत्रीके विकानसे सिद्ध हुइ है, उसीप्रकार जैवकर्सके छात्रोनामी स्रोतसे

ावद्यानस सिंद हुँ ६, उसापकार जवकमक आधागामी स्रोतस जीवको बचाकर उसकी कमोन्नतिका मार्ग निश्चित करनेके लिये अधिकारभेदकी परमावस्यकता है । मनुष्य अपने पिरुडका अधीश्वर होकर निरंकुरा हो जाता हैं। पूर्णावयव होनेसे वह इन्द्रियसम्बन्धसे अत्याचारी तथा प्राकृतिक नियमके विरुद्धाचरण करनेमें समर्थ होकर श्रपनी प्रकृतिको नीचेकी श्रीर गिराता रहता है इसी कारण उसको आवागमनचक्रमें बारवार धूमना पड़ता है। उस समय वह खबरव फल देने योग्य धर्मका आश्रय बिना लिये ऋपनी क्रमोन्नतिकी सुरहा कदापि नहीं करता है। श्रतः ऐसी दशामें जो जीव जैसा श्रविकारी है, उसको उसी श्रविकारके श्रतुसार धर्मसाधन वताया जाय, तभी उसकी उन्नति-का नियम रहना निश्चित होता दै। अन्यथा नियमित उन्नति नहीं होती है। श्रात्यन्त विषयासक, कर्मसङ्गी श्रीर मलसे प्रसित व्यक्तिको सकाम कर्मकारङका उपदेश हितकर होगा श्रीर उससे उसकी उन्नतिका होना निश्चित हो सकता है; उसीप्रकार विपयवैराग्यसम्पन्न, शास्त्रचर्चामें रुचि-रखनेवाला परन्तु स्राय-रखदोपसे दूपित व्यक्तिके लिये ज्ञानकारड नियमित उन्नतिकर हो सकता है। ऐसे ही अन्य उदाहरेख समके जायें कि, नारीकी तपोमूलक धर्माचरण और पुरुवको यझमूलक धर्माचरणका उपदेश हैनेसे अभयकी उन्नतिका मार्ग सरल रहेगा, अन्यथा जटिल हो जायगा । गृहस्थको प्रवृत्तिधर्मका उपदेश देनेसे स्नौर संन्यासीको निवृत्तिधर्मका उपदेश देनेसे तव कमोज्ञतिका मार्ग सरल रहेगा अन्यथा जटिल 'हो जायगा । इसप्रकारके उदाहरस-से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि, 'विभिन्न विभिन्न प्रकारके अधिकारियोंको धनके यथायोग्य अधिकारके अनुसार उपरेश विना दिये जीवकी क्रमीजितका मार्ग कदापि सरल नहीं हो सकता है। घविकन्त बुद्धिभेद होनेसे हानि हो सकती है.

यथा-श्रतानीको बदि राजयोगका उपदेश दिया जाय ध्रार साधनचत्रप्रयसे रहित व्यक्तिको यदि वेदान्तका सनन धौर निद्दियासन वताया जाय, इसीप्रकार वरंगजांनी शिष्यका यदि वहिःपूजा और मन्त्रयोगके साधनोंमें ही फँसाकर ररानेका यह किया जाय, तो दोनों प्रकारके शिष्योंकी नियमित कमीन्नतिमें ही बाबा नहीं होगी, फ़िन्तु उनकी व्यवनित होना सम्भव है। संसारमे जितने धर्ममार्ग प्रचलित हैं. उनमे व्यक्तिह भेदका क्रम न होने से ही ये असन्दूर्ण सगके जाते हैं और सनातन श्रार्यवर्गमें श्रधिकारभेदकी र्थयला पूर्णेल्पसे विद्यमान रहनेसे ही यह नित्यसिद्ध चैदिकथर्म सब श्रद्वासे पूर्ण माना जाता है। सुतरां यह सिद्ध हुआ कि जैवकम में यदि अधिकारभेदका विचार रम्या जावगा यभी सावककी कनोशति होना निश्चित रह सकता है।। ७२॥

थव दूसरी खावस्यकः। कही जाती है-

त्रिविध शुद्धिको भी आवश्यकता है ॥ ७३ ॥

. अयोगामीयोतसम्बन्न जैवकर्मको 'अयोगामिनीयतिको रोककर उसकी नियमित कमोलत गविको स्थायी रतनेके लिये जिसप्रकार

वर्णाश्रमवर्म श्रीर श्रविकार-भेदकी श्रावश्यकता है, उसीप्रकार गदिशैविष्यच ॥ ७३ ॥

त्रिविध शुद्धिकी भी जापरायकता है। मनुष्यकी नियमित कमोन्नतिमें तीन प्रकारकी वाधा होती है, एक स्यूलरारीरकी वाधा, दूसरी सुदमरारीरकी बाधा, तीसरी कारएशरीरकी वाधा। इन्हीं तीनोंके सम्बन्धसे शारीरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता छोर वृद्धिकी पवित्रता ये तीन पवित्रताएँ मानी गई हैं। इसी सम्बन्धसे आधिभौतिक शुद्धिहारा मलका नाश, आधिदेविक राद्विद्वारा विक्षेपका नारा श्रीर श्राप्यात्मक शद्विद्वारा श्रावरणका नारा होना माना गया है। युगपत ये तीनों जवतक न हां, तबतक जीवकी स्थायी और नियमित कमीलति नहीं हो सकती है। यही कारण है कि वेद एक साथही तीनों काएडोंके साथमोंका उपरेश देते हैं। कर्मकारुडके साधनोंसे आधिभौतिक गुद्धि, उपासंनाकाएडके माधनोंसे आधिदेविक शुद्धि और ज्ञान-कारडके साधनोंसे श्राव्यात्मिक शुद्धि हुआ' करती है, सुतरां इन

तीनों शुद्धियोंकी भी विशेष आवश्यकता जैवकर्मकेद्वारा नियमित ज्ञति करनेकेलिये अवश्य रहतीं है ॥ ७३ ॥ अब तीसरेकी स्वामायिक गतिका वर्षान कर रहे हैं—

ऐश उमयवाही है ॥ ७८ ॥

द्र उन्यवस्ता है । - ठ । तीनों श्रेष्टियोंके कर्मोमेंसे ऐशंकर्म की विशेषता प्रतिपादनके लिये कहा जाता है कि, ऐशकर्मकी स्वामायिक गति दोनों श्रोर प्रवाहित होती है । जब जीव नीचेकी श्रोर गिरता है, ती भी

^{&#}x27;ऐशमुभयवाहि॥ ७४॥

ऐराकर्मकी सहायता 'तोनी पड़ती है श्रीर ऊपरकी श्रीर चढ़ता है तो भी ऐशकर्मकी सहायता लेनी पड़ती है । जीव जब मनुष्ययोगिसे असद्भीगकी प्राप्तिके लिये प्रेतलोक वा नरक-

लोकमें जाता है अथवा एक जन्मके लिये तिर्ध्यगुयोनिमे पहुँचता है तीभी देवतालोगही उसको पहुंचाते हैं। उसीप्रकार मनुष्य जब

सत्कर्मके भोगके निमित्त पिरलोकमें जाता है, देवलोकमें जाता है श्रथवा असुरलोकमें जाता है तीभी उसकी देवताओंकी सहायता निवन्धन ऐराकर्मकी . सहायता लेनी पडती है। इस

सहजकर्म और नैवकर्म अपने अपने अधिकारके अनुसार विस्तृत स्रोर स्रतिशक्तिशाली होने पर भी वे दोनों ही स्रपन

श्रपने दबने एकदेशीय हैं और प्रत्यच रूपसे समक्तमें भी श्राते हैं। परन्तु ऐशकर्म पूर्वेकंथित नुवृज्ञानके श्रनुसार सर्वतोसुसीन-

राकियुक्त फह सकते हैं और जलाकिक भी कह सकते हैं। उसमें सर्वतोमुसीन शक्ति होनेसे वह विचित्र है और उसकी शक्ति गुप्तरहस्यपूर्ण होनेसे वह छलौकिकं हैं॥ ७४॥

शक्ति-सम्पन्न तथा सर्वसहायक है।नेके कारण उसकी विचिन्न

प्रसंगसे श्रव कर्मवीजसंप्रहर्का स्थान निर्णय किया जाता है-चित्ताकाश, चिदाकाश और महाकाशरूपसे संस्कार

स्यान त्रिविध है ॥ ७६ ॥

कर्मका श्रेयीिनभाग तथा उनका प्रथक् प्रथक् स्वरूप-वर्णन कर्के ख्रव पूज्यपाद महर्पिसूत्रकार कर्मका संग्रह थीजरूपमें कहाँ कहाँ रहता है, सो कह रहे हैं। कर्मरूपी वह वृत्त जय संस्काररूपी

वट-बीजके रूपको धारण करता है, तो उस श्रवस्थामें कारणरूपमें उस कर्मके रहनेका स्थान त्रिविध है, यथा-चित्ताकारा, चिदा-कारा और महाकारा। मनुष्यके अन्तःकरणके आकाराको चित्ताकाश कहते हैं, एक ब्रह्माएडके समष्टि अन्त.करणके श्राकाराको चिदाकाश कहते हैं, त्रार्थात पिएडके आकाराको

चित्ताकारा श्रीर ब्रह्माएडके आकाराको चिडाकारा वहते हैं श्रीर संस्कारस्थानं त्रिविधं विलोकाशं विदाकार्यं महाकाशव ॥ ५६ ॥

ऐशकर्मको सहायता लेनी पड़ती है श्रीर ऊपरकी श्रीर चढ़ता है तो भी ऐशकर्मकी सहायता लेनी पड़ती, है । जीव जब मनुष्ययोनिसे श्रमत्योगकी प्राप्तिके लिये प्रेतलोक या नरकः

लोकमें जाता है अथवा एक जनमके लिये तिर्व्यगयोनिमें पहुँचता है ताभी देवतालोगही उसको पहुँचाते हैं। उसीप्रकार मनुष्य जब सदक्रमंके भोगके निमित्त पितृलोक्रमें जाता है, देवलोक्रमें जाता है श्रथवा श्रमुरलोकमें जाता है तीभी उसको देवताश्रोंकी सहायता निवन्धन ऐशकर्मकी . सहायता लेनी पड़ती है। इस विज्ञानको और तरहसे भी समक सकते हैं कि सहजकर्म केवल उद्ध्येगामी है, उसीप्रकार वैवकर्मको केवल निम्नगामी पह

सकते हैं जैसे कि पहले सिद्ध हो चुका है कि वर्णाश्रमधर्म श्रविकारभेद श्रीर त्रिविध शुद्धिके द्वारा उसकी श्रधोगामिनी गतिको रोक देना पड़ता है। इस कारए वे दोनों एकदेशीय हैं। एककी गति इद्ध्वं है, एककी गति निम्न है; परन्तु ऐश-

कर्मकी गति उभय श्रोर प्रवाहिशी है क्योंकि वह ऊपर जाते समय भी सहायक होता है श्रीर नीचे जाते समय भी सहायक होंता है। यह माननाही पड़ेगा कि ऐशकर्मकी व्यापकता सबसे श्रविक है और उसकी गति सर्वतोन्मुस्तिनी है ॥ ७४॥ इसी प्रसङ्गरे ऐशकर्मका महत्त्व प्रविपादन किया जाता है--इस कारण वह बलौकिक और विचित्र है ॥ ७५ ॥

अतो विचित्रमहौकिस्म ॥ ७५ ॥

सहजनमं और जैवनमें अपने अपने अधिकारके अनुसार विस्तृत और अतिशक्तिशाली होने पर भी वे दोनों ही अपन

विस्तृत खॉर श्रतिशक्तिशाली होने पर भी वे दोनों ही श्रपन श्रपने ढङ्गके एकदेशीय है और प्रत्यच रूपसे समफ्रों भी खाते हैं। परन्तु ऐसकर्म पूर्वेकवित 'विज्ञानके श्रतुसार सर्वतोसुखीन-

राक्तिपुक्तं कह सक्ते हैं श्रोर श्रातीकिक भी वह सक्ते हैं। उसमे सर्वतोमुखीन राक्षि होनेसे वह विचित्र है और उसकी शक्षि गुप्तरहस्वपूर्ण होनेसे वह श्रातीकिकं हैं।। ७४॥

शिक-सम्पन्न तथा सर्वसहायक है।नेके कारण उसको विचित्र

प्रसंगसे अब कमेवीजसंबद्धा स्थान निर्णय किया जाता है— चित्ताकाश, चिदाकाश और महाकाशरूपमे संस्कार

चित्ताकाश, चित्राकाश और महाकाशरूपसे संस्कार स्यान त्रित्रिय है।। १९ ॥ कर्मका श्रेणीविभाग तथा उनका प्रथक प्रथक स्वरूप-वर्णन

स्थान । त्रावय ह ॥ पुन् ॥

फर्मका श्रेणीविभाग तथा उनका प्रथक प्रथक् श्वरूप स्वरूप स्थान फर्फे अव पूज्यपाद महर्षित्त्रकार कर्मका संग्रह बीजरूपमें कहाँ कहाँ रहता है, सो कह रहे हैं। कर्मरूपी यह दश जब संस्काररूपी

वट-बीजके रूपको धारण करता है, तो उस श्रवस्थामें कारणारूपमें उस कमेंके रहनेका स्थान विविध है, यथा—चित्राकारा, चिदा-कारा श्रीर महाकारा। महाप्यके श्रन्ताकरणके श्राकाराको चित्राकारा कहते हैं, एक ब्रह्लास्टके समष्टि श्रन्ताकरण्के श्राकाराको चिद्राकारा कहते हैं, श्रवांत पिरडके श्राकाराको

चित्ताकारा श्रीर ब्रह्मायडके आकारको चिदाकारा कहते हैं और संस्कारस्थान जिलिय निताकार निदाकारा महाकारा ॥ ॥ ॥ ॥ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डट्यापी आकाराको महाकाश कहते हैं। इस विज्ञानको दूसरे अकारसे भी समम्म सकते हैं कि आधिमौतिक मृष्टिसे सम्बन्ध्युक्त चिताकाश है, आधिदैविक सृष्टिसे सम्बन्ध-युक्त चिताकाश है और आध्यात्मिक सृष्टिसे सम्बन्ध्युक्त महाकाश है, जिन तीनों सृष्टिप्रकरणोंका वर्णन देवीमीमांसा अर्थात् मध्यसीमांसा-दर्शनराक्षमें अच्छी तरहसे किया गया है।। ७६॥

सीनोंका यथायोग्य सम्बन्ध बताया जाता **है**।

तीनोंका तीनोंसे सम्बन्ध है ।: ७७ !!

जीव जो छुड़ कमें जन्मजन्मान्तरमें करता है, उसके धीजरूप संस्कार जब संगृहीत होते हैं, तब वे तीनश्रेणीके पहाते हैं। यथा :—प्रारच्यसंस्कार, सिद्धत-संस्कार खीर कियमाण संस्कार। एक जन्म लेनेसे पूर्व उस जन्मरूपी हुचके लिये जितने संस्कार-राशि धीज होते हैं वे ही प्रारच्य संस्कार कहाते हैं। जो छुड़ नवीन कर्म जीव करता रहता है, और उसके जो धीज संमह होते

हैं, सो क्रियमाय संस्कार कहाते हैं और जीवके झानत-सोटि जन्मोंके जो झानत संस्कारराशि हैं, और जिन बीवोंको झहुरित होनेकी बारी अभी नहीं आई है, उनको सिखत संस्कार कहते हैं। यस्तुतः प्रारुध-संस्कारके साथ प्रधान सम्बन्ध चिताकाशका, क्रियमाय संस्कारका प्रधान सम्बन्ध चिताकाशके साथ और

त्रयाणां त्रिभिः सम्बन्धः ॥ ५७ ॥ '

सञ्चितसंस्कारोंका प्रधान सम्बन्ध महाकाशके साथ माना गया है। यदापि तीनों आकाश ही एक हैं और पहले दोनों महा-काराके श्रद्धरूप हैं: जिस प्रकार घटाकारा, मठाकारा और

महाकारा अर्थात घडेका श्राकारा, गृहका आकाश श्रीर बाहरका आकारा तीनों एकही है; केवल उपाधिभेदसे अलग अलग प्रतीत होते हैं। तीनों आकाश एक होनेपर भी और कर्मके वीजरूपी संस्कार सब एक ही ढंगके हो तेपर भी वन संस्कारों के श्रद्धरित होनेके श्रवसरके श्रनुसार उनके खानोंका इस प्रकारसे

विमाग किया गया है। ये तीनों एक ही आकाशके स्तरविशेष हैं। जैसे घटाकाशमें भी महाकाश है और मठाकाशमें भी महाकाश है, परन्तु घटाकाशका स्तर सबसे नीचे हैं, मठाकाशका स्तर उससे ऊपर,हे और महाकाशका स्तर सर्वव्यापक है। उसी स्तरके तारतम्यसे उनमें विखरे हुए संस्कारराशिकी श्रङ्करोत्पत्ति-

रूपी शक्तिका भी तारतन्य हुआ करता है। इसीसे इन वीनोंकी स्वन्त्र सत्ता क्षिर हुई है श्रीर कर्मवीजोंको भी तीन भागम विभक्त किया गया है ॥ ७७ ॥ तीसरेका खरूप यहा जाता है-

थादि अन्त रहित होनेक कारण तताय एक तथा नित्य है।। ७=॥

तीसरा ऋर्यात महाकाश जो श्रीभगवानके विराट देहके साथ सम्बन्ध रखता है, इस'कारण वह आदि और अन्तरहित है।

त्तीयं निल्पेक्सनाद्यनन्तत्वात् ॥ ७८ ॥

क्यों कि श्रीभगवानका विराद् स्तरूप भी श्रादि-श्रन्तरहित है। श्रतः महाकारा भी विराद्रुपचारी श्रीभगवानके सहरा एक श्रीर नित्यरूपसे विराजमान है। जैसे एक ब्रह्माएडमें श्रनेक पिएड जरात्र होते हैं श्रीर लक्को प्राप्त होते रहते हैं, उसीप्रकार महाकारासे सम्बन्धकुक श्रीभगवानके विराद् देहमें श्रनन्त-कोटि ब्रह्माएड जरात्र होते हैं श्रीर लक् होते रहते हैं, परन्तु श्रीभगवानके विराद् देहसे सम्बन्ध-युक्त वह महाकारा सदा एकही रूपमें विराजमान रहता है। एन॥

श्रव अन्य दोनोंका खरूप कह रहे हैं-

अपर दोनों सादि सान्त हैं॥ ७९॥ . . .

, पिएड और महाएडसे सम्बन्धयुक्त जो विज्ञाकारा और चिवाकारा हैं, वे दोनों सादि सान्त हैं। जिस मकार प्रत्येक पिएडका आदि-अन्त है, उसीमकार प्रत्येक मंह्याएडका आदि और अन्त है। इस फारए उन दोनों से सम्बन्धयुक्त जो दो आकारा हैं, वे अवस्पत्रही सादि सान्त होंगे। जिस प्रकार घटके नष्ट होनेसे घटाकारा और सठके नष्ट होनेसे मठाकारा नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उपाधिके नष्ट होनेसे वे दोनों सहाकारामें मिल जाते हैं, उसीमकार यह सिद्ध हुआ कि चित्ताकारा और चिद्याकारा ये दोनों सादि सान्त हैं। एक पिएडख जीव यदि सुक्त हो जाय तो उसका चन्यनकेन्द्र नष्ट हो जानेसे कर्मचीज-संस्कारके

रचोपयोगी उस पिएडका श्वाकाश भी ब्रह्माएडके श्वाकाशमें मिल जायगा, इसीप्रकार एक ब्रह्मारडके महाप्रलय होनेपर एक श्रमारद्वका श्राकारा भी महाकारामें मिल जायगा। यह शङ्का हो सफती है कि, कर्मके वीजरूपी संस्कारसमृह कहाँ चले जाते हैं थोर किसप्रकार चले जाते हैं ? इसप्रकारकी शंका श्रीका समाधान यह है कि, जो जीव मुक्त हो जाता है और उसके पिएडके पद्धमूत, महतिके यथायोग्य स्थानमें विलीन हो जाते हैं तथा उसका चित्ताकाश अपने केन्द्रको छोड़कर चिदाकाशमें लीन हो जाता है तो खत:ही उस जीवकेन्द्रके साथ, सम्यन्धपुक्त जितने कर्मवीज थे, वे अपने आपही बह्याएडके केन्द्रको पकड़कर ब्रह्माएट-प्रकृतिका श्राश्रय फरते हुए ब्रह्माएडके चिदाकारामें स्थान **गा**प्त हो. उस महाएडकी भाषी ,फलोत्पत्तिमें सहायक होते हैं। उसीप्रकार एक ब्रह्माएड जय महाव्रलयके गर्भमें लीन होता है तो उस वहाएडके पद्धमृतसंगृह चादे किसीके मतमं परमागुरूपको धारण करते हैं, चाहे किसीके मतमें अपने कारणमें लय होते हैं परन्तु यह तो निश्चित ही है कि, ब्रह्माएड फिसी न किसी रूपमें मूलप्रकृतिके छहुमे प्रवेश कर जाता है और उसका स्वतन्त्र, श्रस्तित्व नहीं रहता है, तो उस ब्रह्माय्डका कर्मबीज-धारक चिदाकारा श्रपने श्रस्तित्वंको छोड़कर महाकारामें विलीन हो जाता है। जब पुनः ब्रह्माएडकी सृष्टि होती है, सो "यथा-पूर्वमकल्पयत्" इस श्रुत्युक्तनिज्ञानके श्रनुसार हुआ करती है यह निश्चित है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि, वे समष्टि-कर्मबीज

क्ही-न-कहीं खबरय रहा करते हैं। वे उस समय महाप्रलयमें जहाँ रहते हैं, आकाशके सर्वव्यापक अनादि अनन्त एसी स्तरको महाकाश कहते हैं। इसप्रकार मान लेने पर उस प्रकारकी कोई शकारें रह ही नहीं सकती हैं। खब दूसरी श्रेणीकी शंका यह हो सकती है कि, जीवके साथ कियमाए। श्रीर सञ्चित-संस्कारीका क्या कुछ सन्यम्ध रहता ही नहीं ? -यदि रहता है, तो उस जीवकेन्द्रके रहते समय वे वेसे रहते हैं और नष्ट होते समय वे िम श्रवस्थाको प्राप्त होते हैं इत्यादि शंकात्र्योके समाधानके लिये तिम्नलिखित विज्ञान समस्रते योग्य है। महाकारामें जिसप्रकार चित्ताकाश और चिदाकाशका समावेश है, बैसे कि, व्यापक ष्प्राकारामे मठाकारा श्रीर घटाकाराका समावेश रहेता है, वसीप्रकार चित्ताकाशमे श्रीर चिदाकाशमें भी चित्ताकाश, चिदा-काश श्रीर महाकाश इन तीनोका सम्बन्ध विद्यमान है, कैयल त्तीनोभा सार स्ततन्त्र स्वतन्त्र है। जीवके चित्ताकाशके साथ प्रारम्थसंस्कारका प्रधान सम्बन्ध रहता है, क्योकि वे सब श्रङ्करित दशामें रहते हैं ; तथापि नियमाण संस्कार श्रीर सञ्चित संस्कारभी गीएरूपसे रहते हैं। यदि ऐसा न होता तो जीवको नियमाए संस्वारकी स्मृति केंसे रहती है, क्योंकि स्मृतिका सम्बन्ध तो जीवके चित्तानारासे रहता है। अतः जीवके क्रियमाणसंस्कार चिदा-काराके स्तरमे पहुँच जानेपर भी वे रष्टतिको अवलम्बन करके गीएक्पसे चित्राकाशसे भी सम्बन्धयुक्त रहते हैं। जन्मान्तर होते समय वे त्रियमाण संस्काररूपको धारण किये हुए कर्मधीज जैसा खनसर हो, कुछ वो चित्ताकाशमें खाकर प्राख्य वन जाते हैं और दुख महाकाशके स्तरमें जाकर सिंद्य वन जाते हैं। अवश्य जीवकेन्द्र मुक्तिदशामे नष्ट होनेसे उससे गौएरुपसे संस्थन्ध्युक्त चाहे कियमाए संस्कार हो, चाहे सिद्धित संस्कार हो, सभी भूत प्रकृतिका खाअय वरके महाकाशमें स्थान प्राप्त करते हैं और समयान्तरमें प्रधाएडकी उत्पत्तिके कारए। वनते हैं। संख्रित संस्कार के साथ भी गौए सन्यन्य चित्ताकाशसे रहता है। स्थोकि जीवके जो जन्मान्तरमें प्रारूच संस्कार करते हैं। क्योंकि

सिश्चित संस्कारने व्याकर्षित होकर बनते हैं ॥ ७६ ॥ दोनॉके नाराका उपाय बताया जाता है---

संस्कारके प्रग्राशसे उनका नाग होता है ॥ ८०॥

वस्तुतः समाष्ट्रं श्रीर व्यष्टिह्मसे ब्रह्माण्ड श्रीर पिएडके सम्बन्धसे जो कर्मबीनसंस्कारद्वारा फलोत्पत्ति होती है, सो चित्ताकारा श्रीर चित्ताकारा इन दोनोंमें ही उन बीजॉका संप्रह रहता है। क्ष्मोंकि महाकारा तो विश्वानित श्रीर लगस्थान है। इस कारण इन दोनोंके नाशके विषयमें स्वतः ही अत्र हो सकता है; सो कहा जाता है कि यदि किसी कारणसे संस्कारोंका सम्मूर्णस्थमे नाश कर दिया जाय तो इन होनों श्राकंशोंका भी नाश हो सकता है। कर्मराज्यका श्रादि श्रीर खन्त सममनेके

संस्कारप्रवाद्यात्तवाक्षः ॥ ८० ॥

तिये कर्मवीजका श्राश्यरूप चित्ताकारा और चिदाकाराका श्रादि श्रन्त श्रवरय ही समभ्रता उचित है। जैसे गाँठके वॉघनेम श्रीर गाँठके प्रोतनेमें भी हाथकी किया एकसी ही होती है, परन्तु एक क्रियासें गाँठ बंध जाता है और एकसे खुल जाता है जसी प्रकार कर्मको सुकोर्शलसे रहित होकर करनेसे जीव बन्धन दशाको प्राप्त होता रहता है श्रोर कर्मको सुकीशलपूर्ण क्रियाके साथ मुसम्पन्न करनेसे बन्धनसे मुक्त हो सकता है। अतः जिन सकौशलपूर्ण कियाओंके द्वारा कर्मबीज संस्कारका नाश हो। सकता है, उन्हींके द्वारा इन दोनों र्जाकारोंका भी हान हो सकता है। जय यासनानाश श्रीर सत्त्वज्ञानादि प्राप्त करनेके उपयोगी साधन समृहकी सहायतासे साधक संस्कारका हान कर लेता है तो उस मुकात्मासे सम्बन्धयुक्त इन दोनों श्राकाशाँका भी विलिय हो जाता है। फर्म, उपासना श्रीर ज्ञानकाण्डके साधनीकी सहायतासे

साधक जब श्रात्मशान-साम करके नि.सङ्ग श्रोर निफिय हो जाता है, उस समय वासनामय, मनोनाश श्रोर श्रात्महानके द्वारा उस पिएडका जैवकेन्द्र नष्ट हो जाता है; जब जैवकेन्द्र नष्ट होता . है तो उसके द्वारा श्राकृष्ट कियमाण श्रीर सिद्धत वर्मशीनसंस्कार-समूह जस केन्द्रसे स्वतःही श्रलग होकर प्रसप्तकृति जो सबका लयस्थान है, उसकी आश्रय करते हैं। ऐसा होनेपर उस जैवकेन्द्रके सम्बन्धमें जो चित्ताकाश श्रीर चिदाकाशका स्वरूप बना हुआ था, यह स्वतः ही हानको प्राप्त हो जाता है।। द०।।

विज्ञानको और भी स्पष्ट कर रहे हैं—

संस्कारके अन्तर्वे कियाका अवसान होनेसं ॥ =१ ॥ जब संस्कार कर्मका वीज है तो संस्कारके नाशसे कर्मका नाश होना सतःसिद्ध है। जिसप्रकार किसी नृत्तविशेषके वीजका यदि

पृथ्वीभरसे नारा कर दिया जाय और ऐसा उपाय किया जाय कि, पुनः बीजसंब्रह ही न होने पाये तो ऐसी दशामें संसारभरसे

इस जातिके दृत्तका हान हो जायगा । इसी उदाहरखके अनुसार समभना उचित है कि, किसी सुकौरालपूर्ण साधनद्वारा यदि कर्मेबीज संस्कारींका नारा कर दिया जाय, तो कर्मका नारा खतः हो जायगा ॥ ५२ ॥

प्रसङ्गतः जीव किससे सम्बद्ध है, सो कहा जाता है-शरीरत्रय सम्बद्ध जीव होता है ॥ ८२ ॥ ् फर्माधीन जीव तीन शरीरोंके साथ सम्बन्धयुक्त रहता है। इन शरीरोंका नाम कारखशरीर, सूक्ष्मशरीर श्रोर स्थूलशरीर है।

जीयसृष्टिकी पूर्व्यावस्थामें जो प्रथम चिल्नड्मिन्य उत्पन्न होती है, ्रवही कारणशरीर है । चीत्रीस तत्त्वोंमेंसे स्वूल पञ्चमृतोंके श्रतिरिक्त श्चन्य तत्त्वोंका वना हुश्चा स्क्ष्मशरीर कहाता है । वे दोनों शरीर श्रावागमनचक्रमें जन्मान्तर श्राप्त होते रहते हैं श्रीर स्यूलशरीर

जो मृत्युके समय यहाँ पड़ा रहता है, वह पञ्चीकृत पञ्चमहामृतोसे वनता है श्रीर इसमें इन तत्त्वोंकी वैसी ही शृंखला रहती है,

तदन्ते कियावसानात् ॥ ८९ ॥ जीवः घरीरत्रथसम्बद्धः ॥ ८२ ॥

जैसा कि, जिस लोकम रहेना चाहिये। व्दाहरणुरुपसे समक्ष सफते हैं कि, प्रेतलोकका स्यूलशरीर वायुतत्त्वप्रधान होता दे, स्र्यालोकका स्यूलशरीर प्राप्नितत्त्वप्रधान होता है, मृत्युलोकका

स्यूलरारीर पृथ्वीतस्य प्रधान होता है इत्यादि । इस रारीरिविज्ञान की अन्य प्रकारसे भी समक्ष सकते है कि, पद्धकोपामेसे धानन्दमयकोपको कारखरारीर, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमयकोपको स्व्तरारीर और अन्नमयनोपको स्यूलरारीर पहा जा सकता है। इन्हीं तीनो रारीरोसे सम्बद्धित होकर जीव स्टिप्टिमवाहमें वर्मके वेगसे प्रवाहित रहता है। प्राप्त

श्रव तीना शरीर किससे सम्बन्धयुक्त हैं सो कहा जाता है— ' इसकारण वह निभावसे सम्बन्धयुक्त हैं ॥ ८३॥ पूर्वकियत तीनो शरीर सृष्टिके तीनो भावाँसे वधात्रम सम्बद्ध

हैं। जिसप्रकार सृष्टिके सव पदार्थ निमानासक हैं, उसी
नैसर्गिक नियमके अनुसार ये तीना शरीरका भी निमायासक होना
स्वतःसिद्ध है। शरीर तीन हैं। इसकारण कारणशरीर अध्यास,
सूल्मरारीर अधिवैव और स्वूजशरीरका अधिमृत होना सिद्ध होता
है। स्वूजशरीर जीवके लोकान्वरित होते समय जहाँका तहाँ रह

जाता है, इसकारण भौतिम्सम्मध्यभी विशेषताके हेतु 'उसका श्राधिमौतिक होना निश्चित है। सून्सरारीरके श्राश्यसे टैक्कार्य सम्मादित होते हैं, इसकारण एसका अधिटैक होना भी युतियुत्त है और कारण शरीर संभन्ना कारण होनेसे श्रध्यात्म है॥ ६३॥

विभावसम्बद्ध तदत ॥ ८३॥

कर्मके प्रसद्धसे सृष्टिका दिस्तार कहा जाता है— कर्मके द्वारा त्रिभावातमदः सृष्टि होती हैं ॥ =2 ॥ सृष्टिका कारण कर्म है । एस कर्मके द्वारा सृष्टि जिमावात्मक

होगर प्रभट होती है। इसीरारण सृष्टिके सत पदार्थ तिभारात्मक हैं खीर सृष्टि खाव्यात्मिकी अथरा आधिदेवीकी खपवा आधिमीतिकी होती है। फार्स्मीतिन दृश्यके जिस खरामे विवसत्तारी प्रधानता है, जहां प्रसारा खीर झानमा सम्बन्ध है, बह खाव्यात्मिक फहारेगा। जहां तियाशीलता है, जिसके द्वारा देखागण अपने क्लंब्यमें तत्र होते हैं, सृष्टिमा वह खश खिरेंच कहाता है खीर जहां स्पृत्तन, जडल, खहान खादिका सम्बन्ध है, वह खश अधिमृत कहारेगा॥ मर।॥

प्रसहसे कहा जाता है-

इसकारण कर्मके डारा उसके अधिष्ठानाओंका सम्बर्द्धन होता है ॥ = ४ ॥

क्संही दश्यप्रपद्मका कारण है। क्संसे ही स्ट्राप्टि, स्थित क्षार तय होते हैं। अस कर्मके हारा निभागत्मक ननोन्नति कैसे सम्भव है सो कहा जाता है। सृष्टिना अध्यात्मविभाग, अधिदैनिमाग और अधिमृत विभाग इन तीनों विभागोके पालक यथानम ऋषि, देवता और कितृगण हैं। सगुणम्ह्रस्पी

कर्मणा त्रिभावात्मिरा सृष्टि ॥ ८४॥ तेनातन्तद्विष्ठातुसम्बद्धेनम् ॥ ८५॥ त्रिमर्तिने प्रतिनिधिरूपसे ऋषिगण श्रम्यात्मराज्य, देवतागण श्राध देवराज्य श्रीर पितृगण् स्यूल श्रधिमृतराज्यका सञ्चालन, संरत्त्ण श्रीर सम्बर्द्धन किया करते हैं। कर्मके द्वारा ये तीनों श्रेणीके

देवता प्रसन्न होकर साधकके त्रिविध उन्नति तो करते ही हैं, श्रधिकन्तु वे सम्बर्धित होक्र ब्रह्मास्डके श्रपने श्रपने श्रधिकारः मात्रकी उन्नति करते हैं। इसी नियमके श्रतसार कर्मका प्रभाव इन श्रविदेवोके सम्बन्धसे जगतकी उन्नतिका कारण धनता

है ॥ इस ॥ किस किस वर्मके द्वारा कीन कीन तृप्त होता है, सो पहा जाता है—

श्रपने सम्बन्धके कर्मदारा वे तुप्त होते हैं ॥ ८६॥

सृष्टिप्रपद्धके ज्ञानसम्बन्धी विभागके सञ्जालक ऋौर व्यवस्थाः पत्र ऋपिगरम्, क्रिया श्रौर् कर्मफलकी व्यवस्था करनेवाले देवता-गरा, खीर स्यूलरारीर खादि विषयोंके व्यवस्थापक पितृगरा है। इसकारण ज्ञानसम्बन्धीय कर्महारा ऋषिगरा, यज्ञादिद्वारा

देवतागण खाँर श्राद्धादिहारा पितृगण तम होते हैं। इसप्रकारसे नृप्तिलाभ वरके थपने थपने थिवकारके थनुसार जगत्की उन्नति करनेमें समर्थ होते हैं। बस्तुतः झान और विद्या आदिके अभि॰ वर्द्धनेके लिये जितने शारीरिक, वाचनिक खीर मानसिक कार्य्य हैं, वे मवही ऋषिगणुके सम्बद्धनके बारण ही वनते हैं। उसीप्रकार याग-वशादि श्रीर सदाचारसे लेकर वर्णाश्रमधर्मश्रादि तक जितने

संग्तन्द्रचक्रमेवा तत्त्विः ॥ ८।

साधारण श्रीर विशेष पर्मके क्रियासिद्धांश हैं, उनके द्वारा देवतागण सम्बधित होते हैं। उसीप्रकार पित्यस, पितृपूजा, श्राह्ववर्षणादिके द्वारा पितृगण सम्बद्धित होते हैं। उनके सम्बद्धित होते हैं। उनके सम्बद्धित होती हैं। अतः साधक यथायोग्य कर्मके अनुष्ठान द्वारा सच प्रकारको उन्नति करनेमें समर्थ होता है। मह।।

प्रसङ्गसे यहा जाता है—

प्रत ब्रह्माण्डं सिनास्ते ॥ ८७ ॥

प्रत्येक ब्रह्मायडमें वे भिन्न भिन्न हैं ॥=७॥ चतुर्वशसुवनात्मक ब्रह्मायड जो नाना पियडोंसे समन्वित है.

जनके संरत्त्य और सञ्चालनके लिये प्रत्येक महाएउमें पृथक् प्रयक् प्रयंक् प्रयंक्ष तिनिष्ठितः ये तीनों श्रेणीके देवता स्मुण्यवात् अल्ला अल्ला कर्मके अनुसार ही निश्चित रहते हैं और इनके पदोंमें हेरफेर भी होता है। यथा एक बनके देवता अयया नदीके देवता हैं, जब तक उस वन बदीका अस्तित्य वना रहेगा, तब तक उस देवताका निमित्तिक पदभी वना रहेगा। उसीप्रकार इन्द्र, वहलादि पद नित्य होनेपर भी उन पदोंके अधिमाताओंकी उन्नित् और अवनित्त होना भी सम्भव है। पित्गणका सम्बन्ध मनुष्ययोनिसे प्रारम्भ होता है। एत्लोकसे सम्बन्ध्युक्त पितृगण पित्लोकमें यास करते हैं। पित्लोक,

\$ 12

धर्मराज-यमके अधिकारके अन्तर्गत है। देवलोकके पितृगण ऊपरके लोकोमं वास करते हैं। ऋषिगणका श्रधिकार श्रनेक प्रकारका है और उनका वास सब सुक्ष्मलोकीमे है। इस मृत्यु-लोकमे ऋषि ऋौर देवताके अवतार भी होते है ॥ ५७ ॥

उनका अधिकार बताया जाता है-समष्टि और व्यष्टिमें उनका सम्बन्ध है ॥ ८८ ॥

देवतात्रोका सम्बन्ध सर्वत्र विद्यमान है। क्योंकि सूक्ष्म देव-जगत सबका मूल है और अड़कर्म चैतनदेवताओं के द्वारा चालित

होता है। क्या चतुर्विध मृतसहुके उद्गिज, शोदजादि योनियाँ, क्या नदी, पर्वेत, समुद्रादि स्यूलभूत सम्बन्धी विभृति, श्या

सुवर्ण लोहादि धातुपुक्ष, चाहे स्थावर सृष्टि हो चाहे जङ्गमसृष्टि

हो, चारे स्यूल मृत्युलोक हो, चारे सुस्म दैवलोक हो, बखुतः व्यप्टि-पिएड श्रीर समष्टि-त्रह्माएड सर्वत्र ही दैवीशक्तिका सम्बन्ध है। कर्नकी शक्तिसे हो सब चालित और सुरक्तित हैं। कर्म जड़ है, जड़शक्तिके मूलमे चेतन-शक्तिका रहना निश्चित है। इस कारण कर्मकी सत्ताके सम्बन्धसे देवताओंका अस्तित्व और

समिट तथा व्यष्टिमें सर्वत्र देवताओंका साहात अथवा परोह्र सम्बन्ध विद्यमान ही है ॥ ५५ ॥

अब कर्मप्रवाहकी तिशेष विशेष गतियोका वर्र्यन कर रहे हैं-श्रमुलोम विलोमभेदसं कर्मप्रवाह द्विविध है ॥ =९ ॥

समष्टिव्यष्ट्यो॰ सम्बन्धस्तेषाम् ॥ ८८ ॥ द्विभयः कर्मप्रवाहोऽनुलोमविलोमभेदात् ॥ ८९ ॥

फर्मकी गतिको प्रधानतः दो भागोंमं विभक्त कर सकते हैं। उसमें एकको अनुलोग श्रीर दूसरेको प्रतिलोम कह सकते हैं। द्वैतप्रपञ्चमें जो गति श्रात्माकी श्रोर चलती रहती है, वह श्रुतुलोम गति है श्रीर कमकी जो गति श्रात्मासे नीचे श्रमात्माकी

श्रोर चलती रहती है, वह गति विलोम कहाती है ॥ ५६॥ इस विज्ञानको स्पष्ट कर रहे हैं—

चेतन श्रीर जहसे सम्बद्ध है ॥ ९० ॥

स्थायर-जङ्गमातमक सृष्टिसे उनका यथाक्रम सम्यन्य है। एक जड़राज्यव्यापी श्रीर दूसरा चेतनराज्यव्यापी है। इन दोनों

कर्मप्रवाहोंमेंसे जो कर्मप्रवाह जड़से चेतन आत्माकी छोर प्रवाहित होता रहता है, यह चेतनराज्यव्यापी प्रवाह है। यह प्रवाह जड़ परमागुसे चलकर चिज्ञड़मन्थि उत्पन्न करता हुआ चौरासी

लच्च योनियोंमं जीवका भ्रमण कराकर उसे मानविष्टहम पहुँचा रेता है, और पुनः आवागमनकी नाना अवस्थाओंमं घूमाकर परमात्मारूपी रवस्वरूपपारावारमं पहुँचा देता है। दूसरा प्रवाह नेतनसे जड़की खोर प्रवाहित रहता है, जो यावद अनातमा

कर्द्षानेवाली सृष्ट्रिका कार्य्य वनता है। जीवमृतके प्रतिरिक्त यावत् सृष्टि इस प्रवाहके प्रान्तर्गत है। कभी कभी जीवगय्य भी इस प्रवाहके चक्रमें पड़कर दएडाई होकर नीचे उतर जाते हैं, परन्तु वह उतरना केवल सामयिक होता है। 'यथा—यमलार्जुनका सृद्ध होना, मरतका सृग होना इत्यादि। नहीं तो वस्तुतः इस

चेतनजङ्सम्बद्धौ ॥ ९० ॥

प्रवाहका सम्बन्ध केवल जडजगतसे ही रहता है। कर्मके चेतन-प्रवाहमें जीवका जीवत्व तथा देवीसहायता दोनो ही सहायक रहते हैं। दूसरे जडप्रवाहमें केवल देवतागण ही सहायक रहते हैं। वे देवता नदी, पर्वत, पञ्चमूत, घातुरब्रादिकके श्रधिष्ठात्देव कहाते हैं। इस प्रकारसे कमें दो प्रवाहोमें प्रवाहित होकर विराट् रूपधारी परमात्माके देहको अभिषिक करते रहते हैं।॥ ६०॥

श्रव और भी भेद कह रहे हैं-प्रयम दिविघ है ॥ ९१ ॥

जीवमय जो प्रथम प्रवाह है. उस प्रवाहकी दो शासार हैं।

जिसप्रकार शासानदियाँ मिलकर एक वड़ी नदी वन जाती है, जैसी गङ्गा ध्यौर यमुना मिलकर गङ्गा श्रवलता धारण करती है, षसी बदाहरएके अनुसार जीवमयी वह धारा दो शासाओं में प्रपाहित होकर अन्तमं एकही रूपको धारण करके ब्रह्मसमुद्रमे

लय हो जाती है ॥ ६१ ॥ इस विज्ञानको स्पष्ट कर रहे हैं—

एक प्राकृतिक और दूसरा स्वतन्त्र है ॥९२॥ इन दोनों शायात्र्यांका रहम्य स्पष्ट करनेके लिये महिप-

सत्रकारने इस सूत्रका आविर्माव किया है। सहजकर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रारुतिक जीनधारा श्रीर जैवकर्मसे सम्बन्ध रसने-वाली स्वाधीन जीवधारा इसप्रकारके दो मेद माने गये हैं।

द्विविध प्रथम ॥ ९१॥

पूर्ण गुम हो जाती है श्रीर पुनः वह जीवन्युक्तमं प्रकट होती है श्रीर स्वाधीनचारा मनुष्यविषड श्रीर देविविरडमं प्रकट होकर श्रामागमनचक्रमं धूमती हुई पुनः मुक्तिभूमिमं जाकर उसी सहज्ञथारामं लय हो जाती है। वस्तुतः ये होनी शासाएँ जीवमय

प्राकृर्तिक जीवधारा उद्भिद् त्यादिमें प्रकट होकर मनुष्यत्वप्राप्तिमे

प्रपाहका ही श्रद्ध हैं ॥ ६२ ॥ दोनोंका कार्य्य कहा जाता है— वे दोनों मुक्ति श्रोर बन्यनके निमित्त हैं ॥९३॥

इन दोनोमॅंने स्पाधीन जीवधारा वन्यनका कारण और प्राकृतिक जीवधारा मुक्तिना कारण होती है। जीव जब कमरा अपने पञ्चनोपॉकी पृर्णता सम्पादन करता हुआ मतुष्यत्व प्राप्त करता है, तब यह अपने पिस्टका अधीरवर वन जाता है। इस

करता है, तब यह अपने पिरुटका अधीरवर वन जाता है। इस स्त्राधीनताको लाम करके वह अपनी नवीन वासनाद्वारा नवीनकर्म संग्रह करता हुआ आवागमनचक्रको स्थायी रखता है। सुतरा

यह धारा वश्यनका कारण वनती है और जो दूसरी घारा है, जो प्राकृतिक नियमके व्यनुसार स्ताभातिक रूपसे प्रवाहित होती है, वह व्यावागमनचकका भेदन करनेवाली है और वह सुक्तिका फारण है। जिसप्रकार तरलतरिहाणी प्रतिवागवनी गड़ा वर्खुमात्रको अपने प्रवाहित करके महाण्वमे पहुँचा देती है और यदि फोई वस्तु धीचमें उस नदीके घोर व्यावर्तमें फंस जाय, तो भी वह कालान्तरमें उस पदार्यका उस आवर्त्तने

निकलते ही पुनः सरलगतिसे वारिधि तक पहुँचा देती है।

इसी उदाइरएके अनुसार यह प्राञ्जिक कर्मघारा प्रथम अवस्थामें उद्गिजादि जीवोंकी कर्मोज्ञति कराती हुई मनुष्ययोनितक पहुँचा देती है और यहाँ उस जीवके आवागमनचकरूपी आवर्तमें फॅस जानेपर भी कालान्तरमे पुनः उसकी मुक्तिका कारण बनती है।। ६३।।

प्रथमका विशेष परिचय दे रहे हैं-

पहला सरलताके कारण देवरक्षित है ॥९८॥ चेतनप्रवाहके दो भेद हैं । प्राकृतिक खोर स्पतन्त्र । उन

"देवीमीमांसा" दर्शनमें यह विस्तारित रूपसे सिद्ध हुआ है कि, सहजिपपडमें प्रत्येक बोनिकी सम्हाल करनेवाले अलग अलग देवता हैं। दूसरी श्रोर जब यह प्रवाह गुप्त अवस्थासे जीवन्सुक दशामें पुन: प्रकट होता है, तो जीवन्सुक दरामें भी वह प्रवाह देवताश्रोके द्वारा सुरचित हो जाता है। जीवन्सुक महापुरुपमें वासनाजाल हिन्न हो जानेसे उनमें स्नकीय इच्छाद्वारा कोई कर्म होता ही नहीं। वे जगत्कस्थाएवार्य जो कार्य करते हैं. सो देवी

दोनोमेसे प्राकृतिक अतिसरल होनेसे वह सर्वथा देवरत्ति है।

इच्छाके वशीभूत होकर ही करते हैं। इस स्थलपर शंका समाधानके लिये कहा जाता है कि, जनमें जो प्रारव्यसंस्कारके वेग हैं, जनको वैसे ही समसना चाहिये, जैसे स्वेदज्ञ-श्रव्हजादि जीव श्रपनी श्रम्ती श्रकृतिके वश होकर भोगमे प्रवृत्त रहते हैं।

आयो देवरक्षितः सारत्यात् ॥ ९४ ॥

त्रेसे श्रहानके यशीमृत होकर मनुष्येतर जीव कर्म करते हैं, वैसे ही स्वरूपमें स्थित जीवन्मुक्तगण जैववासनासे सर्वथा रहित होकर प्रारव्यके वेगसे कर्म कर लेते हैं। इस दशामं देवताओं को सहायता स्वतःसिद्ध है, क्यों कि जड़कर्मके चालक देवतागण हैं। दूसरी और जो ईशकोटिक जीवन्मुक्त यदि जगतकल्याणमें रत होकर कियमाणकर्मशीलवद प्रतीत हों, तो यही सममना जित है कि, वे दैवीकियानिष्यक्तिके लिये भगवत्मेरित होकर ऐसा कर रहे हैं। इस ।

दूसरेका विरोप पश्चिय दे रहे हैं— वैपरीत्यके कारण दूसरा विश्वतिद्वारा सुरक्षित होता

है॥ ८४॥

सकाम होनेसे बहुशारामुक स्वाधीन प्रवाहमें जैवकर्मका धनन्त विस्तार होनेके कारण उसके संरक्षणमें देवताओं की सहायता रहती है; क्योंकि देवता कर्मके संघालक और कर्मफल-दाता हैं, तथापि मनुष्यपिष्डमें ही उत्पन्न भगविद्वमृतियों के हारा उसकी सदसद्व्यवस्था हुआ करती है। प्राकृतिक प्रवाह जिसमजार एकरसञ्जूक है, यह स्वाधीन प्रवाह इसप्रकार नहीं है। जीवकी वासना देवीमाहाल्यमं कथित रक्ववीजके सदश विस्तार-कारी होनेके कारण वह बहुशारासे युक्त है और अनन्त है। कर्म जड़ होनेके कारण वह वहुशारासे सुक्त है और अनन्त है। कर्म जड़ होनेके कारण वेरकरव और कर्मफलादाइत्यके विचारसे सर्व अवस्थामें गीणाल्यसे देवीसहायता होनेषर भी स्वाधीन

विभागा रक्षितोऽपरो वैपरीत्यात् ॥ ९५ ॥

प्रवाहमें विभृतियोंकी सहायताकी प्रधानता है; क्योंकि इसमें जैवयासनाका प्राधान्य रहनेके कारण श्रीर देवीसहायताकी गीएता रहनेके कारण मनुष्यलोका ही असन्न विभृतियोंके द्वारा

ही इसका संरक्षण व्यावस्थक है। साधारण मतुष्यसे इतर चतुर्विथ भूतसङ्गमें तथा व्यागे पहुँचकर जीवन्मुक्तोंमें कैयल प्रकृतिका वेग ही कर्म कराता है, इस कारण वहाँ प्रवाहमें सारल्य है। परन्तु स्वाधीन प्रवाहमें प्रत्येक जीय व्यागी

भावापन धर्यात् विटल है। मनुष्यके स्वाधीनताका श्रवलम्बन करनेसे वैयताओंकी दृष्टि गील हो जाती है और उस प्रवाहको सुवारनेके विषयम उनकी जोत्ता रहती है। सुतरा ऐसी दर्शामें सर्वशक्तिमान् सर्वहितमें निर्त ईश्वरकी इच्छाके श्रवसार उनके जगवहितकारी नियमको अवलम्बन करके गृहपति, समाजपति,

स्वाधीनतासे सदसत् संस्कार संबद्द करता है श्रीर वासनाजालकी बदाता रहता है इस कारण बहुशाखासे गुक्त होनेसे वह विपरीत

गुरु, ध्वाचार्यं, राजा खादि विमृतिद्वारा यह प्रवाह सुरित्त रहता है। इसीकारण मनुष्य-समाजमें राजानुसामन, शब्दानु-सामन श्रीर योगानुसामनरूपी त्रिविच अनुसामनकी श्वावस्यकता रहती है।। ६४॥ विज्ञानको स्वट कर रहे है—

कर्म जड़ होनेक कारण दैवापेस्य है ॥ ९६ ॥ पहले कमके तीन विभाग, तदनन्तर जैवकर्मकी दो श्रेष्टियाँ

पहेल कमके तीन विभाग, तहैवां क्ष जब्दवात्॥ ९६॥ श्रोर उनमे देवी सहायताकी मुख्यता श्रीर गीएताका विचार

इत्यदि देराकर जिझासुके हृद्यमे नाना प्रकारकी शंकाएँ हो समती हैं; उन सन शंकान्योको हृद करनेके लिये प्रथमाद महर्षि सुत्रकार यह रहे हैं कि, देनी सहायवाकी वहीं मुख्यता और महीं गोंखताका निचार रहनेपर भी सिद्धान्तत सब कर्मके मुलमें देनी सहायताकी आधरयकता रहती है। वरतुतः कर्म ज़ड़ होनेके कार्या उसके मुलमें चेतनसत्ताकी आधरयकता है। जो दार्शनिक यह युक्ति देते हैं कि, चेतनकी सहायताके विना कर्म कार्य्यकारी होता है, उनकी यह युक्ति असारमक है। जङ्गदार्थ अथवा जङ्गाक्ति विना चेतनकी सहायताके नियमित-हपसे वार्य्यकारी नहीं हो सकती। क्योंकि जड़की श्रंयता दिनां चेतनके संसाधित नहीं हो सकती। क्योंकि जड़की श्रंयता

समम सकते हैं कि, कोई जड़राकि यदापि अपने आप पार्ट्यकारी होती हुई दितायी वेती है, वथा,—जुम्बक्की लोहा-कर्पण्शाकि, आतसी कंचकी अभिमदायिका राकि, मेघकी पत्रनिपातकी राक्ति इत्यादि, तथापि ये सन राक्तियाँ कियारील होनेपर भी जबतक उनके मूलमे कोई बुद्धिजीवी चेतनराकि न हो, तबतक उनसे अर्जाविक कर्या करापि नहीं होगा और व्यवस्था तथा अराला न रहनेसे उनके उपयोगका कुछभी मृत्य नहीं हो सकता है। अबः लोकिक जड़राक्ति जब बुद्धिजीवी

मनुष्यद्वारा चालित हो, त्रालोकिक समष्टिजङ्शक्ति जब त्रालोकिक देवता त्र्यादि द्वारा चालित हो, तभी उनका सदुपयोग हो सुकता है। इसी उदाहरणके श्रनुसार यह मानना ही पड़ेगा कि जड़राकिसम्पन्न कर्म जनवक चेतन शक्तिसम्पन्न देवतागण श्रथवा सर्वशक्तिके श्राधार सगुणनक्षके द्वारा चालित न हो, तवतक उसका सदुपयोग असस्भव है। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्म जड़ होनेसे वह चेतनकी सहायताकी श्रपेका रखता है॥ ६६॥

सहजकर्मके सम्बन्धसे कह रहे हैं-

सहज कर्म प्रकृतिके खबीन है ॥ ९७ ॥ सहजकर्मका विस्तारित स्वरूप पहले कहा गया है। वस्तुतः

प्रकृतिके त्रिगुएतरङ्गके सहजात होनेके कारण इसका नाम सहजकर्म है। सब सहजकर्म प्रकृतिसहजात हैं, वो वे प्रकृतिके अधीन हैं यह स्वतः सिद्ध है। उदाहरएरूपसे समक्त सकते हैं

कि, सहजकमेंसे चिजड़मन्थिसे उत्पन्न जीव अपने आपही छिद्रजांसे रोदजादिमें होता हुआ मतुष्ययोनि तक पहुंच जाता है। सहजकमेंकी इस गतिका और कोई विरोप जीवेप्सितकारण नहीं है; केयल महतिकी स्वामाविक गतिसे अपने आपही ऐसा होता है। मछति तरदायित होकर जब तमकी ओरसे सत्त्वकी

श्रोर चलती है, तय यह किया स्वतः होती जाती है ॥ ६७॥

पूर्वेत्रसहसे इसका फल कह रहे हैं— इस कारण देव साहाय्यापेक्ष हैं ॥ ९८ ॥

सहजर्क्म जब सम्पूर्णह्पसे प्रकृतिके श्रधीत है श्रीर उसकी

सहज्ञयायतं प्रकृतेः ॥ ९७ ॥ तस्माहे बसाहास्यमपेश्यम् ॥ ९८ ॥

पड़ेगा कि, यह सम्पूर्णरूपसे देवताओं की सहायताकी श्रपेता रखता है। जब कर्ममात्र ही जड़ होनेसे कोई न कोई चेतनशक्तिश श्रपेता कर्मको रहती है श्रीर जब यह प्रमाणित हुआ है कि, सहजरुमके साथ जैववासनाका कोई भी सम्यन्य नहीं है तो यह मानना पड़ेगा कि, देवताओंकी सहायता सहजकर्मकी फलोत्पिनमें

क्रियाके साथ जैववासनाका कोई सम्बन्ध नहीं है, तो यही मानना

अवस्य रहना सम्भव है। कर्मके संचालित करनेमें या तो पूर्णावयव जीवरूपी भनुष्यकी इच्छाशक्ति और क्रियाशिककी अपेज्ञा रहती है अथवा देवताष्माकी इच्छाशिक तथा क्रियाशिक-डोज्ञा रहती है और जब यह सिद्ध हुआ कि, सहजकर्ममें

सहायदासापेक है, यह मानना ही पड़ेगा ॥ ध्= ॥ श्रय जैयकर्सके सन्यन्यसे कह रहे हैं— जैव जीवके अधीन है ॥ ९९ ॥

मतुष्य-इच्छाकी कोई अप्रोत्ता नहीं है, तो अवस्य ही वह देवी-

भव जावक जनाव है। रेरा जैवकमंके मूलमें पूर्णाववव जीवको इच्छाशक्ति कार्य्यकारिएीं है इस कारए यह जीवके अर्थान है ऐसा मानना पड़ेगा। मनुष्यका चाहे प्रारव्यसंस्कार हो, चाहे क्रियमाए-संस्कार हो धीर चाहे संचितसंस्कार हो, सभी मनुष्य-वासना-सम्मृत हैं और उस संस्काररूपी वीजका वृत्तरूपी जैवकमें भी मनुष्य-वासना-सम्मृत है, यह सानना पड़ेगा। अवः जैवकमें जीवेच्छाके अर्थान है, यह सिद्ध हुआ। है। हि

जैवं जीवनिष्नम् ॥ ९९ ॥

प्रसगसे इसका दैवसम्बन्ध दिखाया जा रहा है-इसकारण देवताओंका श्रद्ध साहाच्यापेक्षा है।।१००॥ सहजकर्मके साथ जिसप्रकार देवतात्रोकी इच्छाशक्ति श्रीर कियाराक्ति दोनोंकी अपेक्षा रहती है, जेवकर्मम वैसा नहीं होता है। जैपनर्मम केपल देवतात्राकी कियाशक्तिकी सहायता श्रपेचित होनेसे उसम देवताओकी आधी सहायवाकी अपेचा है. ऐसा बहुना पड़ेगा। जैवकर्मका जब सस्कार-समह होता है, वह अपरय ही जैववासनासे होता है। इसकारण उसमे जीवकी इच्छाराक्तिका सम्बन्ध होनेसे जैवकर्ममे जीपका सम्बन्ध स्राप्त व्याधा है, यह सिद्ध है। दूसरी ओर जब कर्मके फलदाता देवतागण हैं तो यह भी सिद्ध हुआ कि, देवताओकी नियारांचि उसमें अपेतित है अत देयतात्राका आधा सम्पन्ध जैवकर्मके साथ रहता है ॥ १०० ॥

श्रव स्यूलप्रपचमे क्मेंका सन्त्रन्य दिखा रहे हैं— कर्मके द्वारा स्थूलसावन्ययुक्त आकर्षण श्रोर निकर्पण शक्ति उत्पन्न होती है ॥१०१॥

षमंत्रे प्रभावसे ही स्त्रुलप्रपचमं श्राकर्षण श्रीर निकर्षण शाक्तिः श्राविमाव होता है। सुस्मातिसुस्म परमाणुसे लेकर युह्तसे युह्त प्रह एपप्रह पर्य्यन्त सबमं जो श्राक्पेण विकर्षण शांति है, वह कर्मजनित है। स्युलप्रपचके सब स्थानोमें दो

अतस्तदर्दम् ॥ १०० ॥ कर्मेवाक्पेवविकर्षणे स्थूलसम्बद्धे ॥ १०९ ॥

शक्तियाँ प्रत्यत्त विद्यमान हैं। जनसे तीन व्यवस्थाएँ वनती हैं। एक ब्राक्तपणकी व्यवस्था, दूसरी विकर्पणकी व्यवस्था और तीसरी दोनोंके समन्वयुकी अवस्था। उदाहरणरूपसे समम सकते हैं कि, वालुके परमाणु परस्परमें आकर्षित होकर कंकर या पत्थर वनता है। यह वननेकी व्यवस्था आकर्षणकी व्यवस्था है। जब उनमें नोना लगकर परमाणु अलग व्यलग हो जाते हैं, तव विकर्पणकी दशा होती है और वीचकी दशामें जब ब्याक्पण और विकर्पणकी दशा होती है और वीचकी दशामें जब ब्याक्पण और विकर्पणका समन्वय रहता है, वही स्थितिकी व्यवस्था तीसरी है। वे दोनों शक्तियाँ और ये तीनों ब्यवस्थाएँ सब समष्टि और

व्यष्टिकमैजनित हैं ॥ १०१ ॥ प्रसागते इन दोनों शक्तियोंका गुख्कै साथ सम्यन्ध दिखाया जाता है—

दोनों रजस्तमोमूलक हैं ॥१०,२॥

इस त्रिगुणात्मक प्रपञ्चका सव बंग-उपांग त्रिगुणासे रहित नहीं है। जब संसार प्रपंचकी मृतकारण मृतक्षकृति त्रिगुणात्मक हैं। जस संसार प्रपंचकी मृतकारण मृतक्षकृति त्रिगुणात्मक हैं। उसी प्राकृतिक नियमके ब्यनुसार आकर्षण विकर्षण दोनों शिक्योंमेंसे आकर्षण रजोगुण-सम्भूत और विकर्षण तमोगुण-सम्भूत हैं, ऐसा समक्षना चाहिये। प्रपंचकी तीनों अवस्थाएँ देखनेसे ऐसा ही सिद्ध होता है। जब प्रमाणु प्रसाणु प्रस्पण प्राकृषित होते हैं, वही भगवान ब्रह्माकर्ष ही हैंने वही स्वही भगवान ब्रह्माकर्ष ही हैंने, वह

अवस्य ही रजोगुणजनित है। जब दोनों राफियाँ वरावरकी रहती हैं, उसी दशामें भगवान विप्णुका स्थितिकार्य्य सममने योग्य है। स्थितिअवस्या अवस्य ही सत्त्वगुणात्मक है और तीसरी अवस्था वह है, जब परमाणुआमें विकर्पण होकर परमाणु अलग अलग हो जाते हैं, वह भगवान ठरका कार्य्य तथा तमोगुणात्मक है। सुतरां, आकर्षणराक्ति राजसिक और विकर्षणराक्ति तामसिक है। १०२॥

अब सूक्ष्मप्रपंचमें उसका सम्बन्ध दिखाया जा रहां है—
सूक्ष्ममें रागद्वेप है। इतिराज्यमें राजजित सव दित्वी

जैसे, रखूल-प्रपंचमं आकर्षण विकर्षण है, बैसेही स्ह्म प्रपंचमं रागद्वेप हैं। इतिराज्यमं रागद्वेत सव इतियाँ रागद्वेप हों। इतिराज्यमं रागद्वेत सव इतियाँ रागद्वेप हों। इतिराज्यमं रागद्वेत सव इतियाँ रागद्वेपसम्भूत हैं। विकर्षण शक्तियाँ हैं, अन्तर्जगदमं भी ठीक वैसी ही रागद्वेपजनित इतियाँ हैं। देखने में भी ऐसा ही आता है कि, रागमं एकका दूसरेमं आकर्षण है और द्वेपमें एकका दूसरेसे विकर्षण है। क्रिजेंक यरापरमें राग रहनेसे एक दूसरेकी सव वातें खिंचती हुई होती हैं और उपादेय लगती हैं। इसी प्रकार राजुओं देय रहनेसे एक दूसरेकी सव वातें चित्तको एक दूसरेकी सव वातें चित्तको एक दूसरेका सव वातें चित्तको एक दूसरेका प्रवान एक कहा जाता है—
वे सांष्ट और लंग्मूलक हैं॥ १०२॥

स्त्रमक्ष्यद्वी रागहेयो ॥ १०३ ॥ . सर्गविसर्गतिमित्तम् ॥ १०४ ॥

चाहे श्रन्तर्जगत्में हो, चाहे वहिर्जगत्में हो, इन दोनों शक्तियोंमें एक सृष्टिके लिये है और दूसरी लयके लिये है। वहिर्जगत्में श्राकर्पण सृद्धिके लिये है और श्रन्तर्जगत्में राग सृष्टिके लिये है, दूसरी खोर विहर्जगत्में विकर्पण प्रलयके लिये है और अन्तर्जगत्में द्वेप लयके लिये है। सृष्टि और लयके मुलमें सर्वस्थानोंमें घ्यौर सर्व अवस्थाओंमें यही मूलतत्त्व विद्यमान है। स्यूलजगदमें परमाणुसे लेकर मह उपमह पर्यन्तमें जय श्राकपेंच किया होती है तब सृष्टि उत्पन्न होती है और जब विकर्पणिकिया होती है, तत्र प्रलय हो जाता है। सृष्टि होते समय परमाणु परमाणु खिचकर पंचतत्त्वात्मक नाना प्रकारको स्थूल सृष्टि बनाते हैं। प्रह-उपब्रह आदि भी ऐसे ही बनते हैं। मझारडका प्रलय होते समय अथया प्रस्तर्, लीह आदि स्थल-पदार्थोंका लय होते समय परस्परमें मिले हुए परमासु अलग अलग हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि, स्यूल-प्रपद्धमें आकर्पण सृष्टिका कारण है और विकर्षण प्रलयका कारण है। उसी प्रकार श्रन्तर्जगत्में विचार करनेसे पाया जायगा किं, राग राष्ट्रिका हेतु है और द्वेप प्रलयका हेतु है। रागके कांरण ही प्रवृत्ति होती है, रागके कारण ही पिता, पुत्र, पति, स्त्री आदिका सम्बन्ध स्थित रहता है; रागके कारण ही .सी-पुरुपजनित सृष्टि उत्पन्न होती है। सिद्धान्त यह है कि, राग प्रवृत्तिका हेतु है स्पीर प्रवृत्ति सृष्टिका हेतु हैं। उसी प्रकार द्वेपके कारण 'प्रवृत्तिसे श्ररुचि होती है, द्वेपके कारण ही विषयंसे साधकको

चैराम्य उत्पन्न होता है और चैराम्यसे मुक्तिका द्वार उद्घाटित होता है। सब विषयोंमें द्वेषसे प्रवृत्तिका नाश होकर निवृत्तिका

हाता है। सब न्ययान इ.पर प्रशासन नारा हाकर निर्धारण द्वय होता है छोर निवृत्तिसे विषयका त्याग होकर लयक्रियाकी सार्थकता होती है। सुत्रसं यह मानना ही पड़ेगा कि, इन सेनों

शिक्तयोंमेंसे एक सृष्टिकी हेतु है और दूसरो लयकी हेतु है ॥१०४॥ प्रसंगसे सृष्टि और लयका नैसर्गिकत्व सिद्ध किया जाता है— अतः सृष्टि और लय स्वाभाविक हैं, ॥१०४॥ जय अक्षप्रकृति त्रिगुर्खातिमका है और जय प्रकृतिके रज

स्ट्रिट और लयकी किया संसाधित होती है, तो यह खतःसिद्ध है हि, स्ट्रिट और लग्न स्वामाविक हैं। जब बहा नित्य है, उसकी प्रकृति भी नित्य है, जब प्रकृति नित्य है, तो प्रकृतिके तीन गुण भी नित्य हैं, और जब चीन गुण् स्वाभाविक और नित्य हैं, तो उन तीन गुणों मेंसे रज और तमकी किया भी स्वाभाविक होगी।

श्रीर तमके द्वारा ही पूर्वकथित द्विविध शक्तियोंका उदय होक

श्रतः रजोगुणकी सृष्टिक्रिया और तमोगुणकी लयक्रिया भी स्वाभाविक है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २०४ ॥ श्रय सत्त्वगुणके बदयका विज्ञान कह रहे हैं—

दानोंको समतामं सत्त्वगुणका वृदय होता है ॥१०६॥

जन रजोगुण और नमीगुणका समन्वय रहता है, तय सरवगुणका ददय होता है। द्वाहरणस्पसे समस सकते हैं

कि, जब बिह्नियत्में आकर्षण और विकर्पण्राक्तिका समान तावतो नैवर्षिको ॥ १०५॥ अभवसान्वे सरवम् ॥ १०६॥ है, न विकर्पण शक्ति - अधिक बढ़ने पावी है, ऐसी दशामें सत्त्व-गुणका उदय होता है और. वही जगवकी स्थिति-अवस्था है। स्यूलजगत्रमें आकर्पण-विवर्षणादि एक दूसरेको आकर्पणभी करते

हैं और धवा भी देते हैं। क्योंकि ये दोनो शक्तियाँ स्वासाविक हैं। परन्तु जबतक आकर्पणशक्ति और विकर्पणशक्ति इन दोनोंझें से कोई भी श्राधिक बढ़ने नहीं पाती खार बरावर रहती है, तवतक मह-उपप्रहराण अपनी अपनी कुनामें वर्तमान रहते हैं और यही स्यितिकी अवस्था है। इसीप्रकार अन्तर्जगत्मे जब राग और द्वेपका समन्वय रहता है, तभी वह सत्त्वगुणकी श्रवस्था है श्रीर उसको पाल कहा जाता है-

नहीं विश्वधारक धर्मका पूर्णाधिकार है ॥ १०६॥ ं श्रतः हिर्यातमृत्तक है 11 १०७ ॥ रजोगुणसे सृष्टि, तमोगुणसे लय श्रीर सत्त्वगुणसे स्थिति हुषा फरती है। अतः जय यह सिद्ध हुआ कि, उभयशक्तियोके समन्वयसे ही सत्त्वगुराका उदय होता है, तो यह भी सिद्ध हुआ कि, उभय-शक्तियोंकी साम्यावस्थासे ही स्थिति होती है। रज श्रीर तम इन द्विविध शक्तियों के 'समन्वयसे ही सान्त्विक्शिक प्रकट होती है श्रीर वही सात्त्विकशक्ति वहिर्जगत् श्रीर श्रन्तर्जगत्, स्यूल श्रीर सुक्ष्म तथा ब़ह्याण्ड श्रीर्र फिरहः सव स्थानॉमॅ स्थिति

जरपञ्ज करती है ॥ १८७॥ हियतिमूलमतः ॥ १०७ ॥ प्रसंगसे धर्मके साथ उसका सम्बन्ध दिखाया जाता है— वह धर्मकी पतिष्ठाका स्थान है ॥ १०० ॥

यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि, संत्वगुणुवर्दक यावत क्रियाही धर्म फहाती है। सत्त्वगुणुकी क्रमाभिवृद्धि ही धर्म का मूल है। अतः जब उमवशक्तियों के समन्ययसे ही सत्त्वगुणुका उदय होता है तो, यह मानना ही पड़ेगा कि, यह अवस्था ही धर्मकी प्रतिष्ठाका स्थान है। जहाँ जहाँ रजन्तम-मूलक उमयिष शक्तियों का समन्यय होता है, वहीं धर्मका उदय बना रहता है। यद्यपि राजसिकअर्म और तामसिकधर्ममी मुख्य और गीण विचारसे कदे जाते हैं, परन्तु वह अधिकार त्रिगुणुविचारसे निर्णय किया जाता है; अर्थात सत्त्वमुक्त धर्मके ही वे तीनों अवान्तर भेद हैं। वस्तुतः धर्मकी प्रतिप्राका स्थान, पूर्वकथित दिविध शक्तियों के समन्ययसे उत्पन्न सत्त्वगुणु ही हैं॥ १००॥।

दूसरा सन्यन्धं दिखाया जा रहा है—

वह विद्याका क्षेत्र है।। १०९॥

विद्याका स्वरूप पहिलेही मुक्तीमाँति कहा गया है। विद्या जब जानजननी है और विद्या जब सत्त्वगुण्मयी है, तो विद्याका क्षेत्र रज और तमकी शक्तियोंके समन्वयसे उत्पन्न शुद्धसत्त्व ही होगा, इसमें सन्देह ही क्या है! साधकमें जितना सत्त्वगुण्का अधिकार बहुता जायगा, उतनी ही उसमें विद्यादेवीकी ज्योति विकसित होती जायगी। सत्त्वगुण्को बहुतना ही विद्यादेवीकी रुपा प्राप्त करना है। सत्त्वगुर्णकी श्रमिवृद्धिके साथ ही साथ मल, विश्वेष ध्वीर त्रावरसका नाश होकर वह क्षेत्र विदादिवीके श्रिधिप्रानके उपयोगी वन जाता है ॥ १०९॥

श्रीर भी सम्बन्ध दिखाया जा रहा है--

फैवल्यकारण भी हैं...। ११० ॥

ं रज श्रीर तमंके समन्वयसे उन दोनोंको श्रीममृत करके जद सत्त्वगुणकी प्रतिष्ठा होती है, वही सत्त्व गुणकी प्रतिष्ठाकी अवस्था जैसी धर्मप्रकाशक है और जैसा विद्याका क्षेत्र है. उसीप्रकार वह केवल्यप्राप्तिका कारण भी है। रज श्रीर तसको दूर फरके जितना जितना सत्त्वगुण मुमुश्रुमें वदता जाता है, **खतना ही वह अधिकसे अधिक बर्मात्मा होता हुआ आत्महानकी** श्रभिवृद्धि करता हुआ ज्ञानजननी-विद्याकी कृपा प्राप्त करता है थीर क्रमशः तस्वज्ञानकी उन्नति करता हुत्रा केवल्यपदका अधि-कारी वन जाता है। अतः पूर्वकथित स्थिति कैयल्यका भी

कारण है॥ ११०॥ प्रकृत विषयका पुनः श्रातुसरण कर रहे हैं— कर्मके द्वारा स्टप्टि, स्थित और खय दोवा है ॥१११॥

यदापि यह प्रसिद्ध है कि रजोगुणसे सृष्टि होती है, सत्त्व-

गुणसे स्थित होती है और वमोगुणसे लय होता है, और इन तीनों गुर्गोके श्रविष्टाता यथाकम बह्या, विष्णुं, महेश हैं ; परन्तु

कर्म ही तीनों कियाओं का मृल है। यह पहिले ही सिद्ध हो चुका कर्मणेवं सृष्टि रियत्यन्ताः ॥ १९१ ॥

है कि, प्रहातिके सम्दासे कर्मकी उत्पत्ति है और प्राकृतिक सम्दासे त्रिगुएके कारण स्वतः ही होता है। दूसरी त्रोर छिट, स्थिति, तय, ये तीनों क्रियाए हैं। इस कारण छिट, स्थिति, लयरूपी फल कर्मसे ही साचाद सम्बन्ध रखते हैं। सबसे बड़ा विचारने योग्य विषय यह है कि, छिछिखितिलय-रूपी फल पूर्वसंस्कारके श्रमुसार ही होता है। जिसप्रकार पिएडकी उत्पत्ति स्थिति और लयके मृलमे प्रारच्य संस्काररूपी कर्मबीज रहते हैं उसीप्रकार बडाएडकी उत्पत्ति, स्थिति और लय भी ब्रह्मारह्ये समिष्ट्रपारव्यके श्रमुक्त होते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि, कर्मको ही सिटिस्थितिलयका कारण कह सकते हैं॥ १११॥

प्रसंगतः सिद्धान्त वह रहे हैं-

यतः वह ब्रह्म है ।। ११२ ॥

जय कार्प्यक्रहारूपी सृष्टिप्रपद्धका रूपान्तरसे कर्म कारण है तो वही ब्रह्मरूप है। श्रीसगवान्ते गीतोपनिषट्मं कहा है— कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मान्तरसमुद्भवम्।

कम बहाद्भव विद्धि ब्रह्माच्यसमुद्भयम् । तरमाद सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

श्रदारस्य निर्मु पानक्षसे प्रकृतिकी उत्पत्ति होती है। यह न्रक्षक ही स्वरूप है श्रीर नक्षप्रकृतिसे कर्मकी उत्पत्ति होती है। इस कार्ए सर्वज्यापक नक्ष यक्षमें श्रीतिष्ठत है, इनमें सन्देह नहीं। बस्तुत जब नक्षमें श्रीर नक्षप्रकृतिमें भेद नहीं है श्रीर नक्षमकृति श्री कर्ममें भेद नहीं है, तो कर्म हो नक्षरू है, यही सिद्धान्त है ॥११२

तदती मधा॥ ११२॥

सुकौशलपूर्ण कर्मको यज्ञ कहते हैं ।।११३॥ यज्ञके लत्तरएके विषयमें स्मृतिकारोंने कहा है--एवं यज्ञस्तथा धर्म उभी पर्यायवाचकी। कथितो वेदनिप्णातेः शास्त्रहैः शास्त्रविस्तरे ॥ शास्त्रके जाननेवाले जो वेदनिप्णात जन हैं, वे यह तथा धर्म पर्यायवाचक शब्द हैं, ऐसा कहते हैं। गॉठका लगना कर्म है और गाँठका खोलना भी कर्म है। गॉठके लगानेमे डोरी उलक जाती है और गाँठके खोलनेमें डोरी मुत्तभ जाती है। डोरी वलभने समय भी हायका हिलायरूपी कर्म होता है और गाँठके सुलमते समय भी हाथका हिलानारूपी कर्म हुआ करता है। दोनों ही कर्म हैं। भेद इतना ही है कि, उलक्तानेका कर्म सुकौरालपूर्ण नहीं है श्रीर सुलक्तानेका कर्म मुकौरालपूर्ण है। इसी प्रकार जीवकी निरङ्करातासे जो कर्म होता है, यह सुकौरालपूर्ण नहीं होनेसे श्रधर्म होता है श्रीर उससे आवागमनरूपी यन्धन उलमता जाता है। जो वेद, शास्त्र, गुठ श्रीर विवेकके श्रनुसार कार्य्य होता है, वही सुकौशलपूर्ण कार्य्य है। ,उससे श्रावागमनरूपी वन्धन सुलम्म जाता है। वही धर्म है श्रोर वही सुकीशलपूर्ण कार्य्य यहा कहाता है। केवल शक्ति-विचारसे उसको धर्म कहते हैं श्रीर कियाके विचारसे यज्ञ कहते हैं। शास्त्रोक्त यज्ञ बहुत प्रकारके होते हैं। यथा—दानयज्ञ,

क्रियापाद !

यशः कर्म मुशकौलम् ॥ ११३ ॥

तपोयह, वैदिकयज्ञ, स्मार्तयञ्च, उपासनायज्ञ, योगयज्ञ, ज्ञानयञ्च इत्यादि ॥ ११३ ॥

श्रव महायज्ञका लच्चण कह रहे हैं :--

समष्टिसम्बन्धसे महायज्ञ होता है ॥ ११८ ॥

यज्ञका लक्षण सुनकर जिज्ञासुको खतः शंका हो सकती है कि, यज्ञ और महायज्ञमे क्या भेद है। इस कारण पृत्यपार महर्पिस्त्रकारने इस सत्रका आविर्माव किया है। यज्ञके साथ

जो 'महा'शब्द प्रयुक्त होता है, वह केवल महिमाबाचक या

निरर्यक नहीं है। जीवक व्यक्तित कम्युद्ध और निःश्रेयसम्ब जो सुकीरालपूर्ण कर्म हैं, वे तो यह कहाते हैं और समिटि जीवोंके अम्युद्ध निःश्रेयसके धर्म अथवा महाराष्ट्रके कल्याणार्थे जो सुकीरालपूर्ण कर्मस्या धर्मसाधन किया जाता है, उसको महा-यह कहते हैं। साधारण मनुष्यमें जवतक स्वार्थ आधिक होता है,

तवतक उसके अन्त.करणमे महायहकी महिमाको स्थान नहीं प्राप्त होता । जितनी जितनी साधकमें स्वार्थप्रता घटती जाती है और उसके चित्तकी उदारता चढ़ती जाती है, उतना चहना वह महायहका अधिकारी बनता जाता है। जैसा कि, शासोंमें

फहा है:— श्रयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानान्तु वसुचैय कुटुन्यकम् ॥ इस वचनका वारपर्यं यह है कि, यह श्रपना है, यह पराया

चमष्टिसम्बन्धान्मद्दायतः ॥ १९४ ॥

है. इस प्रकारके विचारकरनेवाले लघुचेता पुरुष होते हैं श्रीर जदार चरितवालोंके लिये वसुधा ही क़दुम्ब है। ऐसे उदारचित्त महापुरुप ही महायज्ञकी महिमा ठीक ठीक

समम सकते हैं तथा उसके अधिकारी हैं। जैवस्वार्थसे रहित परोपकारमावसे युक्त, समष्टि श्राभ्युदयसहायक श्रीर भगवत्कार्य्य-रूप होनेसे ऐसे धर्मकार्यको महायज्ञ कहते हैं ॥ ११४ ॥

इसका अधिकार वर्णन कर रहे हैं :--

चतर्थाश्रममें भी यह उदारताके साथ श्रनुष्ठान करने योग्य है ॥ ११५ ॥

उदार श्रन्त:करण्युक व्यक्ति ही महायहका श्रथिकारी होता है, यह पहले कह चुके हैं। गृहस्थादि आश्रममें उदारताके ष्रभ्यासके लिये महायज्ञ-साधनका अनुष्ठान विहित है।

पतुर्याश्रमी संन्यासियोके तिये भी महायज्ञका अनुप्रान विहित है। क्योंकि महायद्य उदारतायुक्त है। चतुर्थाश्रममें कर्मका त्याग विहित है श्रीर वहाँ यज्ञादि साधनकी श्रावश्यकता नहीं रहती। यहाँतक कि, चतुर्धाश्रममें सव प्रकारके यहाँका त्यांग फहा गया है; परन्तु महायज्ञका साधन इतना उन्नत है फि, चपुर्याश्रमियोंके लिये वह कल्याणप्रद होनेसे रूपान्तरमें जगत्-फल्यागुके कर्मरूपसे उसका साधन करना उचित है। चतुर्थाश्रममें निवृत्तिकी चरितार्थता होती है तथा चतुर्थाश्रमीका श्रन्तःकरण

भगर्यद्वावापत्र रहता है। ऐसी उत्रत दशामे उदारताकी पराकाष्टा उदारमनुष्टेयस्तुरीयेऽप्येषः ॥ ११५ ॥

प्राप्तिके लिये महायक्षका अनुष्ठान विहित है। इसी कारण् चतुर्थाश्रमधारी तत्त्रक्षानी महापुरुषगण्य भी लोकहितकर कार्यमें रत दिसाई पड़ते हैं। उनका चगत्कत्याख्कारी व्रत, उनकी जगतकी श्राष्ट्यास्पिक जजतिकी चिन्ता, उनका वर्मयोग, उनका प्रत्य प्रणयन, उनका जिल्लासुत्रोको उपदेशदानन्त्रादि महायज्ञका ही परिचायक है।। ११४।।

और भी कह रहे हैं .—

इस कारण वह महीयान् है।। ११६॥

केनल उदारचरित महापुरुपगण ही महायङ्गके पूर्णाधिकारी हैं। तुरीयाश्रम, जिसमें कर्मका सम्पूर्णस्वसे त्याग करना पडता है, उस दशामें भी महायज्ञ करनेकी आज्ञा है। यह संव महायक्षकी महिमाका ही प्रमाश है। गृहस्थाश्रममे भी पद्ममहा-यहरूपसे इसकी शिद्धा प्रारम्भ होती है और पद्धमहायहका यहाँतक महत्त्व रक्ता गया है कि, गृहस्थ यदि पक्चमहायहा न करे, तो बड़े भारी दोपका भागी होता है। यह सब महायज्ञकी मंहिमाका ही सूचक है। ज्ञानके अधिदेव ऋषियोके सम्बर्द्धनके निमित्त वेद श्रीर शास्त्रके मननको बहायहा, कर्मचालक देवताश्रीके सम्बर्द्धनके निमित्त हवनको देवयज्ञ, श्राधिभौतिक सृष्टिके सरसक पितरोके सम्बर्द्धनके निमित्त श्राद्ध-तर्पशादिके द्वारा पितृयज्ञ, सम्पूर्ण प्राणियों के संरत्तक नाना नैमित्तिक देवतात्रोंके सम्बर्द्धन श्रीर उनके द्वारा उक्त प्राणियोंकी मंगल-कामनाके श्रर्थ मृतंबलि

महीयांस्ततोऽसौ ॥ ११६ ॥

श्रादि भृतयह श्रोर 'सम्पूर्ण मानवसमाजके निकट ऋतहता प्रदर्शनके निमित्त स्राध्रममें आये हुये श्राचाएडाल या जो कोई हो, उसको नारायण्युद्धिसे भोजन करानेको नृयह वहते हैं. शास्त्रोंमें अनेक प्रकारके प्रमाण मिलते हैं. यथा :--

पाठो होमञ्चातिथीनां सपर्व्या तर्पणं विलः। एते पश्चमहायज्ञा त्रह्मयज्ञादिनामकाः॥ दिव्यो भौमस्तथा पैत्रो मानुपो ब्राह्म एव च । एते पञ्चमहायज्ञा प्रहाणा निर्मिताः पुरा॥ पदना-पदाना, हवन, अतिथिकी पूजा, श्राद्ध श्रीर विल, चे

पञ्जमहायज्ञ कहे जाते हैं। यज्ञसम्बन्धीय कार्य, भूतविल स्नादि सम्बन्धीय कार्य, श्राद्धादि, श्रातिथियोंकी सेवा श्रीर वेदका पढ़ना-पदाना ये पश्चमहायज्ञ ब्रह्माने पहिले ही वनाये हैं ॥ ११६॥

उन दोनोंका साज्ञात् फल कहा जाता है :--उन दोनोंसे अभ्युदय और निःश्रेयस होता है ॥११७॥

साधारणरूपसे विचार करनेपर यही सिद्धान्त होगा कि, यज्ञेके द्वारा श्रभ्युदय श्रीर महायज्ञके द्वारा निःश्रेयस होता है। जब व्यक्तिगत धर्मसाधनमात्रको ही यह कहते हैं, तो उसके द्वारा जीवको श्रम्युदय श्रवस्थम्भावी है। दूसरी श्रोर महायज्ञ साधनमें जब व्यक्तिगत जैव खार्थ नहीं रहता है स्रीर श्रपना व्यक्तिगत स्वार्य छोड़कर केवल जगतकल्याखबुद्धिसे ही महा-यज्ञका साधन करना होता है, तो यह भी स्वतःसिद्ध है कि, ऐसे ताभ्यामभ्यदयनिःश्रयसे ॥ ११७ ॥

\$\$=

साघनद्वारा निःश्रेयसपद लाभ होना श्रवस्यम्भावी है। जीवकी श्रदङ्कार-जनित स्वार्थचृद्धि ही जब उसके बन्धनका मीलिक कारण है श्रीर महायज्ञमें उसका सम्बन्ध नहीं रहता है, तो महायत्व

निःभेयसप्रद होगा, इसमें सन्देह ही क्या है ? अय जिहासुओं के हृदयमें यदि यह रांका हो कि, क्या यहसमूह केयल अभ्युदयप्रद ही हैं ? उनसे क्या निःभेयस नहीं होता है ? धर्ममात्र ही अभ्युदय और निःभेयसप्रद है, इस सिद्धान्तकी चरितार्थता कैसे होगी ? ऐसी शंकाओं के समाधानमें श्रीगीतोपनिपद्के वचन दिये जाते हैं। यथा:—

यहार्थीत् फर्मेशोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्थनः । सद्ग्रैं फर्मे कीन्तेय मुकसंगः समाचर ॥ तस्मादसकः सततं कार्यं कर्मे समाचर । धसको ह्याचरत् कर्मे परमामोति पृरुपः ॥

यहार्य कर्मके श्रांतिरिक कर्म करनेसे वह वन्धनपुक होता है। इस कारण है कीन्तेय! यहार्थ कर्म निष्काम होकर करो। श्रात्पय हुम फलासक्तिशून्य होकर सर्वदा कर्त्तव्य कर्मका श्रानुष्ठान करो। क्योंकि श्रानासक होकर कर्मका श्रानुष्ठान करनेसे पुरुष मोत्तको प्राप्त होता है।

पुरुष मोत्तको प्राप्त होता है। सात्पर्य यह है कि, जिसमकार महायज्ञसे निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार यज्ञसे भी निःश्रेयसकी प्राप्ति हो सकती है; परन्तु साधारणुरुपसे नहीं। निष्काम होकर केवल यजनके लिये

ही यदि यह किया जाय, उसमें फलकी श्रमिसन्धि न रहे, तभी

वह यज्ञ महायहाकी फलरूपी मुक्ति प्रदान करता है; नहीं तो केवल अभ्युदय देता है।। ११७॥ । प्रसंगके अनुसार अभ्युदय और निःश्रेयसका पूर्ण अधिकार देनेवाले आर्थवर्मका पूर्णचन्द्रकी उपमासे विवेचन किया

जाता है :--श्रार्यधर्म पूर्णचन्द्रमाको तरह पोड़श कलाओंसे पूर्ण है। ११=॥

श्रर्य स्पष्ट है। उन फलाओं मेसे पहली कला बताते हैं:--व्यापक होनेसे पडली सदाचार है।। ११९।।

पूर्वोक्त सोलह फलाओंमेंसे पहली कला सदाचार है; क्योंकि वह व्यापक है॥ ११६॥ अब इसका महत्त्व धताते हैं :—

अतः आर्यसंस्कृतिका महत्त्व है ॥१२०॥

अतः आयसंस्कृतिका महत्त्वं ह ॥१२०॥

यही कारण है कि, आर्यसंस्कृतिका इतना महत्त्व है।

सारीरिक ब्यापार यदि धर्मानुकूल हो तो वह सदाचार कहाता है। मनुष्य कर्म किये विना नहीं रह सकता। मन, बुद्धि,

नतुःय कम किय विना नहे। एहं रक्ता । नेतृ तुन्कः
 चचन और शारीरिक व्यापार इस प्रकार चार प्रकारके कर्म
 मनुष्य करता है। वे कर्म धर्ममुलक होते हैं झीर अधर्ममुलक

षोनग्रकल आर्यधर्मः पूर्णचन्द्रवत् ॥१९८॥ ठत प्रथमः सदाचारो व्यापकत्वात् ॥१९८॥

भतः भार्यसंस्कृतेर्मदृत्त्वम् ॥ १२० ॥

. भी। श्रतः धर्मवर्धक जो शारीरिक व्यापार है, वही सदाचार है॥ १२०॥

भ्रव हेतुसहित दूसरी कला बताते हैं :-

दूसरी कला सिंद्रचार है, आर्यजातिके शिला-सूत्र धारण करनेसे ॥ १२१ ॥

सनातनवर्भकी दूसरी कला सहिचार है। इसका तासर्य यह है कि, जिसप्रकार धार्मिक न्यक्ति अपनी शारीरिक चेष्टाश्रोंको धर्मानुकूल बनावें तो सदाचारी कहाता है; उसीप्रकार यह श्रपने विचारोंको जब धर्मानुकूल बनाता है, तब यह सहिचारवार कहाता है। भगवानने स्वयं श्रीमुखसे श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है:—

> उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेद् । श्रात्मेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥

, अधौद मनको धुद्धिसे अर्थाद विवेषको युक्कर जीवको अपर खडावे। जीवका इन्द्रियोंने युक्त मन नीचेकी खोर गिरता है, उसे गिरते न दें। इसका तारवर्थ यह है कि, सदा विवेकपुक्त रहे और मनको नीचे न गिरते हैं। क्योंकि अविवेकी मन जीवका राष्ट्र है और विवेकपुक्त मन जीवका मित्र है। यहां सद्धियारका तारवर्थ है। आर्यजातिकी सब चेट्टाएँ विवेषकी युक्त रहती हैं। इसीसे सद्धियारवाद व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। दिगरा और सृत्र इसका चोवक है।

सदिवारी दितीयार्थनातेः शिखास्त्रधातिलात् ॥ १२१ ॥

क्रियापाट । श्रार्यजाति शिरा-सुत्रधारी है। सिरपर ब्रह्मरन्ध्रके स्थानमें

देनेवाला यथाविधि निर्माण किया हुआ, ब्रह्मादि नवदेवताओका आश्रयस्तरम, श्रीर द्विजका चिहस्तरूप जो उपवीत होता है, वही सूत्र या यहसूत्र कहाता है। वर्णाश्रमयर्मको माननेवाली आर्य-जाति शिया और सूत्र धारण करती है, इसीसे आर्थधर्मकी दूसरी कला सद्विचार कही गयी है ॥ १२१ ॥

गायके ख़ुरके बरावर जो केशोंका पुख वड़ावा जाता है, उसे शिखा कहते हैं। वामस्कंधसे लेकर दित्तस्वाहुके नीचे कटिपर्यन्त यथाशास्त्र लटकता हुत्रा उपनयनके समयमे धारण किया जाने-वाला परमपवित्र, विलद्मण प्रभावका उपादक, पूर्ण छायु

श्रव शिसासूत्रका फल बताते हैं :— शिला देवमन्दिरका मुचक है, यडम्त्र त्रिमावशुद्धिका

सुचक है।। १२२।। शियाके कारण आर्थजातिका उत्तमाङ्ग (सिर्) देवमन्दिर

समका जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता जिसमें निवास करते हैं. उसको शिखा कहते हैं। यह मनुष्यकी युद्धिको प्रसर करती है, इस कारण आर्योंका वह विशेष चिह्न है। जिसप्रकार देवमन्दिरका शिखर होता है, उसीप्रकार देवताग्रोके निवासस्थान श्रायोंके शरीररूपी मन्दिरका शिपर शिपा है।

शास्त्रमे शिखावन्धनका मन्त्र इस प्रकार है :--शिखा देवमन्दिरस्य सूत्रं जिमावशुद्धेः ॥ १२० ॥ ब्रह्मवाणीसहस्रेख शिववाणीशतेन च । विप्तुनामसहस्रेख शिखावन्धं करोम्यहम्॥

महाकि सहस्रतामोंसे, शिवके सी नामोंसे, और विप्णुके सहस्रतामोंसे में शिखावन्थन करता हूं। शिखाके मूलमें सब देवता निवास करते हैं। अतः आयोंकी शिखा देवमन्दिरका परिचायिका है। त्रिभावशुद्धिका द्योतक आयोंका सहोपवीत है। अध्यात्मशुद्धि, अधिदेवशुद्धि और अधिमृतशुद्धिको सरस्य रखनेके जिये यक्तमय जीवन व्यतीत करने वाली आयंजाति तीनखटडोंका

श्रव कारणसहित तीसरी कला बताते हैं :-

पूर्ण होनेसे वर्णधर्म तीसरी है ॥ १२३ ॥ व्यर्थधर्मकी तीसरी कला वर्णधर्म है । व्यक्तिको व्य

श्रार्यधर्मको तीसरी कला वर्णधर्म है। इसीलिये श्रार्यजाति त्रिविच भावशुद्धिसे पूर्ण है॥ १२३॥

इस सीसरी कलाके महत्त्वके विषयमें कहते हैं :-

विरर्जीविनी है || १२**१** ||

यज्ञसूत्र धारस करती है।। १२२॥

वर्णपर्मके कारण व्यावैज्ञातिमें रज्ञोविषिकी शुद्धि वनी रहती है, इसकारण व्यावैज्ञाति चिरजीविनी है। सृष्टिके प्रारम्मसे लेकर व्यवतक व्यावैज्ञाति विव्यमान है; परन्तु दूसरी व्यनेकों ज्ञातियाँ दसन हुई और कालकवित्व हो गयी। इसका एकमात्र कारण

उत्पन्न हुइ आर कालकवालव हा । प्रायोंका वर्षांघर्म ही है ॥ १२४ ॥

वर्णधर्मरत्तायवस्तरपूर्ण ॥ १२३ ॥ विद्यीविनी ॥ १२४ ॥

श्रव उपपत्तिसहित चौथी कला बताते हैं:--नारीधर्मसे पूर्याहोनेसे सर्वात्य चौथी है ॥ १२४ ॥ सतीत्वधर्म आर्यधर्मकी चौथी कला है। क्योंकि आर्य-महिलाएँ नारीधर्मसे पूर्ण होती हैं। नारीधर्मकी पूर्णता सवीत्यधर्मसे सिद्ध होवी है। जिस जाविमे नारियाँ सतीधर्मकी वपत्यासे सुशोभित होती हैं, उसी मनुष्यजातिकी महिलाओकी जगद्रमें महिमा होती है । आर्यनारियों में सदीत्वकी पूर्णता

ष्यय आर्यमहिलाश्रोके महत्त्वके विषयमे महते हैं :-

इसीसे त्रिलांकपावना है।। १२६ ॥

चिरदिनसे देखनेमें आती है ॥ १२४ ॥

सतीत्वके कारण ही आर्यमहिलाएँ त्रिलोकको पवित्र करने-याली होती हैं। सतीत्वकी पूर्णवा जैसी आर्यमहिलाओं में देख पहती है, यैसी किसी भी जातिमें नहीं देख पड़ती। सतीत्वधर्मके फारण ही आर्यमहिलाएँ त्रिलोकमें पृत्रित होती हैं। उन्द्रेलोक अर्थात स्वर्गादिलोक, अधोलोक अर्थात पातालादि लोक और मध्यलोक अर्थाद भारतवर्षरणी सृत्युलोक तीनीका इतिवृत्त पुराणादिमें पाठ फरनेसे यही सिद्ध होता है फि, सवीत्वपी महिमा सब लोकोमें समानरूपसे मानी जाती है ॥ १२६ ॥

खब श्रार्यवर्मरूपी चन्द्रमानी पोंचवीं वसा धताते हैं :--

चनुवी स्तानं नार्योः पूर्णत्वात् ॥ १२५ ॥

खतस्त्रिक्षोक्पावनी ॥ १२६ ॥

प्रवृत्ति-निवृत्तिकी पूर्णतासे आश्रमधर्म पाँचवीं है ॥१२७॥ धार्यधर्मकी पाँचवीं कला आश्रमधर्म है। वह प्रवृत्तिधर्म और निवृत्तिधर्म दोनोंसे पूर्ण है। बद्धचर्याश्रममें प्रवृत्ति सिखायी जाती है। गृहस्थाश्रममें शास्त्रीक प्रवृत्ति करायी जाती है, बानप्रस्थाश्रममें निवृत्ति सिखायी जाती है और संन्यासाश्रममें पूर्ण निवृत्ति करायी जाती है। अतः प्रवृत्तिधर्म और निवृत्तिधर्म होनोंसे पूर्ण होनेके कारण आश्रमधर्मकी महिमा है और वह आर्थक्रमें स्वाने प्रवृत्ति करायी जाती है। १२७॥

श्रव श्राश्रमधर्मका फल बताते हैं:-

जीवन्मुक्तिका उदय होता है ॥ १२०॥

प्रवृत्तिधर्म जोर निवृत्तिधर्मकी पूर्णता होनेसे श्राप्तमधर्ममें जीवन्युक्तिका व्यय होता है। जिस संस्कृतिमें प्रवृत्तिधर्म श्रीर निवृत्तिधर्म दोनोंकी पूर्णता है, वही संस्कृति कमामित्यिक्ति श्राप्तिकारोंसे पूर्ण कही जा सकतो है। मतुष्यकी कमामित्यिक्ति की पूर्णता हो जीवन्युक्तिपद है, इस श्रम्भुद्वका कम तैसा श्राप्तमधर्ममें बाँचा गया है, वसा श्रम्यत्र नहीं देख पड़ता। संन्यासधर्म निवृत्तिधर्मका श्रान्तिम श्रधिकार है। उसमें ययात्रम चार सीदियां बाँची गयी हैं। यया, जुटीचक, बहुदक, इंस श्रीर परमहंस। परमहंस श्रवस्था हो जीवन्युक्तिपद पश्चान्यक्रमधर्मः प्रवृति-निर्वतिष्ट्रकृतिस्था। १९०॥

जीवनमुक्तिप्रादुर्भावः ॥ १२८ ॥

है, श्रीमद्रवगद्गीताके श्रनुसार जो सांख्य श्रीर योग दोनोंका समान श्रिषकार वताया है, वही—चाहे किसी श्राश्रमका मनुष्य हो—कर्मयोगके द्वारा जीवन्युक्तिपद श्राप्त कर सकता है। ज्यर संन्यासधर्मका जो क्रम है, वह उपर बताया ही गवा है। श्रव सुकौरालपूर्ण कर्मके द्वारा हो श्रवन हानार्जनके द्वारा हो, श्रापंजातिमें हो श्राश्रमधर्मके श्रवनम्बनसे जीवन्युक्तिपद्की प्राप्ति सम्भव है। १२८॥

अव छठी कलाका वर्णन् करते हैं :-

श्रास्तिक होनेसे देवजगत्को शरण ली जाती है ॥१२९॥

दैवजरात और उसके नाना देवपदघारियों पर विश्वास करना ही श्रासिकताका मूल है। स्थूल जगतका चालक और रक्तक देवजरात ही होता है। अतः देवजगतकी शरण लेना श्रायंधमकी छठीं कला कही गयी है॥ १२९॥

इस कलाके महत्त्वके विषयमें कहते हैं:-

- त्रिविध संघका अनुग्रह होता है ॥ १३०॥ .

यही कारए। है कि, जार्यजातिपर देवसंघ, श्विपसंघ और पिरसंघ तीनोंका अनुमह रहता है। शास्त्रोंमें इन त्रिविध संधोंके देवपदधारियोंका वर्णन है। आस्तिकताके कारए। ही आर्यजाति-पर उनकी शुपा बनी रहती है। विशाल देवीजगदका एक-सहस्रांश भी हमारा मृत्युलोक नहीं है। इसके चौदह मुबन हैं।

पष्ठी दैवजगच्छर्णमास्तिकस्वात् ॥१२९॥ त्रिविघसंघानुमहः ॥१३०॥

उनके प्रधान देवपद्धारी तीन हैं। उनके श्रधीन तैंतीस मुख्य-पदधारी देवता हैं तथा ऋषिसंघ, देवसंघ और पितृसंघ हैं, जो प्रत्येक मन्यन्तरमें वदल जाते हैं,—ये और अन्य अनेक देवपदधारी हैं। आर्यजातिके आस्तिक होनेसे अर्थात उनपर श्रद्धा और विश्वास होनेसे उनपर तीनों संघोंकी कृपा बनी रहती है।। १३०॥

खब धर्मकी सातवीं कला कही जाती है :— धर्मसामञ्जर्यके लिये अवतारिनष्ठा सातवीं है ॥१३१॥ भगवाद श्रीकृष्णचन्द्रजीने श्रीमञ्जगददगीतामें कहा है :—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहस् ॥ · परित्राखाय साधृनां विनाशाय च दुण्कृतास् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 'हे अर्जुन ! जय जय धर्मकी ग्लानि होती है और श्रधर्मका

द अधुन : उप जप वनका नतान हाता ह आर अवसका प्रभाग यद जाता है, तव तब मैं अवतार धारण करता हूँ। साधुं सज्जांकी रत्ता और हुटोका बिनाश करने तथा धर्मकी धुनः प्रतिष्ठा करनेके लिये मैं प्रत्येक धुगमें अववीर्ण होता हूँ। अवतार ग्रहिपयोंके होते हैं, देवताओंके होते हैं और भगवादक होते हैं। भगवदवतारमें दो शक्तियाँ कार्य करती हैं। एक वह शक्ति, जिस केन्द्रमें दो शक्तियाँ कार्य करती हैं। एक वह शक्ति, जिस केन्द्रमें

सप्तम्यवतार्निष्टा धर्मसामञ्जलात् ॥१३१॥

भगवान्का अवतार होता है, उसके पूर्वजन्मके कर्मानुसार उसके

मारव्यकी शक्ति और दूसरी, भगवद्वतारका जिस प्रयोजनसे आविभीव हुआ है, उसके अनुसार मगवच्छिकि। श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीभगवान्ते श्रीमुससे कहा है कि, हे अर्जुत! मेरे और उग्हारे कितने ही जन्म हो चुके हैं। उन सबको तुम नहीं जानते, परन्तु में जानता हूँ। इस मगवद्वचनसे पहिली शक्तिशी सिद्धि हो रही है और मगवच्छिक्ति सिद्धिके विपयमें श्रीभगवान्त् श्रीहरण्यचन्द्रजीकी श्रवलीला, द्वारकाकी लीला और महामारतकी लीला आदि प्रमाण हैं। श्रीभगवान्तका शिशुकालमें पड़े पढ़े खामाविक रूपसे हाथ-पर हिलाते हुए छकड़ेको आब्मातसे उलट देना, उललीमें परकी टेक देकर यमलार्जुन चृत्रोंको उलाइ फेक्ना, काली श्रंगुलीपर गोपर्थनपर्वतको उठाकर श्रवमण्डलकी

मानवी कार्य नहीं ; किन्तु अगवण्यक्तिक ही निदर्शक हैं। दो खोटे छोटे छुमेटे छुमारों—शीक्रप्यचन्द्र खीर बलरामका मधुरामें जाकर पहाड़ जैसे छुमलया नामक मस्तहाधीके दाँतों तोड़कर मार खालना, मझोंमें खान्य मुष्टिक धार चाण्यको मार गिराना धार कंस जैसे महापराकान्त सम्राटका भरी समामें सिर बतार लेना मनुष्यका कार्य महीं हो सकता। यह भगवण्यकिका ही परिचायक है। भगवान्त्रमां अपनी बनायी हुई कम्प्रेयलामें वैंचे रहते हैं। जरासन्यका उत्पात जब बहुत वह गया, तब यह नानकर कि, वह अपना पथ्य नहीं, भीममेनका यथ्य है,

रहा करना, महारास रचकर गोपियों को मोहित करना, ये सब

देवकुलकी रत्ता करनेके लिये उन्होंने पश्चिमी समुद्रमें एक नया विस्तृत टापू निर्माण किया, जिसमे लाखों करोडो महुप्योंकी

यती वसाई गयी खोर द्वारका नामक नयी नगरी प्रतिष्ठित पर वहीं मथुरासे हटाकर अपनी राजधानी स्थापित की, सोलह सहस्र छियोंसे विवाह कर उतने ही रूपोंसे वे उनके साथ रहने लगे, क्या ये सब कार्य पीठपेय कहे जा सकते हैं ? भगवच्छक्तिके ही

ये धोतक हैं। लीलास प्रत्यान समय आनेपर सय यादयोशे आपसमें लड़ाकर कुलका नारा हो जानेपर राय निनवाममें पले गये। उनके जानेकी घटनाना अद्मुत रहस्य भी विचार करने योग्य है। कई नरोड वर्ष पहले जय रामावतार हुआ था, तय

भगवात रामचन्द्रने पेडकी आडमें हिपकर बालीपर थाएँ चलाकर उसको मारा था। उसी बालीकी ज्ञात्मा भीलके रूपम ज्ञापी और उसके बाएसे शीमगवातने लीला सम्बरण ही।

राका समायान के लिए वहा जा सकता है कि, व्यवतारके हो तरहके कर्म होते हैं, जैसा उपर वहा गया है, एक तो उनके पूर्वजन्मार्नित कर्म और दूबरे, व्यततार सम्बन्धी कर्म। यह व्यवतार सम्बन्धी कर्म है, व्यक्तिगत कर्म नहीं है। क्योंकि

श्रवतार सम्बन्धी वर्म है, व्यक्तियत वर्म नहीं है। क्योंकि रामावतारके वर्मवा पत्न एन्हें इस श्रवतारमें भोगना एडा। यद व्यक्तियत वर्मे हो नहीं सकता। श्रीमगनाच् राम श्रीर श्रीभगनाच् फुच्ए दोनों समान श्रविदारके श्रवतार हैं।

इसकारण समान स्वरके अवतारोंम ऐसा हो सवता है। श्रीमगवाद पृष्णके शरीरके अन्तका समय आ गया और उधर वालीका ऋण चुकानेका समय भी त्रा गया था। इसीसे वालीने भीलके रूपमे आवर अपना वदला चुकाया और भगनान निज-धाममें पथार गये। दर्शनशास्त्र सिद्ध करता है कि, भगनावरी सोलह फलाओं के विकासके अनुसार यह हिसान वाँचा गया है कि उद्भिज्ञसे लेकर चतुर्विधमृतसद्यमें यथान्य चार क्लाओंका निकास होता है। उसके बाद असभ्य और सभ्य मनुष्योंमें श्रागेकी चार कलाओका विकास होता है और तदनन्तर नी क्लाओसे सोलह कलाओं तकका विकास भगनदवतारोमें होता है, जिनरी अनेक 'श्रेणियाँ हें श्रीभगवान, कृप्णचन्द्र सीलह कलाओंसे युक्त पूर्ण अवतार थे। इसका वर्णन महाभारतमें फरके मगवान ज्यासदेवने जगतको धन्य किया है, धर्मके सामज्जस्यके लिये ही भगनावके अनुतार हुआ करते हैं। भगदवतारीके ऊपर बनाये हुये निज्ञानके अनुसार आर्यजाति भगनदवतारॉपर निष्टा रखती है। इसीसे श्रवतार निष्टा

ष्मार्थेयमंकी सातवीं वला क्टी गयी है ॥ १३१ ॥

श्रव ष्मवतार सम्बन्धसे भारतरायदकी महिमा क्हते हैं :—

भगवान्के अप्रतारकी आविभाव भूमि है ॥ १३२ ॥

श्रवतारविद्यानकी दहताके लिये श्रवतार महिमाके प्रसङ्गसे

श्रवतारकी श्रानिर्भात-भूमिका महत्त्व कहा जाता है। कर्मके

सम्बन्धसे प्रक्षारुडमें जम्पूडीप श्रेष्ठ है। जम्बूडीपमें नी वर्ष हैं।

भगवद्वतारानिर्भावभूमि ॥ १३२ ॥ १७ उनमें भारतवर्ष (मृत्युलोक) श्रेष्ठ है श्रीर भारतवर्षमे भारत-प्राप्ड (हिन्द्रस्थान) श्रेष्ठ है। यह शास्त्रोसे सिद्ध है कि, श्रादि-मानवसृष्टि इसी भारतसम्बन्धे काश्मीरप्रान्तकी देविका नदीके सदपर हुई थी और भारतस्वरङकी छहो ऋतुओं के वैभवसे परिपूर्ण है। यहाँकी भूमि चातुर्वर्ण्यसे युक्त है। अर्थात यहाँ ब्राह्मए। मूमि. चत्रियभूमि, वैश्यमूमि और श्रुद्रभूमि चारौ प्रकारकी भूमियो देखनेमे जाती हैं और सृष्टिके सब शकृतिक वैभव वहाँ उपलब्ध हैं। दूसरी और मृष्टिके आदिमें और प्रत्येक सत्यमुगके प्रारम्भने वेद यहाँ के ऋपियों के अन्त करशमें शब्दशः सुनाई देते हैं वेदसम्मत सब शास्त्र यहीं प्रकट हुए श्रीर शकट होते हैं श्रम्तर्जगत्की झान-प्राप्तिके लिये सातो दर्शन, चारो योगसाधन प्रणातियाँ स्रोर धर्माधर्म-निर्णायक शास्त्रसमृह इसी पवित्र मृमिन प्रफट होते हैं। यही कारण है कि, श्रीभगवान्के अवतारोंकी यही व्याविर्माव-भूमि है। यह पुराखादि शास्त्रोसे भी सिद्ध है।। १३२॥

श्रव श्राठवीं कला बहते हैं :-

पूर्ण होनेसे योग और भक्तिपूर्ण उपासना प्राटवीं है।। १३३।।

जगदीश्वरके निकट पहुँचनेके खपायोको खपासना वहते हैं। खपासनाका शरीर है योग ऋौर प्राए हैं सक्ति। जितने प्रकारकी

योगमचिद्धयाद्वीपासनाष्टमी पूर्वत्वात् ॥ ५३३ ॥

योग-साधन-प्रणालियाँ हैं और जितने प्रकारके मित्रके मेद हैं, वे सब आर्यधर्ममें पाये जाते हैं। दोनों प्रणालियाँ पूर्ण होनेके कारण अन्य धर्मानलम्बी भी जनसे लाभ पठा सकते हैं। यह सर्वोद्धपूर्ण है॥ १२३॥

इसकी उपयोगिता वताते हैं :--

सबकी श्रनुकरणीय है ॥ १३८ ॥

धार्योंकी उपासनाप्रसाली योग और भक्ति इन दोनों अहाँसे पूर्ण होनेके कारसा सबका हित करनेवाली और सर्वागपूर्ण है। इसके अह और उपाह पृथ्वीके सब धर्मोंके सहायक हुए हैं। उन्होंने इसके अहाँको अपने धर्मोंमें यथासम्भव सिन्निष्टि किया है।। १२४।।

श्रव नवीं कलाके विषयमें कहते हैं :--

श्क्तिविश्वाससे पीठपूजा नववीं है ॥१३४॥

श्रावंत्राति भगवच्छित्तिपर विश्वास करती है। इस कारण श्रावंत्रमंकी नयवीं कला पीठपूजा है। आर्येलोग पत्थर, मिट्टी श्रादिकी पूजा नहीं करते; किन्तु देवीपीठमें सर्वव्यापक भगवामकी पूजा करते हैं। सर्वशिक्तिमान भगवान श्राननकोटि-मह्माएडोंकी स्टिजिलामें सर्वत्र विराजमान हैं। प्रत्येक मह्माएड-मं उनके प्रतिनिधिरूपसे स्टिक्तीं भगवान नहा, स्थितिकत्ती

अनुकृतेयम् सर्वैः ॥ १३४ ॥

नवमी पीठपूजा शक्तिविद्यासात्॥ १३५ ॥

भगवार विद्यु और संहारकर्ता भगवार शिव धलग अलग विराजमान रहते हैं। इसीप्रकार उनके धंशरूपसे अपने धपने घपने घराने छपने धपने घपने घराने हैं वियों विद्यमान रहती हैं, वे यथावोग्य स्थानमे, यदि पीठ वने, दो वही धाविभूंत हो जाती हैं। इन सब दैबीकारोंकी निष्पत्तिके लिये ध्वप्तेम और पितृसंघ ध्वप्तेम अर्थमाआदि नित्यपितृगय जो एक प्रकारके देवता ही हैं,—कर्मके नियन्ता और जीयोंके शुभाशुभ कर्मोंका लेता रखपर तद्वुसार फल देनेवाले यमधर्मराज, जगदमे खोति फैलानेवाले भगवान सूर्यदेव धादि स्व देवपद्यारी, जहाँ धनका पीठ वन जाय, यहाँ धादि स्व देवपद्यारी, जहाँ धनका पीठ वन जाय, यहाँ

हेनेवाले यमधमेराज, जगवमे ज्योति फैलानेवाले भगवात स्वेदेय ह्यादि सब देवपद्यारी, जहाँ धनका पीठ वन जाय, वहाँ ह्यावर्मूत हुआ करते हैं। हस स्टिशीलामें दो शक्तियाँ निरन्तर कार्य करती रहती हैं,—एक आकर्षणशाकि और दूसरी विकर्षणशक्ति। दोनों शक्तियोका जहाँ समन्यय होता है, वहीं पीठ यन जाता है।

उदाहरणरूपसे कहा जाता है कि, दो लड़कियाँ एक दूसरीका

हाय परइष्टर जब गोलपुमरी खेलती हैं, तब उनके चम्रसमें एक केन्द्र बन जाता है और वे गिरती नहीं। परन्तु यदि उनका हाथ छूट जाय, तो वे इघर उचर जा गिर्रेगी और उनके हाथ-पेर टूट जायंगे। इसी तरह आकर्षण-विक्पेश शक्तियोंना जहाँ समन्वय होता है, वहीं पीठ बन जाता है और पीठमें देवी-शक्तिका आविभाव हो जाता है। ग्रह-नज्ञादि भी इन्हीं

शक्तियोके कारण अपनी अपनी कचाओंने रहकर धूमा करते हैं।

शालिबामशिला, बाएशिवर्लिंग, अपराजिता पुष्प आदि । ऐसे पदार्थीमें श्राप ही श्राप पीठ बना रहता है। जब चाहे, तब ष्तमें पूजा की जा सक्ती है। इनमें आवाहन-विसर्जनकी श्रावरयकता नहीं होती। श्रायंजाति भगवच्छक्तिपर विश्वास करती है। वह पीठमें शीभगवानकी पूजा करती हैं। इसीसे श्रार्यंथर्मकी नववीं कला पीठपूजा कही गयी है ॥ १३४ ॥ श्रव हेतुसहित मूर्तिपूजाका समर्थन करते हैं :-

क्रियापाद । टेवलरेपिक चौर सकिल जैसी कियात्रोंमें भी इसप्रकारका पीठ वन जाता है। इसको तो भौतिक परलोक-विद्यानवैत्ता भी स्वीकार करने लगे हैं। ऐसी कियाओं में जब पीठ वन जाता है, तब जड़ पदार्थ भी चेतन पदार्थकी तरह कार्य करने लग जाते हैं। यह पीठ कहीं कहीं स्वाभाविक बना रहता है। जैसे-

प्रतीकका आश्रय करती है ॥ १३६ ॥

दैवीशक्तिके द्वारा पीठका श्राविभाव होता है। यही कारख है कि, श्रार्यजातिमें मूर्तिश्रादि पीठोंकी खपासना-प्रखाली प्रचलित

है। श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीभगवान्ने श्रीमुखसे स्पष्ट कहा है कि, श्रव्यक्त श्रयीत् निराकारकी उपासना वड़ी कठिन है। साकार षपासनाके लिये आर्यशास्त्रोंमें श्रानेक प्रकारके प्रतीकोंके श्रवलम्युनकी सहायता लेनेकी आज्ञा दी है। नानाप्रकारके पापाण, धातु श्रादिसे निर्मित मूर्त्ति, स्यण्डिल, चित्र, भित्तिरेखा, यंत्र, जलकुम्म, अप्ति आदि अतीकके अवलम्बनसे मनकी भारण वनानेमें चड़ी सहायता होती है। इसका विज्ञान वेद, पुराए श्रीर तन्त्रादि शास्त्रोमें बहुत विस्तारसे पाया जाता है॥ १३६॥

थय दशवीं कलाका वर्सन करते हैं :— पञ्चकोशके सम्पर्कसे शुद्धाश्चद्धि स्पर्शास्पर्श दिवेक

शद्धाशद्धि-विवेक और स्पर्शास्पर्शविवेक आर्यधर्मकी दसवीं

दसबीं कला है ॥ १३० ॥

कता है। आयं जाति सर्वदा पद्म मेर्पाका विचार रखती है। आसा पद्मकोपोसे ढॅका रहता है। उन पॉचों कोपोकी शुद्धिके लिये देवीराज्यसे सम्बन्ध खापनद्वारा शुद्धाशुद्ध और सर्शासर्शके विवेकका साधन आयंजाति किया करती है। इसका विस्तृत विवेचन इसी अध्यायमे पहले आ चुका है। १३७॥

श्रव इसका फल बताते हैं :— देवानुकम्पाराातिनी है ॥ १३⊏ ॥

तात्पर्य यह है कि, इस धर्मके पालनसे आर्यजाति दैवातुकम्पाशालिनी है । शुद्धाशुद्ध और स्पर्शास्पर्शका सदा विचार रहनेसे आर्यजातिको अधिमृतशुद्धि, अधिदेवशुद्धि और अध्यातमशुद्धि इन तीनों शुद्धियोंका अधिकार प्राप्त हो जाता है।

यध्यातम् सुद्धि इन वीनी सुद्धियाँका अधिकार प्राप्त हो जाता है।
ऐसा होनेसे दैवीर्युधलाके व्यवस्थापक देवताओं अपनी

छद्धपद्धिरुप्तारुप्तविवेको दशमी पत्र क्षेपसम्पर्भात् ॥ १९० ॥

शृंखलाके बाँधनेमें बड़ी सहायता मिलती है। इसकारण धार्यजाति देवानुकम्पाशालिनी हो जाती है॥ १३न॥

पर्मकी ग्यारहवीं कला बताते हैं :-

परस्पर सम्बन्धसे यज्ञ-महायज्ञ म्यारहवीं है ॥ १३९ ॥

यक्त श्रीर महायक्तपर विश्वास रचना धार्यधर्मकी व्यारहर्यी क्लाहै। क्योंकि धक्तके द्वारा देवता धारे मनुष्योमें परस्पर महायत्ताका सन्यन्य व्यापन हो जाता है। श्रीमद्भगयद्गीतामें भी क्हाहै:—

"परस्परं भाववन्तः श्रेवः परमवाप्स्यथ ।"

ष्रमांत एक ट्र्सरेकी सहायता कर उत्तम क्ल्यायाको प्राप्त करो । भगवान्की कृषा प्राप्त करके जिस धर्माद्र के साधनद्वारा रैपीराज्यका संबर्द्धन किया जाता है, उसको यद्य पहते हैं। यह श्रीर महायद्यमें भेद वह है कि, जो यद्य सम्बन्धी धर्मकार्य किसी व्यक्तिके कल्यायांके लिये किया जाता है, उसको यद्य फ्लो हैं श्रीर जो यद्यसम्बन्धी धर्मकार्य जाति श्रीर जगत्के फ्ल्यायांके लिये किया जाता है, उसको महायद कहते हैं।। १६६।।

इसका फल यताया जाता है :--

धर्मप्राग्ग हैं ॥ १४०॥

श्राप्यासिक उन्नतिशील श्रार्यजातिका जीवन बहमय होनेसे

यजमहायज्ञावेकाद्यी प्रस्परसम्बन्धात् ॥ १३९ ॥ धर्म-प्राणा ॥ ९४० ॥ मह पर्मप्राए है। आर्यजातिके शारीरिक, वाचितक, मानिसक और बौद्धिक सब कार्य धर्ममूलक होते हैं और उनका जीवन पड़मय होता है, इसका प्रत्यक्त प्रमाख यह है कि, आर्यजातिके

प्रत्येक च्यक्तिको प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करनेकी शास्त्रज्ञा है। ऐसी जातिका धर्मप्राण होना स्वामाधिक ही है।। १४०॥ श्रम बारहवीं कला बताते हैं:---

नित्य होनेसे चेंदशास्त्रपर विश्वास वारहवीं है ।। १४१ ।। चेद और शास्त्रोपर विश्वास करना आर्यधर्मकी बारहवीं

कला है। क्योंकि वेद और शास्त्र नित्य हैं और सगवलेरितं हैं॥ १४१॥

॥ १४१ ॥ वेदशास्त्र नित्य कैसे हैं, बताते हैं :— शब्दरूपसे वेद श्रीर मावरूपसे शास्त्र नित्य हैं ॥ १४२ ॥

वेद शब्दरूपसे नित्य हैं और अन्यान्य शास्त्र भावरूपसे

नित्य हैं। बेदकी राध्दराशि क्योकीत्यो सुनाई देती है और अन्यान्य शास्त्र ऋषि-सुनियोके अन्त.करणमें भागरूपसे प्रकट होते हैं और वे फिर उन्हें अपने शब्दोंसे प्रकट करते हैं। यैदिक विज्ञानका यह सिद्धान्त है कि, वेदके शब्द बदलते नहीं हैं।

विज्ञानका यह सिद्धान्त है कि, वेदके शब्द बदलते नहीं है। वे नित्यरूपसे ब्रह्मलोकम रहते हैं और इस मृत्युलोकमे मनुष्योंके कर्मानुसार समय संभवपर उनका श्राविमीव और तिरोभाव हुआ करता है।

वेदशास्त्रविश्वासी द्वादसी नित्यत्वात् ॥ १४१ ॥ प्रथमः शन्दरूपत्याद्मावरूपत्वाद् द्वितीयम् ॥ १४२ ॥ प्तर्वेच्यापक आकाशमें नित्य रहते हैं खौर जहाँ रेडियो-यन्त्र

होता है, वहाँ उसके द्वारा प्रकट हो जाते हैं। इसीतरह प्रमालोकमें नित्यरूपसे रहनेवाले वेद चतुर्युग वीत जानेपर सत्ययुगरे श्रारम्भमं संयमशील उन्नत श्रन्तःकरण्डे श्रपियांके भन्तकरणमें ज्योंकेन्यों प्रकाशित हो जाते हैं, उन्हें मुनाई देने लगते हैं। इसीसे वेदको श्रुति कहते हैं। शास्त्र, जिनको स्पृति ब्हते हैं, वे भी समय समयपर भावरूपसे प्रशान्त स्रोर योगपुक श्विप-सुनियोंके अन्तःकरणमें प्रकाशित होते हैं श्रीर फिर वे (ऋपिसुनि) अपने शब्दोंमें उन्हें जगत्में प्रकट करते हैं। यही

अव धर्मकी तेरहवीं कला वताते हैं :--वीजाङ्करके समान संस्कार-कर्म-श्रद्धा तेरहवीं है ॥ १४३ ॥ संस्कारों स्त्रीर क्रमींपर श्रद्धा करना आर्थधर्मकी तेरहवीं कला है। कर्म और संस्कार ये दोतों बीज और श्रंकुरके समान हैं।

वेद और शास्त्रोंके नित्य होनेका रहस्य है ॥ १४२ ॥

संस्कार कर्मका बीज है और कर्म उसका अंकुर है। वेदके इस कर्ममीमांसादर्शनमें संस्कारके नाना भेद, संस्कारजन्य उद्ध्वराति श्रीर श्रवोगति, वैदिक-संस्कारींका रहत्य, कर्मका श्रलीकिक विज्ञान श्रीर उसके जैव, ऐश छीर सहज भेद, यह सब विस्टतरूपसे श्रन्यत्र वर्शित है ॥ १४३ ॥

संस्कार-वर्मभदा त्रकोदशी बीजाबुरवद । १४३ । १=

इसका फल वताते हैं :--

चतुर्वर्ग फलपदा है ॥ १४४ ॥

कमें और संस्कारोपर श्रद्धा होनेसे आर्यधर्मकी उक्त तेरहवीं कला श्रायंजातिको बर्म, अर्थ, काम और मोस्न इस चार्डुवांको प्राप्त कराती है। काम, अर्थ, धर्म और मोस्न इन चारोंके श्रम्तर्गात समस्त अञ्चुदय और निःश्रेयस था जाता है। धरि संस्कार और कर्म दोनों यथाधिकार प्राप्त किये जायं, ती जीवको सरजुद्ध प्राप्त हो जाता है। यही इस सूप्रका तालवं है। १४४।

श्रव चौदहवीं कला कहते हैं :--

अभ्युत्य निमित्तक आवागमन-चक्र जन्मान्तरवार-

विश्वास चौदहवीं है ॥ १८५ ॥

धौर जन्मान्तरपाडमर विश्वास करना आर्यचर्मकी चीदह्यी कता है। जीव जन्मे उत्पन्न होता है और जन्मे वह सहजिएएडके चपुर्विध-मृतसंघसे आगे वड़कर मानविष्एडमे पर्दुचता है, तबसे वह आवागमन-चक्रमें निरन्तर धूमता रहता है। आवागमन-चक्रमें निरन्तर धूमता रहता है। आवागमन-चक्रमें तिरन्तर धूमता रहता है। आवागमन-चक्रमें तिरन्तर धूमता है, मरता है, प्रेतलोक, नरकलोक, स्वर्गलोक आदिमें जाता है और फिर मृत्युलोकमें आ-

जीवके निरन्तर अभ्युदयका कारण होनेसे आवागमनचक

चतुर्वर्गफनप्रदा॥ १४४ ॥

थावागमनचक्र-जन्मान्तरवाद-विद्यासयतुर्देश्य+युद्यनिमित्तरवात् ॥ १४५ ॥

कियाबाद । जाता है। फिर इसीप्रकार जाता है श्रौर फिर मृत्युलोकमें लोट

श्राता है, इसीको आवागमन-चक्र कहते हैं। जन्मान्तरवावका अर्थ सप्ट ही है। इसी आवागमन-चक्र और जन्मान्तरके कारण जीव प्रथम श्रवस्थामें श्रम्युद्व श्रीर श्रन्तिम श्रवस्थामें तिःश्रेयस प्राप्त कर लेता है। यही धर्मकी चौदहवीं कला है।। १४५॥

इस विज्ञानको पुष्ट करते हैं :-विवाह, दायं श्राद्ध-तर्पणके चतुरुपृ हसे सुरक्षित हैं ॥ १४६ ॥

जन्मान्तरवाद स्त्रोर स्त्रावागमन-चक्रकी सुरहाके लिये विवाह संस्कार, दायभागन्यवस्या, श्राद्धकर्म और तर्पणकर्म, वे चार

व्यूह वने हुए हैं। इन व्यूहोंसे आर्यजातिका जन्मशत्यु और श्रावागमनचक सुरिक्त रहता है। श्रावागमन-चक्रमें भ्रमाय-माण जीवकी सहायताके लिये शाद्यकर्म, तर्पण्कर्म, झौर दायभाग-व्यवस्था दृद्तापूर्वक श्रवलम्यनीय है। क्योंकि पे परलोकगामी जीवके सहायक हैं। सृष्टिकार्यमें विवाह संस्कार

सबसे महत्त्वका है। आर्यलोग इसकी पवित्रता सदा बनाये रहते हैं । इसी कारण रजखला होनेसे पहले कन्याके चित्तको विवाह-संस्कारसे सुरिचित और पत्रित्र रखते हैं श्रीर घर-कन्याका

सम्दर्थ उभयत्तोकन्यापी अर्थात् जन्मान्तरन्यापी किया जाता

है। दायमाग श्रथीत सम्पत्तिका जो विमाजन किया जाता है, वह भी परलोकगत आत्माओंको जिनके द्वारा सहायता मिलती विवाहदायधादतर्पणचतुर्व्यृहसुरविता ॥ १४६ ॥

है, उन्होंको सम्पत्ति देनेकी शास्त्र आझा देता है, औरोंको नहीं। इस कार्यकी सुसिद्धिके लिये दो विभियाँ शास्त्रोंने वतायी हैं, एक विस्तृत और दूसरी सुलम। उनमें शास्त्रकर्म विस्तृत है और सर्पेणुकर्म सुलम। इसप्रकारसे पूर्वकथित सिद्धान्त चतुर्ज्दैर-हारा पष्ट किया गया है॥ १४६॥

श्रव धर्मकी पन्द्रहवीं कला कहते हैं:-

सर्वशक्तिमचासे सगुया-निर्गु या-उपासनां पन्द्रहर्षी है 11 १४७ ।।

श्रीपरमांत्माकी निर्मुख और सगुण्हपमें उपासनाकी ध्येवधा ध्यायधर्मकी पन्द्रहवीं कला है। भगवाद सर्यशिक्षमार हैं। उनके लिये असर्व्भव कुछ नहीं है। वे निर्मुख और निराकार होनेपर भी भक्तोंके कल्याखार्थ सगुख और साकारहरू भी घारण कर सकते हैं।। १४७॥

इसफा कारण कहते हैं:--

श्रिधिकारीभेदसे व्यवस्था ॥ १४५ ॥

ष्ट्रार्थयमें 'उपासनाके लिये श्रविकारीभेदकी व्यवस्था रमस्ती गयी है। जैसा जिसका श्रविकार हो बैसा ही 'उसके लिये उपासनाकी व्यवस्था की गयी है। इसीसे इस धर्मेमें निम्नसे निम्न मृतन्येवादिकी उपासनासे लेकर सर्वोच निर्मु गुलहो-

सगुणनिगुणोपासना पश्चदर्शा सर्वश्चक्तिसत्त्वात् ॥ १४० ॥ श्रिकारिभेदाद् व्यवस्था ॥ १४८ ॥ पासना तककी विधि है। सब श्रेणीके उपासक निर्मुण, निराकार, सर्वव्यापक सगवद्भावकी धारणा करनेमें समर्थ नहीं हो सकते। इसीसे आर्यधर्ममें सर्मुण और निर्मुण दोनों प्रकारकी ज्यासनाओंकी व्यवस्था है। क्योंकि श्रीमगवान समुख हैं और निर्मुण भी हैं, साकार हैं और निराकार भी हैं।। १४ मा।

श्रव श्रायंथर्मकी सोलहवीं कला बताते हैं :--

पूर्णहोनेसे केवल्याधिगम सोलहवीं है ॥ १४८॥

जीवकी कमोत्रतिका खन्तिम पद कैवल्यकी प्राप्ति है। अपने अपने ढांगर और अपने अपने अधिकारके अनुसार सब वैदिक-दरीनीने मुक्तिका स्वरूप दिलाया है। जीवके अधुदर्गरे अधिकार अनेक हो सकते हैं; परन्तु उसकी अन्तिम कीमा कैयल्य है। मुक्तिका अधिकार केवल आर्थवर्ममें ही निर्णात किया गया और उसी पद्मर पहुँचकर जीव कुतकृत्य हो जाता है। इसीसे इसका आर्थवर्मकी सोलहवी कलाके रूपमें निर्देश किया है। इसीसे इसका आर्थवर्मकी सोलहवी कलाके रूपमें निर्देश किया है। इसीसे इसका आर्थवर्मकी

ष्यार्यधर्मका महत्त्व वताते हैं:--

श्रार्यजाति जगद्गुरु है ॥ १४० ॥

आर्यधर्म इसप्रकार सोलह कलाओंसे पूर्ण होनेके फारण

कैंपल्याधिगमः योहशी पूर्वत्वात् ॥ १४९ ॥

'जगद्गुरत्वमायंजातेः ॥ १५० ॥

श्रार्यज्ञाति जगद्गुरु है। श्रार्यज्ञातिके जगद्गुरुत्वके सम्यन्थमे मनुभगवात् श्राज्ञा करते हैं:—

एतद्रेशप्रमृतस्य सकाशाद्यजन्मनः।

रतं स्वं चरित्रं शिक्षेरत् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

अर्थाद इसी देशमें उत्पन्न हुए त्राह्मणोसे पृथ्वीके सव महुच्योजो अपने अपने चरित्रकी शिक्ता महस्य करनी चाहिये! इसीतरह पृथ्वीकी सब सम्यजातियोके विद्वान पुरुषोने एकमत होकर स्वीकार किया है कि, प्राचीन आर्यगण ही जगदके गुरु थे। उपर्युक्त मनु भगवान्की आज्ञाने ब्राह्मणाल्या इसिलये खाया है कि, तपः साध्यायनित्त, त्यागशील और समस्त जगदका मंगलसायन करनेके लिये जीयनथारण करनेवाले ब्राह्मणोके

महत्त्वसे ही आर्थजाविका महत्त्व है ॥ १४० ॥

श्रव श्रार्येजातिके जीवनका महत्त्व बताकर श्रपने सिद्धान्तकी पुष्टि करते हैं :--

जीवन यहमय है ॥ १४१ ॥

यज्ञ श्रीर महायज्ञका लक्ष्ण और महत्त्र इस दर्शनमें कई जगह बताया गया है। श्रायंजातिके श्रतिरिक्त पृथ्वीकी किसी जातिमें इसप्रकारका यज्ञमय जीवन देखनेमें नहीं श्राता ॥ १४९ ॥

, यज्ञकी विशेष महिमा कह रहे हैं :--

यह र साथ प्रजाको सृष्टि होती है ॥ १४२॥

जय वर्म और यज्ञ पर्यायवाचक रान्व हैं, तव वज्ञके साथ प्रजाकी सृष्टि होती हैं, यह स्वतः सिद्ध है। जब धर्मके द्वारा जगवकी सुरत्ता होती है, धर्म हो स्थितिका मृत्व है और धर्मके हारा हो सब जीनगण् कमराः निश्चेयसकी और अपसर होते हैं, तो धर्मरूपी यज्ञके साथ प्रजाकी सृष्टि भी होती है। धर्म ऐसा महोते होती है। धर्म ऐसा नहीं, तो प्रजाकी रहा और क्षमोन्नति हो ही नहीं सकती। जो प्रजाकी स्थितिका मृत्व है, जिसके हारा सृष्टिकी राजा होती है अहर बार प्रजाक अध्युद्ध और निश्चेयसको प्राप्त करती है यह प्राप्त तिक नियम तथा भगवत्राकिरणी धर्म सृष्टिके साथ उत्पन्न होता है, यह मानना ही पड़ेगा। इस विपयम स्थितराइकों कहा है:—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्या पुरोवाच प्रजापितः । श्रमेन प्रसिष्यथ्यमेष वोऽस्विष्टकामधुक् ॥

स्टिटिने प्रारम्भमें प्रजापितने यहाँने साथ प्रजाओं को उत्पन्न फरफे कहा फि, इस यज्ञके द्वारा तुमलोग कमराः आत्मोन्नितिलाभ फरो, यह तुमलोगोंको अभीष्ट भोगमद हो ॥ १४२॥

घोर भी वह रहे हैं :-

प्रजा और देवतामें पास्पर सम्बर्झन होता है।। १४३॥ -इस विषयमें गीतोपनिषद्में वहा है:— देवाद आवयनानेन ते देवा आवयन्त घः। परसरं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यथः॥

प्रजादेवयोरन्योऽन्यं सम्वर्द्धनम् ॥ १५३ ॥

इष्टात् भोगान् हिँ वो देवा दास्यन्ते यहाभाविताः । तैर्दत्तानप्रदायभ्यो यो मुंक्ते स्तेन एव सः ॥ इस यहाके हारा तुमकोग देवताओं का सम्बर्धन करो श्रीर

देस प्रशंक द्वारा जुनलाग द्ववात्राता सम्बद्धा करो प्राप्त वे देवतागरण भी तुन्हें सम्बद्धित करें। इसप्रकारसे परस्प सम्बद्धित होकर परम कल्यारण प्राप्त करोगे। देवतागरण बहुद्वारा सम्बद्धित होकर तुमलोगोको खभीष्ट भोग-प्रदान

फरेंगे, इस कारण उन लोगोका दिया हुआ द्रव्य उन्हें न देकर जो भोग करते हैं, ये चोर हैं।

यज्ञका और भी महत्त्व यह है कि, जब घर्मस्पी यज्ञ स्रष्टिकें घारण करता है, उसके क्रमान्युद्यका कारण है और वह स्रष्टिसंरक्षण तथा अन्युद्रय-कार्य देवताओं के द्वारा हुण करता है, क्योंकि कर्म जड़ है, विना चेतन चालक कर्मेंद फलोरपि नहीं हो सकती है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि यज्ञ और देवताओंका परस्पर सम्बन्ध है। दूसरी ओ धर्मोत्स्म कर्मकी यथावत सुट्यवस्था तथा उससे यथायोग कर्त-भदान देवताओंका कार्य है और यज्ञ द्वारा उनके कार्य-पूर्ण सहायता मिलती है, क्योंकि यज्ञस्पी धर्म विश्वधारक हैं तो यह भी मानना पड़ेगा कि, देवतागण यज्ञसे सम्बर्धिं

होते हैं। विना यहारे सृष्टिकी रचा वैसे नहीं हो सकती, विन यहाके जीवगए श्रम्युदव श्रीर निःश्रेयसको नहीं बाप्त कर सकते वैसे ही विना यहारे देवतागए। श्रुपते श्रीवनका कर्युट्य श्रास्त

साथ एवं यज्ञका सम्बन्ध देवताओंके साथ है, तो यह भी सिद्ध हुआ कि, यज्ञके द्वारा 'देवतागण सम्बर्धित होकर पुष्ट और तुष्ट होते हैं. तो उनके बदलेमें वे अवश्य ही प्रजाको पुष्ट ऋोर तुष्ट करते रहते हैं। क्योंकि यह उनका स्वाभाविक कर्त्तव्य है ॥१४३॥

विज्ञानकी पुष्टि कर रहे हैं :--साम्राज्यके समान समभाना चाहिये ॥१४४॥

पुष्यपाद महर्षि सूत्रकार इस विज्ञानकी पुष्टिके लिये उदाहरण दे रहे हैं कि, जिसपकार किसी साम्राज्यमें साम्राज्य तथा अजाका सम्बन्ध रहता है, उसी प्रकार मनुष्य तथा देवताओंका सम्बन्ध है। जिसमंकार राजाके द्वारा मजा सुरचित होती है, उसी मकार देवताओं के द्वारा मनुष्यादिकी सृष्टि सुरवित होती है। दूसरी श्रोर जिस प्रकार प्रजा ही राजाको धनवन, जनवनश्रादिद्वारा पुष्ट श्रीर योग्य वनाती है, उसी प्रकार मनुष्यगण धर्मसाधनद्वारा दैवराज्यको पुष्ट, सुष्ट, ऋोर समृद्धिशालो करते हैं। विना प्रजाकी योग्यताके राजाका कल्यास नहीं श्रीर विना राजाके प्रजाका फल्याण नहीं हो संकता। ठीक उसी प्रकार विना मनुष्य-समाजके धार्मिक हुए दैवराज्य पुष्ट नहीं हो सकता श्रीर विना देवराज्यकी पुष्टि ऋौर तुष्टिके मृत्युलोकका ऋभ्युद्य श्रसम्मव है। प्रजा यदि निरंकुरा, राजाकी विरोधी श्रीर श्रसन्तुष्ट हो, तो

साम्राज्यवत् ॥ १५४ ॥ 38

राजाका किसी प्रकारसे कल्याग नहीं हो सकता, उसीप्रकार राजा यदि स्वार्थपरं, प्रजा-हित-विमुख, श्रसंयमी, प्रजावात्सल्यहीन हो, तो ऐसे राजाकी प्रजा कदापि अभ्युदयको प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक उसीप्रकार मनुष्यलोकमे यदि धर्मानुष्ठान नष्ट हो जाय, तो देवलोक निर्वल और कर्त्तव्यशियल हो जाता है और उससमय आसुरी वल वढ़ जाता है। दूसरी स्रोर यदि देवतागण दुवैल होकर कर्त्तव्य-विमुख हो जाय तो, मृत्युलोकर्मे सव प्रकारका ताप और श्रशान्ति बढ़कर प्रजा क्लेशित हो जाती है। इस उदाहरणसे पूर्वकथित उदाहरणकी पूर्णतया पुष्टि होती है। १४४॥ · अव कर्मके कलानुसन्धानकारी भेद कहे जाते हैं:--श्रुभ और अश्रुभरूपसे कर्म द्विविध है ॥ १५५ ॥ ें जहाँ किया है, वहाँ प्रतिक्रिया अवस्य होगी । हाथ उठाना-रूप

किया जब हुई, तो हाथ गिरानारूप प्रतिक्रिया अवस्य होगी। यही प्रतिक्रिया ही कर्मसे फलोत्पन्न करती है। यदि एक मतुष्य किसी दूसरे मनुष्यका हनन करे, तो उसके कर्मकी परिपाक-श्रवस्थामे जन्मान्तरमें जो प्रतिक्रिया होगी, उससे उस मारनेवाले व्यक्तिका दूसरे जन्मका शरीर उस मृत व्यक्तिके दसरे जन्मके शरीर द्वारा मारा जायगा । अथवा यदि कर्मका रूपान्तर हुत्रा, तो मारनेयाला व्यक्तिः श्रल्पायु होगा। इसी पदाहरणके अनुसार समक्रना चिनत है कि, प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया-अवस्थामें फलकी उत्पत्ति हुआ करती हैं। इसी कारण स्पृतिराह्मित पहा हैं :—

"त्रवरयमेव मोक्क्यं कृतं कर्मे शुभाशुमम्"। किये हुए कर्मका शुभाशुम फल अवस्य मिलता है।

खब इस विचारते कर्म दो प्रकारका होता है। एक शुभकर्म, दूसरा खशुमकर्म। जो कर्म सस्वगुखवर्ढक खीर मंगलवास-नामय होता है, वह शुभक्तित्मक करता है खीर जो कर्म स्वोगालर्डक स्वीर खम्मालवासनायक होता है, यह खशुभ

तमोगुणवर्दक ष्यौर श्रमंगलवासनायुक्त होता है, यह श्रमुभ इहाता है। शुमकर्मसे उद्दर्श्यगति ष्यौर सुपकी प्राप्ति तथा ष्रमुमकर्मसे श्रथोगति श्रीर 'दुन्पकी प्राप्ति हुष्या करती है॥ १४४ ॥

3000

प्रसङ्गसे उनका कारण निर्णय किया जाता है:— स्टिका द्वन्द्व इसका कारण हैं ॥ १५६ ॥ स्टिके द्वन्द्व पहले ही वर्णन किये जा चुके हैं। जैसे कालके

स्थित इन्द्र पहल हा विकास कार्यात और द्वावा इत्यादि। स्थिते ये स्वाभाविक भेद हैं। उसी स्वाभाविक भेदके अनुसार फलोन्मुख कर्मके भी वे ही दो भेद स्वीकृत हुए हैं। सारपर्व्य यह है कि यह काल्पनिक नहीं है स्वभावसिद्ध है॥ १४६॥

सर्गेद्रस्द्रनिमिलं तत् ॥ १५६ ॥

प्रसंगतः गति कही जाती है :--

सृष्टिका इन्द्र द्विविच गतिका भी कारण है ॥ १५७ ॥ उसी स्वाभाविक नियमके अनुसार पूर्वकथित कर्मके बी

उसी स्ताभाविक ान्यमक अनुसार पूर्वकायत कर्नन के भेदोंसे जीवकी गति द्विजिय हुआ करती है। एक जीवकी इद्रुप्येको ते जाती है और दूसरी अयोमार्गमें ते जातो है। अद्रुप्येमार्गके उदाहरण पितृलोक, स्वर्गकोक, स्वर्गके अन्यान्य

ङदुश्यमागक उदाहरख । परवताक, त्यावाच, त्याच जन्याच दशत मोगलोक, सहजगित व्यर्गत जीवनमुक्तदशा , ब्रीर शुष्टगित व्यदि । व्ययोगितके दशहरख श्रेतलोककी प्राप्ति, नरकलोकप्राप्ति, मृत्युलोकमें युनरावृति होकर दुःखयोनिकी प्राप्ति

आदि। जिस प्रकार ऊद्र्यंगितिके जन्नतसे उन्नत बहे बहे अधिकार हैं, यया मृखुलोकमें राजा होना, जाह्मण होना, संन्यासी होना इत्यादि, और देवलोकमें यमत्व, इन्द्रत्वसे लेकर ऋषित्व और धन्तमें ब्रह्मा, बिच्छु, शियत्व तक समभा जा सकता है। उसी प्रकार आयोगितिके उदाहरणमें राज्ञसत्व, पिशाचत्व आदिसे लेकर तिर्यंक्योनिग्राप्ति समभा जा सकता है। आशागमन प्रकृके

द्वारा ये दोनो गतियाँ अप्रसर होती हैं ॥ १४७ ॥ धनका स्वरूप कहा जाता है :---

वे प्रथय और पाप कहाते हैं ॥ १४= ॥

उद्ध्यंगति और अघोगतिशील जो दो प्रवाह हैं, वे ई थयाकम पुष्य और पाप घहाते हैं। वेद और स्ट्रिट

गतिद्वयनिवन्धन च ॥ १५७ ॥ ते सुकृत-दुरकृते ॥ १५८ ॥

हें और उनमे जो पुरुवातमाओं और पापातमाओकी जीविनयों प्रकारित हैं, वे सब इन दोनों गितियों के विचारसे निर्धात हुई हैं। ताल्प्यें यह है कि, सत्त्वगुणबर्द्धक, मंगलकर कर्म-समूह पुरुव कहाते हैं और वे उद्दर्थनितिशील होते हैं और वमोगुणबर्द्धक अमगलकर कर्मसमूह पाप कहाते हैं और वे अधोगितिशील होते हैं। यही सब शाकोंमें वर्धित तथा सबैन

परीणादि शास्त्रोंमे सो प्रत्यकर्म और पापकर्म करके वर्णन

गितरील होते हैं। यही सब शास्त्रीम विश्वत तथा सव-सम्प्रदायोंने प्रचलित पुष्य और पापका रहस्य है।। १४५॥ अब फल कहा जाता है:---सनसे सुख और दुःखकी उपलब्धि होती है।। १५९॥

दमस सुंब आर दुःलका जावान संस्ता स्वाक्य सुंब 'ब्रॉर इन्सकी प्राप्ति होती है। सन्वगुरणसे सुद ब्रीर तमीगुरणसे इःसकी अपित हुजा करती है। अन्त करण जब सन्वगुरणके इःसकी क्यांनि हुजा करती है। अन्त करण जब सन्वगुरणके प्रभावसे आत्मोन्स्रद होता है. तब आत्माकी आन्त्रदस्ता जो वसमें प्रतिकलित है, उसीसे सुदकी उत्पत्ति होती है। दूसी ब्रोर जब रजन्तमके प्रमावसे अन्त-करण आत्माकी श्रोरसे विसुख रहता है, उस समय परमानन्वमय परमात्माका छुड़ भी 'सम्बन्ध म रहनेसे अन्त-करण्को जो छेरा होता है, वही दुःख कहाता है। पाहे वैपयिक सुख ब्रीर दु स मोगनेवाला व्यक्ति यह दार्यनिक रहस्य नहीं जानता हो, वह चाहे इसका अनुभव न पर सके,

श्रमभवमें श्रन्तःकरणका परिणाम स्वतः ऐसा ही हो जाता है। श्रज्ञानी व्यक्ति भी जब विषयमुख श्रनुभव करता है, तो तन्मात्राओं के वलसे उसका अन्तःकरण शान्त हो जाता है। क्योंकि उस समय तन्मात्रात्रोमें सत्त्वगुरका प्राधान्य रहता है, सुतरां जब अन्तःकरण शान्त रहता है, तो श्रात्माकी श्चानन्दसता एसमें प्रतिफलित हो सकती है श्चौर इस श्रवस्थामें आनन्दसत्ताका प्रतिफलित होना ही वैपयिक श्रानन्दका

मूल कारण है। क्योकि उस समय अन्तःकरणकी स्वाभाविक गति आत्माकी ओर बनी रहती है। वैपयिक दुःख धानुभव करते समय ठीक इससे विरुद्ध बात बनती है। उस समय रज चौर तमोगुणके प्रभावसे चाञ्चल्य चौर प्रमाद रहनेके कारण तन्मात्रापं अन्तःकरणको शान्त होने नही देती। फलतः उस समय चद्रील अन्तःभरण श्रात्माकी श्रानन्दसत्ताके प्रतिविन्यको घारण नहीं कर सकता। उसकी गति केवल नीचेकी और षनी रहती है। यही दुन्स अनुभवका कारण है। पुख्य और पापजनित जो दो प्रकारके मोग होते हैं. उनका दार्शनिक रहस्य इस अकारसे है ॥ १५६॥ प्रसंगसे मनुष्यका विरोप अधिकार वर्णन किया जाता है :-मनुष्य स्वाधीन होनेके कारण उसका श्रविकारी है।। १६०॥

मानवस्तद्भाकं स्वातन्त्र्यात् ॥ १६० ॥

" मनुष्यके नीचेकी जो योनियाँ हैं, वे कैसे असन्पूर्ण है. इसका विस्तारित वर्णन पहले आ चुका है। मनुष्ययोनि सर्व योतिमें श्रेष्ठ है श्रीर इसमें जीव पूर्णावयव होता है तथा इसी योनिसे जीव देवयोनि आदिमें भी जाता है और इसमें सब योनियोंकी पराकाष्टा प्राप्त होती है। श्रतः इस योनिमें मनस्य पाप और पुरवका अधिकार प्राप्त करता है और आवागमन-चकका केन्द्र धनकर पुरुष और पापका फलभोग करनेके श्रर्थ नानालोकों में यातायात करता रहता है। इसी कारण स्यविशासमें कहा है:--

"मानुपेषु महाराज धर्माधर्मी व्यवस्थिती। सम्पूर्णावयवा जीवा मर्स्यपिरुडं गतास्ततः।" इत्यादि ।

मनुष्ययोनिमं ही धर्माधर्मका अधिकार प्राप्त होता है। ननुष्ययोनिमें ही जीव पूर्णावयव होता है ॥ १६5 ॥

. जिसका निमित्तत्व कहा जाता है : —

वंह चतुर्दश्लाक-प्राप्तिका कारण है।।१६१॥

चतुर्दशासुवनके चौदह लोक तथा उनके अयान्तर सब लोकं सुरा-दुःख-मागमय ही हैं। भूलोकान्तर्गत पिरुलोक श्रादिसे लेकर उपरके श्रार छः लोक दैवसुखमय हैं श्रीर नीचेके सातों लोक श्रासुरी सुखमय हैं। वस्तुतः ये सव लोक सुराभोगके लिये ही हैं। केवल इनमें सुखका तारतम्य रहता है।

चतुर्वशलोकप्राप्तिनिमित्तं सत् ॥ १६१ ॥

मृत्युलोक सुख श्रीर दुःख धमयसे पूर्ण है ; क्योंकि यह कर्मभूमि है तथा यह त्यावागमनचकका केन्द्र है। प्रेतलोक तथा नरकलोक ष्टीर उनके श्रंनेक श्रवान्तरलोक दुःखभोगके स्थान हैं। कारण पुरुष झीर पापही चतुर्दशलोकप्राप्तिका कारण है। देवसुखभोग-करनेवाले पुख्यात्मा हैं, वे देवलोकमें जाते हैं, श्रीर जो श्रामुरीमुलभोगकरनेवाले जीव हैं, वे श्रमुरलोकमें साते हैं। जो केवल पापके फलरूपी दु:सको सोग करनेवाले हैं, वै भरकादिलोकमें जाते हैं, जिनको कर्म करनेका अधिक अवसर दिया जाता है और जो पाप एवं पुरुष उभयभोगकरने वाले हैं, वे मृत्युलोकमं आते हैं ॥ १६१ ॥ श्रीरं भी कहा जाता है :--वंह जाति, श्रायु और भोगका कारण है ॥ १६२ ॥ इन दो हो खियाँका कमें जिस प्रकार चतुर्दशसुवनप्राप्ति-करानेका **फारए है, उसी प्रकार जाति, आयु और भोगका कारए है।** यह पहले भलीभाँति सिद्ध हो चुका है कि, प्रार्च्यसंस्कारके द्वारा ही जाति, श्रायु श्रीर मोगकी प्राप्ति होती है। जाति, श्रायु श्रीर भीगके अधिकारसे ही पिरहकी उत्पत्ति, श्रिति श्रीर नाश होता है। इस कारण शुभाशुभभोगमूलक पुण्य श्रीर पाप पिएडके कारणस्य जाति आयु-भोगके भी कारण हैं॥ १६२॥

श्रीर भी बहा जाता है :--

-चिचाकाशका भी कारण है।। १६३॥ आकाराके तीन भेद हैं। यदा-चिदाकाश चिचानाश

श्राँर महारारा । जीनके शरीरानच्छित्र आसासको विचाकास. समष्टिनद्मारङके आकारानो चिदानारा और अनन्तकोटिनमारङ-च्यापक आकाराको महाकारा पहते हैं । यहाँ आकाराराज्यसे प्रथमतत्त्ररूपी व्याकारातत्त्वका सम्यन्य नहीं है। यह देशात्मक आकाश और ही है, जो संस्कारधारफ क्याशियसे सम्बन्ध रखता है। चिचाकाश झौर चिवाकाशका भेद समझनेके तिये यह विचार करना उचित है कि, एक मनुष्य जब श्रपनी मनमशक्तिको अपने शरीर तक रखता है, सो उस मननशिकिशी गति केवल वित्ताकाश तक रहती है। जन वह साधक वनकर दूसरे मनुष्यपिएडके अन्तःकरणपर संयम करके कोई कार्प्य करता है, जब यह भक्त बनकर अपने हृदयकी भावनाशिक्षको अपने हृदयनाथ इप्टरेवके लोकमें पहुँचाकर उनके चरणोमे छुछ निवेदन करता है, श्रयवा योगी बनकर चतुर्दशसुवनोका पंता लगाता है वो समकता अचित है कि, उस समय उसकी मानसिक किया चिदाकाशमें कार्य करती है। यही चित्ताकारी श्रीर, चिदाकाशका रहस्य है। महाकाश तो महाकालके सदश थनादि, अनन्त और निमु है। इन प्राकाशतयोंका रहस्य न

चित्ताकाशकारणं च ॥ १६३ ॥ २०

जानकर कोई कोई मताबलन्यी बहुतसी भ्रमधारण कर लेते हैं। यथा - स्थूलरारीरके सदय सूक्तरारीर भी सदा नाशवाद है। मनुष्य पुन अण्डल खादि निम्न योनियों में नहीं जा सकता है। इस प्रकारकी घारणाके समाधानके लिये विदाकार खाँर विताकाराका रहस्य और भी अच्छी तरहसे सममवा उचित है। एक पिएड जवतक रहता है, तवतक उसका विताकारा स्थायी रहता है। एक महागडके प्रताकारा स्थायी रहता है। एक महागडके प्रता है और महाजालक्षी रहता है। जैसे महाजालक्षी रिाय सबको अपनेंग लग्न कर लेते है, उसी प्रकार सहातालक्षी

शिवा सबको अपने अङ्गमें मिला लेती है। मनुष्यका पिएड नष्ट

होता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, उसके श्रानग्दर जाति श्रापु भोगहपी फलकी उत्पत्ति होकर उसकी समाप्तिमें जब दूसप जाति श्रापु-भोग उत्पन्न करनेका समय श्राता है, उस समय जीर्यावक परित्यागकी तरह जीव श्रपने पिएडको होड़ देता है। उन ननीन जाति श्रापु भोग उत्पन्न करनेके उपयोगी सस्कार पुन-चिदाकाशमें चित्राकाशमें श्रा जाते हैं। जैसे—यदि तेलको किसी जलाशयके नीचे डाला जाय, तो वह तेल जलाशयके उसप्के स्तरमें ही श्रा जाता है। उसी प्रकार चिदाकाशस्पी निम्न स्तरमें नवीन सस्कारसमूह चित्राकाशपर श्रापकार करके नवीन जाति

श्रायुभोगको प्राप्त करनेके लिये नवीन मानविष्टह, सहजपिएड श्रथवा देविष्टि श्राप्त कराते हैं। इस कारण सुक्ष्मशारीर्से

कुछ परिवर्त्तन नतीन आकृष्ट संस्कारोके अनुसार अवश्य होता है। किन्तु जैसे स्थूलशरीररूपी पिएडका नाश हुआ करता है, वैसा सूक्ष्मशरीरका नाश नहीं हुआ करता। सुतरां उनका सूक्त्मरारीरके नाराका विचार प्रमादमूलक है, सत्य नहीं है। दूसरी श्रोर जाति-त्रायु-भोगके उपयोगी नवीन संस्कारसमूह जब चिदाकारासे चित्ताकारामे आरुष्ट होते हैं और उनका आरुष्ट होना जोत्रके किसी एक प्रवत्त संस्कारके अधीन होता है आँर चिदाकारामें सब श्रेगीके संस्कार रहते हैं, तो पृणीवयव श्रीर प्रगत संस्कार उत्पन्न करनेमें दत्त मनुष्य महात्मा भरतके सदश मृगरूप धारण करके एक जन्मके लिये मृगपिण्डरो धारणकर सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं । हाँ, ऐसी अवनति दाखिक होती है, स्यायी नहीं होती । इस सूत्रोक्त विचारका तात्पर्य यही है कि, पुल्य और पायकलप्रद शुभ और अशुभ कर्म चित्ताकाशकी नवीन उत्पत्ति करते रहते हैं ॥ १६३ ॥

_ भौरभी कहा हैः— , प्रकृति प्रधृति शक्ति और संस्कारोंका भी कारण है ।। १६० ।।

जन्मान्तर होते समय बहुकालव्यापी संस्कारराशिले कुउ मेवीज संस्कार कर्म-शङ्कलाके नियमानुसार उस जीवके क्ताकाशका आश्रय कर लेते हैं। ये ही प्रारव्धकर्म कहाते हैं। उक्त कमेंकि अनुसार जीवको जाति, आयुं और भोगकी प्राप्ति होती है, जैसा पहले कहा गया है। हैं वीनोके व्यतिरिक्त एक जीवको प्रकृति. प्रवृत्ति, शक्ति व्यति संस्कार इन चारोंकी भी प्राप्ति होती है। इसीकारण प्रत्येक जीवकी प्रकृति, प्रवृत्ति, शक्ति छौर संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं। एकही पिता मातासे उत्पन्न हुई सन्ततिकी प्रकृति। प्रवृत्ति, शक्ति श्रीर संस्कारोंमें जो भेद श्रीर विचिन्नता देखें पड़ती है, इसका कारण यही है। यहाँ जो प्रकृतिशब्द आया है, यह मूलप्रकृतिसे सम्बन्ध नहीं रखता। इसका सम्बन्ध रत्रभावसे है। इसी तरह संस्कारका अर्थ कर्मको उत्पन्न करनेवाला संस्कार नहीं है। यह परिश्यितसे उत्पन्न होनेवाला संस्कार हैं। इसप्रकार मनुष्य जाति, श्रायु, भोग, प्रकृति, प्रवृत्ति, शक्ति श्रीर संस्कार इन सार्वोंको साथ लेकर जन्मता है और तदनुसार फर्ला फल प्राप्त करता है ।। १६४ ॥

प्रसंगते उसका कहाँ व्यवाय होता है, सो कहा जाता है :-स्वातन्त्र्यके अभावके कारण मनुष्येतरे योनियोंमें ऐसा नहीं होता है ॥ १६४॥

मनुष्यसे नीचेकी जो चिद्धन-वेदजादि योनियाँ हैं, उनमें जीवकी परतन्त्रता कैसी है और उन सबमें पद्मकोपकी पूर्णता न होनेसे किस प्रकार शक्तिक स्त्रमाव है सो पहले सलीसाँवि

नान्ये तदमायात् ॥ १६५ ॥

वर्णित हो चुरा है। जब मनुष्यके नीचेकी योनियाँ पूर्णावयव नहीं हैं और वे पूर्णावयन न होनेसे उनमे शक्तिकी भी श्रसम्पूर्णता है, तो पूर्णराकिविशिष्ट मनुष्ययोनिके श्रविकार उनमे प्राप्त हो ही नहीं सकते। जिसको पदका श्रधिकार दिया जाता है, उसके साय ही साथ पदका दायित्व भी दिया जाता है। जहाँ पदा-यिकार नहीं है, यहाँ पदका दायित्यमी नहीं है। पूर्णानयव मतुष्य श्रीर रेवता श्रादिमें घर्मसे उन्नति श्रीर श्रधर्मसे अधनति श्रयाद पुरवसे सुरा श्रीर पापसे दुःसप्राप्तिका दायित्र प्राप्त रहता है ; परन्तु बद्भिज्ञादि चतुर्विधमृतसघमें पराधीनता और असम्पूर्णताके कारण वह दावित्व न रहनेसे उनमें पुरुष श्रीर पापका सम्बन्ध नहीं रहता। वे अपने अपने कमोंके लिये उत्तरदाता नहीं रहते। क्योंकि वे कर्म करनेमें स्वाधीन नहीं हैं। श्रव जिज्ञासुओंके हृद्यमें यदि ऐसी शंका हो कि, चतुर्विधमृतसंघमें चित्ताकाराका कोई सन्तरन है या नहीं ? यदि है, तो सत् असत् संस्कार क्यों नहीं संमह होते ? ब्योर यदि नहीं है, तो उनकी जीवत्यसिद्धि फैसे हो सकती है ? श्रीर यदि नहीं है, तो योगिगण उनमें

सयमद्वारा अपनी इच्छाको परिचालन कैसे करते हैं? अयबा महात्माओं के निकट पशुओका वैरत्याग कैसे सम्भव है? इत्यादि शकाओका समाधान यह है कि, चतुर्विधमृतसघमे चित्ताकाशका प्राकट्य अवश्य है। क्योंकि जहाँ चिट्टाइपन्य वेंच जाती है, वहाँ व्यापक आकाशकी चिच्छित्रता अवस्य हो जाती है। यही चित्ताकाशासा प्राकट्य है। परन्तु वे सव जीव अपूर्ण होनेके पञ्चकमिन्द्रयाँ मिलकर प्राण्मयकोप यनता है। यही महाव प्राण्मयकोप हे देनतागण! प्रम्हारे स्ट्र्सलोक छोर स्यूल स्ट्र्यलोकका सम्बन्ध स्थापन करता है। हे देनगण! मन और पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मिलकर मनोमयकोप बनता हैं। पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ और खुद्धि मिलकर विज्ञानमयकोप बनता है। हे देवगण! प्राण्मय, मनोमय और विज्ञानमयकोप, ये तीनों मिलकर प्राण्णियोंका स्ट्र्स्मरारीर बनता है। हे देवगण! महस्मरारीरही छातिवाहिक अवस्थाको घारण करके सब लोकान्तरों मृत्नेका अधिकार प्राप्त करता है। हे देवगण! कारणहारीरस्व अवियाने शिवत, मिलनसल, आत्मस्वरूपका अज्ञानदमयकोप प्रियमोद और प्रमोद इन भावोंने युक्त आनन्दमयकोप वेदपारों है द्वारा कहा जाता है। १६६॥

चडुर्विधमूतसंघके परस्परमें सम्यन्थ दिखानेके अर्थ कहा जा रहा है:---

चद्रिजमें अन्नमयका विकास है ॥ १६७ ॥

ः पद्विज्ञप्रेणीके जीवोंमें यद्यपि पाँचों कोप विद्यमान रहते हैं, क्योंकि पाँचकोपोके विना जीवका जीवत्वं सिद्ध नहीं होता है परन्तु उनमें केवल अनमयकोपका सम्यक् विकास होता है है अन्य सब कोप गीण रहते हैं ॥ १६७ ॥ किन्तु न को प्राप्त

उद्भियनमय्विकानः ॥ १६७ ।

इसको इसप्रकार सिद्ध करते हैं :--

. उस पियडके खएडसे नवपियडको उत्पत्ति होती है ॥ १६८॥

ह ॥ ११

इसीसे बिद्धःचिपरहकी हार काटकर दूसरी जगह लगा हैनेसे नये पिएड-(इन्ह) के रूपमें वह परिएत हो जाता है।। १६= ॥

इसी तरह :--

स्वेदजर्मे अन्नमय और प्राग्यमय हैं ॥ १६९ ॥ स्वेदजन्नेणीके जीवोंमें प्रधानरूपसे अन्नमय और प्राणमय इन दोनों कोपोंका विकास होता है, अन्य कोप गौणरूपसे

रहते हैं ॥ १६६ ॥

:- 38

इसकी शक्तिको कहते हैं :--

उद्भिज्ञको उत्पन्न कर सकता है ॥ १७० ॥

ं स्वेदजनीवोंमें श्रन्नमय श्रीर प्राणमय दोनो कोपोंका विकास होनेसे कहीं कहीं ऐसा देखनेसे श्राता है स्वेदजोंके श्रद्धमे

हानस कहा कहा एसा दखनम आता ह स्वर्जाक श्रहम एद्भिजत्वकाभी सत्तरण विद्यमान रहता है। कोई कोई स्वेदंज ऐसा देपनेमें श्राता है कि उसका श्राघा श्रह एद्भिज है श्रीर श्राधा स्वेदंज। वस्तुतः ऐसे स्वेदंजमें दो जीव विद्यमान

तत्विण्डराज्याचनविण्डोत्पत्तिः ॥ १६८ ॥ सन्तप्राणमयगोः स्वेदचे ॥ १६९ ॥ उद्भिज्जननार्हत्वमप्यस्यातः ॥ १७० ॥ रहते हैं। उद्गिजमें भी उद्गिज देखनेमें आता है, जैसे,-परगाद्या ! वहाँ भी यही समसना चाहिये कि परगाद्या एक स्वतन्त्र एद्भिज जीव है । उसका बीज पन्नि-ध्रमरादि द्वारा लाया जाकर दुवेल बृत्तके कोटरादिमें पहुँचकर श्रष्ट्वरोत्पत्तिके द्वारा यर्घित होता है। यस्तुतः परगाञ्चा उस वृक्षसे उत्पन्न नहीं होता। स्वेदजमें जो दो जीवॉक लक्तरा देख पड़ते हैं, वे दोनों जीव खतन्त्र होते हैं। यह विषय योगदृष्टिसे जाना जा सकता

है।। १७०॥ श्राण्डलमें किन कोपोंका विकास होता है, यह वताते हैं :--

है। कहीं कहीं यन्त्रकी सहायतासे भी देखा जा सकता

श्रंपहजमें श्रन्नमय प्राणमय मनोमयका विकास होता है ॥ १७१ ॥

श्रपडजश्रेणीके जीवाँमें श्रप्तमय, प्राण्मय श्रीर मनीमय इन तीन कोपॉका विशेषरूपसे विकास होता है, शेप दो कोप गीय रहते हैं ॥ १७१॥ इसकी विशेषता बताते हैं :-

अगडजर्मे स्वेदज उद्घिलकी मी उत्पत्ति होती

है ॥ १७२ ॥

सण्टजेऽज्ञश्राणमनोमयानाम् ॥ १७१ ॥ तस्मात्ततः स्वेदकोद्भिज्जीया अपि ॥ ९७२ ॥

क्रियापांद । श्ररहजश्रेगीके जीवोंके शरीरोंमें कहीं कहीं उद्गिज

श्रीर स्वेदज दोनों श्रेगीके जीवोंकी उत्पत्ति हो जाती है। जब उत्तरोत्तर उन्नति करानेवाले तीन कोप जिस देहमें पूर्णताको प्राप्त हो जाते हैं, यहाँ नीचेके दो कोपोंके विकासवाले जीवमी उत्पन्न हो सकते हैं, यह युक्तिसंगत मी है। ऋव शंका यह उठती है कि, खेदज जीव प्रायः दर्शनेन्द्रिय गोचर नहीं होते; परन्तु उद्गिज जीव तो प्रत्यत्त हेख पड़ते हैं। वे एक होटेसे अण्डजजीवमें केसे उत्पन्न होते हैं ? इसका समाधान यह है कि, उद्भिजन्नेग्रीके भी वहुतसे जीव एकाएक दृष्टिगोपर

नहीं होते। जहाँ कोई उत्पन्न होता है, वहाँ पहले कुछ भी नहीं दिलाई देता, परन्तु यह निम्नश्रेग्रीका उद्भिज प्रकट हो जाता है। थोड़े ही दिनोंके उपरान्त वह प्रत्यद्य दिखाई देने लगता है। इसी निम्नश्रेणीके अनेक उद्गिजनीय बहुत सूक्त होते हैं खौर वे श्रन्य जीवोके शरीरमें भी उत्पन्न हो सकते हैं। अतः श्ररडज• शरीरमें उद्भिक्त श्रीर खेदज दोनों श्रेखीके जीवोंका उत्पन्न होना युक्तिविरुद्ध नहीं है ॥ १७२ ॥ जरायुजमें किन कोपोंका विकास होता है सो बताते हैं:---जराधुजर्मे अन्तमय प्राणमय मनोमय श्रीर विद्वान-

जरायुजन्ने णीके जीवोंमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और

मयकोपका विकास है ॥ १७३ ॥

तरायुजेऽलप्राणमनोविशानमवानाम् ॥ १५३ ॥

क्रमेंगीमांसादर्शन ।

ŞEX

विज्ञानमय कोपका पूर्ण विकास होता है; परन्तु श्रानन्दमयकोप गौरा रहता है ॥ १७३ ॥ इसमें विशेषता क्या है, सो बताते हैं :--

अतः इसमें अवहज स्वेदज उद्भिज्ञकी उत्पत्ति होती

है॥ १७८॥ अन्यतम उन्नतकोपके विकासके कारण जरायुज्जभेगीके

जीवशरीरमें स्वेदज, उद्भिज्य और अय्डज इन तीनों प्रकारके जीवोंका आश्रय होना विज्ञानविरुद्ध नहीं है ॥१७४॥ श्रव मनुष्यशरीरके विषयमें कहा जाता है:--

मनुष्य पूर्णा .होनेसे उसमें सब श्राणियोंकी उत्पत्ति हो नकती हैं ॥ १७५ ॥

मनुष्यपिरह पूर्ण है झोर सब शरीरोंसे श्रेष्ठ है। इस कारण विशेषतावर्षीनके लिये कहा जाता है कि, मनुष्यशारीरमें अन्य

सब निम्न जीव आध्यको प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्यशारीरपर दह स्नादि रोगरूपसे बद्धिजाजीवीं, ऊपर चर्मपर तथा भीतर रक्तादिमें नाना रोगद श्रीर रोगयुक्त स्वेदज जीवों, शहर

लोमकुप तथा भीतर बिद्वा आदिमें अण्डजजीवोंकी सृष्टि होती है श्रीर जरायुजसृष्टिके पूर्ण और श्रपूर्ण सब प्रकारकी सृष्टिका तो मनुध्यपिरह आकर ही है। दूपित मनसे मानव-पिरहके आश्रय-शतस्त्रतोऽण्डजस्वेदजोद्भिज्जाइच ॥ १७४ ॥ सर्वप्राणिप्रसन्ते सानवः पूर्णत्वात् ॥ १७५ ॥

द्वारा मिलनसे मिलन सृष्टि और संवर्त मनकी सहायतासे जनतसे जनत सृष्टि मानव-पिएडमें हो सम्भव है। मानविपएड एक्रकोपद्वारा पूर्णावयव है, इस कारण ज्ञान और आनन्दकी पूर्णता भी मानविपएडमें ही सम्भव है। अपनी असत घारणाकी पूर्णता मे मुक्त पशु भी बन सकर्ता और सत्वधारणाकी पूर्णतासे देवताभी यन सकता है। यही मनुष्यकी पूर्णताका वैचित्रय है॥१७४॥

पञ्चकोपसे पूर्ण मनुष्यकी श्रौर भी विशेषता कह रहे हैं:--

वह पिगडेरवर है ॥ १७६ ॥

बद्धिजादि सहन-पिण्डके जीव कदापि पिण्डेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि वे असम्पूर्ण रहते हैं। उनमें यथाकम एक-एक कोपका अधिक विकास होता रहता है, जैता कि पहते कहा गया है। वरहतः उनमें पाँचों कोप बने तो रहते हैं, क्योंकि सब जीवों में सब कोपोके तथा सब इन्द्रियोंके लक्षण विद्यमान रहते हैं। परन्तु उनमें जैसे पहले कहा गया है, यथाकम कोपोंकी असम्पूर्णता अवस्य रहती है। इस कारण वे असम्पूर्ण पिण्डके अधिकारी होनेसे अपने अपने पिण्डके अधीयर नहीं हो सकते। मानव-पिण्ड सब प्रकारसे पूर्ण होनेके फारण मानवपिण्डका जीव अवस्य ही पिण्डेश्वर कहा जा सकता है। विशेषतः मतुष्य ही द्विता आदि बनते हैं, मनुष्य ही मुक्तिक अधिकारी हो देवता आदि बनते हैं, मनुष्य ही मुक्तिक अधिकारी हो देवता आदि बनते हैं, मनुष्य ही मुक्तिक अधिकारी हो देवता आदि बनते हैं, मनुष्य ही मुक्तिक अधिकारी

पिण्डेयरोऽसी ॥ १७६ ॥

होतं है, इस कारण मनुष्यके पिल्डेश्वर होनेमे सन्देह ही क्या है ॥१७६॥

े श्रीर भी महिमा कही जाती है :--

इस कारण इसमें ऐसी शक्तियोंका विकास होता है।। १७७॥

मानवपिएडकी पहले विशेषता कहकर उसके अनन्तर आधिः

भौतिक विरोपतारूप पिएडेन्श्रस्वयर्ग्न करके अब आधिदैषिक विरोपतारू वर्णन किया जाता है। मनुष्य-रारीरमें तप और योगयल द्वारा नाना देवी तथा ऐशी शक्तियाँका विकास हो सकता है। परकायाप्रवेश, दूरअवस्य, दूरदर्शन आदि देवीशिक्यों तथा अधिमा, लिया आदि ऐशी विभृतियाँका क्समें विकास होता है। बखुतः मनुष्यशरीर अध्यास, अधिदेश, अधिभूव और सहज इन चारों अधियाँकी सिद्धियाँका विकासस्थल है, इसमें सन्देह नहीं। यह उसका विशेषत्य है। भगवार पतक्जिलने भी कहा है— `

"जन्मसंस्कारमन्त्रीपधिसमाधिसिद्धयः"

जन्मसिद्धि, संस्कारसिद्धि, मन्त्रसिद्धि, औपधिसिद्धि श्रीर समाधिसिद्धि इसप्रकार अनेक सिद्धियाँ हैं॥ १७०॥

श्रीर भी कहा जा रहा है :-

इसकारण मनुष्यश्रीरमें निःश्रेयसाधिगम होता है॥ १७≈॥

श्रव श्राष्ट्यात्मक विरोपता कही जारही है कि, मानविष्टहमें ही निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है। मृत्युलोक कर्ममृमि है। मृत्युलोक चन्तु है। मृत्युलोकमें हो मृत्युत्वप्राप्ति श्राप्त जीव हेवता बनकर पेराकर्मकी सहायतासे क्रमशा विम् निंप्तद प्राप्त करके ब्रह्मीमृत हो जाता है, श्रयवा जैवकर्मकी सहायतासे शुक्रगतिहारा सूर्य्यमण्डल-भेदन करता हुआ मुक हो जाता है। सहजगति हारा तो मृत्युव्यरारिस ही जीव मुक हो सकता है, यह मानविष्टहकी विरोप महिमा है॥ १८५॥ श्रम्य प्रकारको महत्त्व कहा जाता है:—

मनुष्यमें लौकिक श्रीर अलौकिक दिविष शक्ति है।। १७९॥

मानविषयङ्की यह एक और विलक्षणता है कि, इसमें लौकिक और खलीकिक दोनों प्रकारको शक्तियोंका विकास होता -हैं। देवताओंका खिकार मनुष्यसे बदकर होनेपर भी देवतागण यदि इस लोकके लौकिक कमें करना पाहें, तो उनको यहाँके लौकिक केन्द्रके खबलम्बनसे करना पड़ेगा। उदा-हरण-रूपसे समम्भ सकते हैं कि. वे यदि किसीको मारमा पाहें, तो मेपस्थित वक्ष द्वारा खयवा सर्पोदिमं भेरणा करके उसके द्वारा

.तिःअ वसाधिपदश्च ॥ १०४ ॥ सोविक्यसोविकी च इक्तिः ॥ १०४ ॥ मार ना पहेगा । इसी प्रकार यदि किसीका फल्याण करना चाहें, तो दूसरेके अथवा उसीके अन्तःकरणमें प्रेरणा करके करना होगा । देवतागण प्रकारान्तरसे मनुष्यके दर्शनेन्द्रियगोचर स्थूलरारीरके चारण कर लेनेपर मी वे स्थूलरारीरका सन्यावत लेकिक फार्च्य नहीं कर सकते । परन्तु दूसरी और मनुष्यमें दोनों तरहकी योग्यता है । मनुष्य योगराकिद्वारा मारण, वशीकरण उचाटनाटि कार्य्य भी कर सकता है और लौनिक रूपसे भी इन कार्यों के कर सकता है । संयमद्वारा नैदकार्य भी कर सकता है और लौकिक पुरुषायं हारा लौकिक वार्य्य भी कर सकता है और लौकिक पुरुषायं हारा लौकिक वार्य्य भी कर सकता है और हमीकि स्थाप्त भी कर सकता है और लौकिक पुरुषायं हारा लौकिक वार्य्य भी कर सकता है ॥ १७६॥

् श्रौर भी कहा जाता है:— ंलौकिक श्रलौकिक प्रत्यक्ष मी हैं ॥ १८० ॥

योनियों में लीकिक प्रत्यस्त्रके उपयोगी दर्शनेनिट्रय हैं। दूसरी स्रोर महुप्यसे ऊपरणी जो देवता स्त्रादि योनियाँ हैं, उनमें स्त्रांतिक दिव्य प्रत्यस्त्रके साधन हैं। परन्तु महुप्यपिएड सब पियडोंका मध्यवर्जी होनेके कारण और महुप्यका अधिकार साधीनताके विचारसे सबसे बढ़कर होनेके कारण महुप्यमें लीकिक और अलीकिक दोनों प्रकारके प्रत्यस्त्र करनेकी शांकि विद्याना है। महुप्य साधारत्यतः अपने नेजगोलककी सहायतासे

एक यह चौर महत्त्व वहा जाता है। सनुष्यके नीचेकी

अथवा अरुवीच्छ दूरवीच्छ आदि यन्त्रोंकी सहायतासे पहुत

, इल स्यूलपदार्थोंको प्रत्यच करता है। दूसरी ओर अपनी
योगरांकि हारा अपने तृतीय झाननेत्रको रोजकर अलीकिक
प्रत्यवको यहाँतक बढ़ा सकता है कि, सर्वातीत भगवान्का
भी दर्शन कर सकता है। अलौकिक प्रत्यच करनेकी युक्ति
योगदर्शनमें और अलौकिक प्रत्यच करनेका रहस्य और प्रमाण
सांव्यद्शनमें भलीपकारसे पूर्वाचार्योंने सिद्ध किया है॥ १४०॥

असङ्गसे योनियोंमें आश्रयस्थल-निर्णय किया जाता है:—

उद्भिजयोनि तथा मजुष्ययोनि जीवका आश्रयस्थल है। १८१।।

सवप्रकारको योनियोंमें यदि आश्रयका सम्बन्ध विचार किया जाय, तो यही कहा जायगा कि, बद्धिज्ञयोनि झीर मनुष्ययोगि सब प्रकारकी योनियोंका आश्रयस्थल है। बद्धिज्ञ-योनिके आश्रयसे मृत्युजोककी अन्य सब योनियाँ जीवन धारण करती हैं। मृग बद्धिज्जके ही आत्मसमर्पणसे जीवित रहता है और ब्सी मृगके नाशसे ब्याग जीवित रहता है। मनुष्य-पर्यन्त यावत् प्राणी मृत्युजोकमें स्थायी रहते हैं। मृत्युजोक बद्धिज्जकी सहायतासे स्थायी है। दूसरी खोर मनुष्यकी सहायतासे चतुर्वरायुजन सुरिज्ञत हैं। मनुष्ययोगि न हो तो

उद्भिन्मर्स्था जीवाश्रयो ॥ १८५ ॥ २२–२३

सृत्युलोकको सुन्यवस्या न हो। मनुष्ययोनि न हो तो प्रेतलांक,

नरकलोक आदिकी आवश्यकता न हो और मनुष्यलोक न हो

कर्मभीमांसादरीन ।

तो उचदेवलोकोंका न सम्वर्द्धन हो; क्योंकि यहदारा ही वे सम्बर्जित होते हैं और न उनहीं श्रस्तित्व-रत्ता ही हो। क्योंकि

सुस्रदुःस्वयोश्च प्रह्मणाच्छित्रस्य च विरोहणात् । स्रीवं परवामि वृत्ताणामचैतन्यं न विराते ॥"

तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिवति पादपः II

गर्मीके दिनामें गर्मी जगनेसे हुनोंके वर्ण, त्यचा, फल, पुष्प आदि मिलन तथा शीर्ण हो जाते हैं, अतः विद्यामें राष्ट्रीन्द्रिय विद्यान हैं। प्रयत्न वाद्य, अग्नि तथा विक्रके शब्दसे इन्नोंसे फल पुष्प शीर्ण ही जाते हैं, कानके द्वारा शब्द मृत्युलोकको सुन्यवस्था न हो। मनुष्ययोनि न हो तो प्रेतलोक, नरकलोक आदिकी आवश्यकता न हो और मनुष्यलोक न हो तो उचदेवलोकाका न सम्बर्दन हो; क्योंकि यहादारा ही वे सम्बर्द्धित होते हैं थ्योर न उनकी श्रास्तत्व-रच्चा ही हो। क्योंकि मतुष्यसे ही वे देवता वनते है ॥ १८१ ॥

इसका कारण फहा जाता है :-श्रवधिके द्विविध होनेसे ॥ १८२ **॥**

जीवभूत-प्रवाहकी दो परिधियाँ हैं। एक उद्भिज स्नीर दूसरी मनुष्य । उद्भिजसे यह प्रवाह त्रारम्भ होता हे छोर जीवन्सुक्तमे यद विलीन होता है। मुक्तावस्थाकी जितनी अवस्थाएँ हैं, वे मनुष्ययोनि-सापेज्ञ हैं। दृसरी श्रोर जीवावस्थाका श्रारम्म, जी चिज्जइपन्थिकी प्रथम सम्मावना है, उद्गिज्जयोनिसे सम्बन्ध रखता है। अतः ये दोनो योनियाँ जीवप्रवाहकी हो परिधियाँ हैं, इसने सन्देह नहीं॥ १५२ ॥

शंका-समाधान किया जाता है:-

जीवरवका विकास उद्धिज्ञमें होता है ॥ १८३ ॥ यदि जिज्ञासुको यह शंका हो कि, जीवत्वकी प्रारम्भिक

परिधि क्या उद्भिज्जके सिवाय और कुछ नहीं हो सकती ? घटने-घड़नेवाले और भी अनेक पदार्थ हैं, उनकी क्यो नहीं

परिधि मानी जाय ? इत्यादि शंकाद्योमें पूज्यपादमहर्षि-सूत्रकारने

उद्गिलसे ही जीयत्वका प्रारम्भ होता है। इसका कारण यह है कि, पद्धकोष तथा हानेन्द्रियोंके विकासका चद्भिजिपरहमें ही प्रकाशित होता है। स्मृतिशाखमें ही यहा है:--

"उपगतो म्लायते वर्णं त्वक् फलं गुष्पमेव च । म्लायते शीर्यने चाऽपि स्पर्शम्तेनाऽत्र विराते ॥ याच्यान्यरानिनिर्पोपैः फलं पुष्पं विशीर्यते । श्रीग्रेश गृहाने शब्दम्बरमाच्छ्रस्वन्ति पादपाः ॥ यज्ञी बेष्टयते वृत्तं सर्वतर्चेय गण्छति । · न हार्रष्टेश्च भागोंऽस्ति तस्मात्परयन्ति पादवाः ।। पुरवापुर्खातया गन्धेर्घूपैरच विविधेरपि । थरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माञ्जिवन्ति पादपाः ॥ पाँदेः सतितपानाग व्याधीनाद्यापि दर्शनान् । घ्याधिप्रतिक्रियात्वाच विद्यते रसनं द्रमे ॥ यक्त्रेखात्यलनालेन यथोद्ध्ये जलमाद्देत्। तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिवति पादपः॥ : - सखदःखयोध्य ब्रह्माच्छित्रस्य च विरोह्मात् । जीवं परवामि वृत्ताणामचैतन्यं न विदाते ॥" गर्मीके दिनोंमें गर्मी लगनेसे बृहोंके वर्ण, स्वचा, फल, पूर्व आदि मलिन तथा शीर्ण हो जाते हैं, अतः उद्गिजीमें रपरीन्द्रिय विद्यमान है। प्रवल वायु, अग्नि तथा यंत्रके शब्दसे पृत्तांसे फल पुष्प शीर्ख हो जाते हैं, कानके द्वारी शब्द इड़िजॉमें दर्शनेन्द्रिय भी विद्यमान है। श्रच्छी बुरी गन्ध तथा नाना प्रकारके घूपोकी गन्धसे वृत्त नीरोग खौर पुष्पित होने लगते हैं, अतः उद्सिकोमें घार्णान्ट्रय भी विद्यमान है। पाँवके द्वारा जलपान करना, रोग होना, तथा रोगका नाश होना भी उनमें

देखा जाता है, श्रतः र्डाइजोमें रसनेन्द्रियभी विद्यमान है। डएठीके मुखद्वारा जिसप्रकारसे कमल ऊपरकी स्रोर जल प्रहण करता है, उसीप्रकार यायुसे संयुक्त होकर पाँवके द्वारा इन

सुननेसे ही ऐसा होता है, अतः रिक्क्जोंमें श्रवऐन्द्रिय भी विद्यमान है । लता वृद्धोंको वेष्टन करती हुई सर्वत्र जाती हे. श्राँखोसे देखे विना मार्गका निर्णय नहीं हो सकता, श्रवः

जलपान करता है, यही सब उद्भिजोमें रसनेन्द्रियका श्रस्तित सिद्ध करता है। उद्भिलोमें को सुरादुःराके श्रनुभव करनेकी शक्ति देरानेमें आती है, टूट जानेपर पुनः नवीन शाखा पन्नादिकी रत्पत्ति देखी जाती है, इससे राद्रजोंमें जीवत्व है, अचैतन्य नहीं

है, यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है ॥ १=३ ॥ विज्ञानको श्रीर भी पुष्ट कर रहे हैं:--प्रस्तरादि घातुत्रोंके परिणामी होनेपर भी उनमें जीवत्र

नहीं है ॥ १८४ ॥

यदि यह शंका हो कि, प्रस्तरादि पदार्थीको जब बढ़ते हुए देता जाता है, तो क्यों नहीं उनमें जीवत्व होना मान सकते हैं

परिक्मत्यि न प्रस्तरादिषु ॥ १८४ ॥. ू

वनता है, कहीं मिट्टीसे पत्थर वनता है, कहीं आन्तेयपर्यंतके प्रस्नवर्णसे गते हुए पदार्थ जो निकलते हैं, उनसे पत्थर वनता है और ये सब पत्थर कमशः बढ़ते हुए मी दिराई पढ़ते हैं। सोना, वाँदी आदि धातु, हीरा, मार्णिक आदि रत्न और हरिताल आदि उपपातु सब बढ़ते हुए दिलायी पड़ते हैं। परन्तु इस प्रकारका पदार्थोंका यनना और उनका घढ़ना जीविपरडके घढ़नेके सहश नहीं होता है। इनमें परिखाम होकर ऐसा बढ़ना होता है। साईत्त्रहाकि अथवा ऐसे ही प्रकृतिके स्यूत्रशक्तियोगकी तरंगोंके प्रभायसे इन पदार्थोंके निकटके परमातु पंचतन्त्रोंकी सहायतासे उन पदार्थोंके परमातु बढ़ा दें ई; इससे वे पदार्थ कमशः यदृते

रहते हैं। मानविपयत तथा सहजिपयत्नि जैसे प्राणमयकोपकी

इस प्रकारकी शंकाष्ट्रोका समाधान यह है—कहीं वाल्से पत्थर

सहायतासे और ध्यनको सहायतासे ध्यन्नमथकोप यहता है, वैसा इन पदार्थों नहीं होता है। विशेषतः जैसा ज्ञानेन्द्रयंका लच्य इद्धिक्रमं पाया जाता है, जैसा कि पहले कहा गया है, वैसा लच्च प्रस्तरादि, पदार्थों कदापि नहीं पाया जाता। इस कार्या प्रस्तरादि, पदार्थों कदापि नहीं पाया जाता। इस कार्या प्रस्तरादिमें जीयत्वकी शंका धुक्ति और विज्ञानिवरुद है। हों, इसमें संदेह नहीं कि, इस पदार्थों के समष्टिरूपसे अधिदेय अवश्य हैं। जिस प्रकार नदीके, समुद्रके अधिदेव देवताविरोप होते हैं; वैसे ही पर्वतिविशेष, प्रस्तरिवरोष, रत्नविरोप वथा धातुविरोपके अधिदेव देवता खला खला होते हें और प्रत्येक महाएडमें उनके सामझसकी रहा करते हैं। १८४।

. श्रीर भी कहा जाता है:— श्रधिदेवके सम्बन्धसे उनका शक्तिमत्त्व है ॥ १८५॥

श्रव यदि प्रश्न हो कि, उनमे जीवत्व नहीं है, तो असाधार्य शक्तियोका विकास कॅसे होता है ? इस श्रेग्रीकी शंकाशीका

समाधान यह है कि जीवामें तो असाधारखशक्तियांका विकास है, जैसा कि, पहले बहुत कुछ कहा गया है, परन्तु धातुसमूह, रत्नसमृह् तथा नाना जङ्भूतसमृह्मे जो असाधारणशक्तियांका विकास होता है, वह उन पदार्थों रचक अधिदेवों की सहायतासे

हुआ करता है। उदाहरणहपसे समम सकते हैं कि, जल, अिंगि, पर्यंत आदिके जो स्वामाविक गुरा हैं, वे तो स्वभावसे उत्पन्न हैं, परन्तु डनके द्वारा जो समय समयपर असाधारण शक्तियोंका विकींस होता है, जैसे कि, वायुके द्वारा श्रोंधी आदिकी उत्पत्ति। जलके द्वारा घोर जलसायनादि कार्च्य, वे सव उन पदार्थीसे

सम्बन्धयुक्त अधिदैवींकी इच्छाराचिसे सम्बन्ध रखते हैं ॥१८॥।

प्रसंगसे कहा जाता है:—

चराचरमें सप्तघातु स्थितिके कारण हैं ॥ १८६ ॥ सद्दलकर्मसे सम्बन्धयुक्त सप्तवातु, जो प्रकृतिके सहज

सप्तविभागसम्भूत हैं, वे स्थूलसर्गकी स्थितिके कारण होते हैं। स्थावरमे सप्तथातु, यथा—सुवर्ष, लौह आदि श्रीर जंगमम

तन्द्रांच मस्वम्धिदैवसम्पर्कात् ॥ १८५ ॥ वरावरे स्प्तवादुरियतिनिमित्तम् ॥ १८६ ॥ 👚 🗇 🚟 जलमें भी मुचर्णादि सप्तथातुत्रांका सम्मेलन रहता है और ये ही सप्तथातु स्थावरपदार्थोंकी स्थितिके कारण प्रकारान्तरसे बनते हैं। जवतक प्रस्तरादिमें इन घातुर्व्वांका सम्यन्य बना रहता है, तवतक प्रस्तरादिका व्यक्तित्य बना रहता है। चाहे पदार्थिव्या-ह्यारा जनकी प्रत्यचितिह्य मंभी हो, परन्तु सब स्थावरपदार्थोंमें सप्तथातु विचमान है, यह विज्ञानसिद्ध है। इन घातुर्व्वांके चयके

साथ ही साथ प्रस्तरादिमें चय उत्पन्न होता है और उसके परमाणु विखरकर नट्ट होजाते हैं। उसीप्रकार मानवपिएड धादिमें

वनते हैं। सूर्महिंदसे यह अच्छी तरह देखनेमें आता है कि, पृथिवीके सब विभागोंमें और वहाँतक कि पृथिवीके अन्तर्गत

रक्त, मांस, श्रास्थ श्रादि सप्तथातु उस पिएडकी स्थितिके कारण होते हैं। यह तो श्रायुर्वेदशास्त्रसे सर्वथा सिद्ध है श्रीर यह भी सिद्ध है कि, जब सप्तथातुश्रोंमें इब उत्पन्न होता है, तभी मतुष्यका श्रारीर त्त्रीय होने लगता है; यहाँतक कि सप्तथातुश्रोंमें से एकका भी तृज हो, तो शरीर नहीं रहतां। जंगमके सप्तथातुश्रोमें से श्रीर सब धातु स्त्री श्रीर पुरुषमें एकसे रहते हैं, केवल वीर्ष्यके

भा तुन हो, तो शरीर नहीं रहती हैं, केवल वीर्यके श्रीर सब भात स्त्री श्रीर पुरुषमें एकसे रहते हैं, केवल वीर्यके रित्रवॉमें दो विमाग हो जाते हैं। इसी कारण आयुर्वेदाचार्यों का मत है कि, नित्रवॉमें आठ भातु हैं। यथा—सृष्टि-त्यादक रज तथा कान्ति श्रीर राक्तिवर्द्धक वीर्य, वस्तुतः सप्तम भातुके ही ये दो मेद स्त्रीरारीरमें होते हैं॥ १८६॥

१७६ ----

दूसरा फल कहते हैं :-

उससे उमयत्र परिखाम होता है ॥ १८७ ॥ सप्तधातुर्योसे दूसरा फल क्या होता है, स्रो सहज कर्मके

सार्वधातुत्र्यास दूसरा पत्ता स्था राजा रहा स्थानसम् ज्ञाममं उभयत्र परितास होना भी सन्वधातुत्र्यांका ही कार्य्य हैं ॥ १८७॥

इसका उदाहरण देते हैं :--प्रस्तरादि स्थायरमें श्रीर जरादि जङ्गममें ॥ १८८ ॥

जब वाल्से श्रयवा मिट्टीसे पत्यर वनता है श्रथवा जब मिट्टीसे कहुर श्रथवा श्रम्य स्त्रीनज पदार्थ ऋदि वनते हैं, तो वेसव

कहूर अथया अन्य खनिज पदाये आदि वनते हैं, तो वसव परिणाम पूर्वकथित सप्तधातुआंके ही हेरफेर से हुआ करते हैं। दूसरी ओर जङ्गमपिण्डमें जो गुद्धत्व, स्यूजल्ब, छशस्य आदि

हूसरी और जहमांपरडम जो दृद्धत्व, स्यूलत्व, छरात्व आदि परिणाम होता है, वह भी पूर्वकथित सप्तधातुओं के ही हेरफेर से हुआ करता है ॥ १८८ ॥

उसका प्रधानहेतु कहा जाता है :--त्रिगुराके कोरख ॥ १=६॥

श्रेगएवात् ॥ १८६ ॥

ात्रगुणक कारण ॥ र्≖ह् ॥ स्थावर श्रीर जद्गममें इसप्रकार सप्तवातुओंके द्वारा जी परिएाम होता है, इस विषयमें यदि कोई शंका करे कि, इसका

मीलिक फारण् क्या है ? सध्वधातु जब स्थितिके कारण् हैं, तेनोमधन परिण्विः ॥ १८७ ॥ स्थावरे अरश्यदिक जङ्गमे अस्तिकम् ॥ १८८ ॥ तो उनके द्वारा परिएाम स्वतः क्यों होने लगता है ? इस श्रेणीकी शंकायोंमें पूज्यपाद महर्षिमूजकारने इस स्वकः श्राविमीव किया है। यस्तुवः सप्वधानुकांके द्वारा स्थावर और जंगममें जो जो परिएाम होता है, उसका भौलिक कारण प्रकृतिका विग्राण है। प्रकृतिके त्रिगुणमेंसे चव एकके वाद दूसरा उदित होता है और ऐसा उदित होना स्वभावसिद्ध है, तो इसी गुणपरिएामके अनुसार धातुकांमें परिएाम होता है और धातुकांमें परिएाम होता है और प्रातुकांमें परिएाम होता है और प्रातुकांमें परिएाम होता है और प्रातुकांमें परिएाम होता रहता है।। १ महाने स्वावरजङ्गमात्मक परिएाम होता रहता है।। १ महाने स्वावरजङ्गमात्मक परिएाम होता रहता है।। १ महाने स्वावरजङ्गमात्मक परिएाम होता रहता है।।

श्रव स्थूल कारण कहा जाता है :- रिव श्रीर प्राग्तसे भी ॥ १६० ॥

त्रिगुण्के द्वारा परिणामकी गति संसाधित व्यवस्य होती है। एक परमाणुसे लेकर एक ब्रह्माण्डपप्यंन्त सबमें ही जो सृष्टि, स्थिति और लयकी किया होती है, सबमें ही जो परिणामका कम देखनेमें आता है, उसका मीलिक कारण त्रिगुण है। परन्तु परार्थकी स्थूलहशामें परिणामकी दो गतियाँ हो जाती हैं। एक जीक व्यवस्थामें रखनेवाली और दूसरी रूपान्वर करके रखा करनेवाली। इस विद्यानको और भी रषष्ट करनेके लिये समकता जीवत है कि, मनुष्यका शरीर क्रयत्र हुआ, यह रजोगुण्का कार्य्य है, वह जाता रहा, यह सत्त्वगुण्का कार्य्य है और यह कमाराः नास हो गया, यह तमोगुण्का कार्य्य है। पिण्डपृष्टिकी रिवायत्वस है। स्था सह त्वाराष्ट्रकी

यावत् क्रियात्रॉपर विचार करनेसे श्रवस्य ही थे परिएाम पाये जायंगे। परन्तु पिण्डत्वकी श्रक्तित्वदशामें केवल दो शक्तियांका प्राधान्य रहेगा, यह मानना ही पड़ेगा। वे हो दो शक्तियाँ रिध श्रीर प्राण हैं। यथा—श्रुतिमें कहा है:—

"तम्म स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत ।
स तपस्तप्या स सिथुमगुत्पादयते रियं च प्राणं चेत्येतो मे बहुभा
प्रजाः करिप्यत हति । आदित्यो ह वै प्राणो रियरेष चन्द्रमा
रियवां एतस्तर्यं यन्मूर्नं चायूर्तं च तस्यान्मूर्तिरेव रियः । मासो वै
प्रजापतिःतस्य कृष्ण्यपत्त एव रियः शुक्तः प्राणस्तस्मादेव ऋपयः
शुक्त हर्षः कुर्यन्तीतर इतरिसम् । अहोरात्रो वै प्रजापतिःतस्याहरेष
प्राणो रात्रिरेय रियः । भागां चा एते प्रस्कन्दन्त थेः दिवा रत्या
संयुज्यन्ते महाच्य्यंभेव सद्वात्री रत्या संयुज्यन्ते।"

पूड़नेपर उसने कहा,—प्रजाकी इच्छा करके प्रजापित तप किया, जिससे इन्द्रहाष्टि उत्पन्न हुई एक रिय, दूसरा प्राण । इन दोनांके सम्मेखनसे समस्त प्रजा उत्पन्न हुई। खतः यह बात सिद्ध हुई कि, रिय व्यर्थात् जड़बस्तु (Matter) और प्राण अर्थात् स्हमराकि (Force) दोनांकी ही उत्पन्ति प्राणसे होती हैं। श्रुतिमं व्यप्तिग्राव्यक्षेत्रसे रिय और प्राण्के साथ चन्द्रमा और सूर्यका सम्बन्ध बताया है। सूर्य शक्तिक व्यप्तिग्रात्व होतेसे प्राण्क होनेसे रियह्म हैं और चन्द्र अन्नक पोषक होनेसे रियह्म हैं। संसारमं मूर्स व्यन्ति समस्त वस्तुरुं ही रिव हैं, अर्थात् जड़पदार्थके अन्वर्गत हो। प्रजापति महीनाके स्वरुप हैं। उनके, कृष्णपन्न रिय, और

गुरुवपन प्राएके स्वरूप हैं। इसिलवे ख्रिप्तास दोना पत्तामें ही यस करते हैं। प्रवापित दिवा श्रीर रात्रिके स्वरूप हैं। इसिलें दिया प्राएका स्वरूप श्रीर रात्रि रियका स्वरूप है। इसिलेंथे जो दिनमें सीससर्ग करता है, वह विनष्ट होता है श्रीर रात्रिमें ऋतुकालीन स्रीसंसर्ग करनेसे ब्रह्मचर्य-पालन होता है।

कार्य्यव्रद्यके प्रत्येक चाहुमें जो तीन गुर्गोकी स्वतन्त्र साधा-रएकियाएँ होती हैं, वे ऐसी ही होती हैं, जैसा कि, पहले कहा गया है। यथा-एक ब्रह्माएडको श्रथना विएडकी उत्पत्ति होना, उसकी पूर्णातस्थामें स्थिति रहना और पुनः उसका नाश हो जाना, ये तीना क्रियाएँ तीना गुर्णाके अनुसार साधारसहपसे होंगी। परन्तु एक पिएड अथवा ब्रह्माएडकी आरम्भ-अवस्था और नारा-अवस्था सृष्टिवैभवव्यकाराके लिये अनुपर्योगी है। उसके लिये केवल उस पिएड श्रयंवा ब्रह्माएडकी मध्यावस्था, जी पूर्ण श्रवस्था है, यही उपयोगी है। इसी पूर्णावस्थामे उसके श्रास्तत्व सरज्ञण्के तिये प्रतिज्ञण्व्यापी जो स्थितिमूलक परिणामका कार्य्य है, उसमें रिय और श्राण ये ही दोनो उपयोगी हैं। प्रषारोन्तरसें रिय स्वभावसे परिलामी भूतोमें यथायोग्य परिलाम उपन्न करके उसकी रहा करता है और प्राण उसमें जीवनिका-शक्तिको उत्पन्न करके उसकी रत्ता करता है। इन्हों दोनो नियाओं-का श्रवलम्बन करके अक्तिमार्गके श्राचार्यगण वहते हैं कि, सृष्टि इत्पन्न होतेपर भगवान् ब्रह्माका कार्य्य समाप्त हो जाता है, परन्तु भगवान् शिव तथा भगवान् विष्णुका कार्य्यं चिरस्थायी रहता

है। इसी वैज्ञातिक भित्तिपर पुराखोने भगवान ब्रह्माकी पूजारा वर्णन श्रधिक नहीं किया है। केवल धनकी शक्तिरूपिणी वेद-माताकी पूजा अधिक वर्णन की है। दसरी ओर "एको देवः केशवो या शिवो या।" कहकर शिव झौर विष्णुकी पूजा प्रचा-रित की हैं। अतः रिय श्रीर प्राएका रहस्य सृष्टिके श्रस्तित्वके साथमें मौतिकरूपसे विजड़ित है, इसमें सन्देह नहीं। रियके

सममानेके लिये अन्नका चदाहरए लेना उचित है। मतुष्यका श्रन्न ये ही पदार्थ हैं, जिनके सानेसे मनुष्य जीवित रह सकता है।

युक्त अल यही है, जिसके आहारसे युक्त जीवित रहता है। श्रत्रका उदरस्थ होना, उसका पचन होना, उससे सव धातुश्रोका पोपए। होना ये सब परिएामजनक होनेपर भी रज्ञामूलक हैं। प्राण उस शक्तिको कहते हैं, जिससे ब्रह्मायड ख्रोर पिएडका श्रस्तित्व यथावत् घना रहे । वस्तुतः जीवंनिका-शक्ति ही प्राण् है ।

श्राण्से रिय श्रीर रियसे प्राण्की क्रियामें सहायता होती है। यह सहायता परिष्डामजनक है, परन्तु रत्तामूलक है ॥ १६० ॥ प्रसङ्गसे द्वन्द्व:विज्ञानकी विवृत्ति करते हैं :—

उद्भिदादि जीवनाशक भी श्रीर पोषक भी हैं ॥ १६१ ॥ द्वन्द्व-किया किस प्रकार स्त्रामाविक है, सो पहले मलीमाँ ति

प्रकाशित हो चुरा है। उसी मौलिक नियमके श्रतुसार सर्वत्र द्वन्द्वशक्ति विद्यमान होनेसे छद्भिजादिमें भो व्यमृतकिया श्रीर

विपक्तिया दोनों देरानेमें खाती हैं। यया—विपवृत्त ख्रीर खाम्रादि चद्रिशस्यो नाराजाः पोपकाश्य ।। १६१ ॥

श्रादि श्ररहजोंमें तथा भी श्रीर न्यान श्रादि जरायुजीमें। इन ज्याहरएोसे , चतुर्विधभूतसङ्घोमें इस प्रकारकी द्विविध शक्तिके रहनेका स्थायी प्रमाण मिलता है । यह सृष्टिका स्थाभाविक नियम है।। १६१॥

भव प्रकृतिविषय कहा जा रहा है:--

द्विविध शक्तिमन्त्रके कारण कर्मभी द्वन्द्वधर्मविशिष्ट કૈ ॥ શ્હર ॥

प्रकृतिस्पन्दनसे एत्पन्न शक्तिविशेषको कर्म कहते है, यह पहले हीं पहा गया है। जब कर्म शक्तिविशेष है, सो वह दोनो छोर प्रवाहित हो सकता है। प्रत्येक शक्तिका यह स्वभाव है कि.

वह उत्तरप्रवाहिणी हो सकती है; द्विणप्रवाहिणी हो सकती है, उद्ध्ये हो सकती है और छधः भी हो सकती है। जब कर्म

सत्त्वगुरूको आश्रय करके पुरुवस्रोतको घारए करता है, तव यह उद्धीगामी होता है, जब वह कमें तमोगुणका आश्रय लेकर पापस्रोतको प्रवाहित करता है, तब अयोगामी वनता है।

कर्मका यह दुन्द्र स्वभावसिद्ध है।। १६२।। दोनोंमें सेवनीय कौन है, सो कहा जाता है:-'ग्रस्युदयका कारण होनेसे पुरुषकर्म सेवनीय है ॥१६३॥

श्रव यह स्वतः ही शंका हो सकती है कि, जब कर्म खामाविक

क्मांपि द्वन्द्वमें द्विविषशक्तिमध्यात् ॥ १६२ ॥ सैब्यं मुऋतमम्युदयनिमित्तत्वात् ॥ १६३ ॥

हन्द्रताके कारण घर्म और अधर्मरूपमें टी प्रकारका होता है, वा दोनों ही क्यों न सेवनीय हों ? इस अणीकी शंकाके समाधानमें

क्षाना हो क्या न सवनाय हो । इस अण्याका राजाल सनावाण सिद्धान्तको सपट कर देनेके खर्च इस सूत्रका ख्राविमीय हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि, शाकृतिक इन्हताके कारण जीयके यावत कर्म दो श्रेग्रीमें विसक्त किये जा सकते हैं, यथा—उद्ध्यामी

इसमें सन्देह नहीं कि, प्राफ़्तिक इन्द्रताके कारण जीवके यावत कर्म दो श्रेणीमें विभक्त किये जा सकते हैं, यथा—उद्दर्भगामी धर्म और अधोगामी अधर्म। शक्तिके विचारसे दोनों ही समान है। क्योंकि धर्म प्रथम अवस्थामें ऐहलीकिक अभ्यद्य, दूसरी

श्रवस्थामें पारलीकिक श्रम्युदय और तीसरी श्रवस्थामें श्रम्युदंप श्राप्त करता हुआ उन्मतिके परपार या ब्रह्मपद्मे ले जाकर पंहुंचा

देता है। यह धर्मशक्तिको प्रयत्नवाका संचेप दृष्टान्त है। दूसरी कोर यदि देखा जाय, तो अधर्म मी धर्मसे कम शक्तिविशिष्ट नहीं है। अधर्म जीवको प्रेतत्व, नरकत्व, यहाँतक कि, स्थायरव्य भी प्राप्त करा सकता है। अधर्म अधोगामिनी प्रदृत्ति बड़ाता

हुषा जीवको नीचेसे व्यक्तियोचे तक पहुँचा देता है। महुत्यकी तो यात ही क्या है, देवताश्रोतकको यमलार्जुनकी तरह स्थायरत्य प्राप्त करा देवा है। इस कारण शक्तिस्पसे दोनोंका व्यक्तियार समाव होनेपर भी अधर्म सेवनीय नहीं है, धर्म सेवतीय है। जब अधर्म उन्नतिका विरोधी है और धर्म : नियमित स्पसे उन्नति कराता है

स्यातन्त्रयाद्वनययातिमीव्यं मानवस्य ॥ १६४ ॥

मन्प्यप्ते नीचेकी श्रेणीके जितने जीव हैं, ये देसे प्रकृति सम्बन्धसे पराधीन हैं, सी पहले ही भलीभाँ ति वहा गया है। सुतरां वे पराधीन होनेके कारण उनमें धर्म और अधर्मका श्रोधिकार नहीं रह सकता। क्योंकि जो पराधीन है, इसमा टायित्व हो ही नहीं सकता। जो जिसको पराधीन रसता है. उसका वायित्व उस व्यक्तिपर चला जाता है यह स्थल सिद्ध है। श्रतः स्वतन्त्रतारहित श्रन्य जीवोके लिये धर्माधर्मकी श्रंपला हो ही नहीं सकती । फलतः मनुष्य जन पंचकापोकी पूर्णतासे पूर्णीवयव है और अन्त करणको पूर्णता होने तथा सस्कार-सम्हम समर्थ होने से स्वाघीन है, तो मनुष्य ही धर्माधर्मजी शृंदाला रातनेमें समर्थ है। इस कारण उसकी अधर्म करने से अवनित श्रीर धर्म करने से उन्नति हुआ करती है ॥ १६५ ॥ मनुष्यकी सरका कैसे होती है सो वहा जाता है:-श्र<u>नशासनग्रयसे स्वा होती है ॥ १६५ ॥</u> मनुष्ययोनिमें जय जीव पहुँचता है छोर धर्म तथा अधर्मकी शृंखलाका दायित्व उसको प्राप्त होता है. तव अधर्गसे वचने और धर्मको प्राप्त करनेके लिए उसको जिविध अनुशासनकी स्नावस्यकता होती है। वे ही त्रिविध ऋतुशासन राजानुशासन, शब्दानुशासन श्रीर योगानशासन कहाते हैं। मनुष्य त्रिगुणभेदसे त्रिविध होते

हैं। वामसिक ष्यधिकारीके लिए राजानुशासन क्ल्याएकारी

है। राजानशासन दो भागोमें विभक्त है। यथा—समाजदरह श्रीर राजदण्ड । राजसिक श्राधिकारीके लिये शब्दानशासन कल्याएकारी है। शब्दानुशासनके भी दो भेद हैं। यथा-शास्त्रोपरेश और गुरूपरेश। सात्त्विक अधिकारी महापुरुपाके लिये योगानशासन वेदसम्मत है। उसके भी दो भेद हैं। यथा— श्रपरोत्तानुभृति श्रोर परोत्तानुभृति । विपरीत ज्ञानवाले मनुष्यके जयतक राजदर्ग्ड खोर समाजदर्ग्डका भय नहीं रहेगा, तत्रतक बह् घर्गपथपर चल नहीं सकता । उसीप्रकार सन्देहात्मक-युद्धिसम्पन्न रार्जासक व्यक्तिको जनतक गुरु और शास्त्रकी सहायता नहीं मिलेगी, तवतक वह धर्माधर्मनिर्णय करके अध्युदयकी ओर श्रप्रसर नहीं हो सकता और सास्विकबृद्धिसम्पन्न सहापुरुप चाहे वानप्रस्थाश्रमधारी हो, चाहे संन्यासाश्रमधारी ही क्यों न हो, जसको योगा<u>तशासनकी सहायता</u> लेकर सत् श्रसत और श्रात्मा-श्रनात्माका विचार करना होता है। इस कारण अभ्यद्य और निःश्रेयसके लिये 'किसी न किसी अनुशासनकी आवश्यकता रहती है। विना अनुशासनका आश्रय लिये मनुष्य धर्ममार्गको निप्रयटक नहीं रख सकता ॥ १६५ ॥

इसका कारण बताया जाता है :--बढ़िके त्रिविध होने से ॥ १६६ ॥

मसुण्यकी बुद्धि त्रिगुएके अनुसार त्रिविध होती है। सत्यात्रययुक्त निरचयात्मिका बुद्धिको सात्विक, सन्देहात्मिका ब्रदिनेविध्यात् ॥ १६६ ॥

वृद्धिको राजिमक और विपरीतज्ञान करानेवाली वृद्धिको ताम-सिक यहते हैं। इसी त्रिविध वृद्धिके अनुसार अधिकार स्वमायसिद्धरुपसे तीन श्रेखीके होनेमे त्रिविध अनुशासन भी स्वभावसिद्ध हैं। त्रिविध वृद्धिके लच्च छोके विषयमें श्रीगीतोप-निपद्में इस प्रकारसे वर्षान है:—

> प्रदृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये । वन्यं मोत्तञ्च या वेति युद्धिः सा पार्य सात्त्वकी ॥ यया धर्ममधर्मञ्च कार्यञ्चारायेमेव च ॥ अयथायत् प्रजानाति युद्धिः सा पार्थे राजसी । अयमें धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ॥ सर्वार्यात् विपरीतांञ्च युद्धिः सा पार्थे तामसी ।

है पार्थ ! धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिये, व्यथमेंसे निवृत्ति होनी चाहिये, किस समय क्या करना चाहिये और क्या न फरना चाहिये और क्या न फरना चाहिये किसमें भय है और क्सिमें अभय, किसमें मुख्य प्रम्थममें पड़ता है और क्सिमें मुक्त होता है, ये बातें जिस प्रिक्षमें जानी जाती हैं, उसे सारिवकी बुद्धि कहते हैं। हे पार्थ ! जिस बुद्धिसे यह ठीठ नहीं मालूम होता कि, धर्म क्या है और अध्में क्या है, क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये, धर्म राजसी बुद्धि कहते हैं। हे पार्थ ! अज्ञानमें क्की रहनेके कारण जिस बुद्धिसे अध्मम्में धर्म जान पड़ता है और हित अदित मालूम होने लगता है, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं। १६ ।

825

प्रसंगसे कियाका नियामक कीन है, सो वहा जाता है :--देश और काल खामाविकी क्रियाका नियामक है । १६७॥

अनुशासनके अधीन होकर कर्म करनेसे मन्ध्यकी कमीलति वाधारहित होगी, यह पहले ही सिद्ध हो चुका है। उसी प्रकार

देशकालका विचार भी अवस्य करने योग्य है। क्योंकि देश-पाल कर्मका नियासक है। कर्म स्वाभाविक है, क्योंकि प्राकृतिक

स्पन्दनसे कर्मकी उत्पत्ति होती है। ऐसा होनेपर भी देश-काल उसका नियामक होता है। प्राकृतिक स्पन्दन देश श्रीर कालके श्रमुसार न्यूनाधिकरूपको धारण करता है। क्योंकि प्राष्ट्रतिक परिशाम देशकालसे परिच्छित्र है। यद्यपि मूलप्रकृतिका स्वरूप देश-कालसे सूक्ष्म है, परन्तु प्रकृति नव वैपन्यावस्थाको प्राप्त

होकर परिणामिनी होती है, तो वह वैपन्यावस्थाप्राप्त गुरायवी प्रकृति देश और कालके द्वारा परिच्छित्र हो जाती है। जब देश-कालके द्वारा वैपम्यावस्थापाप्त प्रकृति परिच्छित्र है स्त्रीर उर्स त्रिगुरामयी प्रकृतिका स्पन्दन कर्म है, तो कर्म भी देश-कालरे

परिच्यित्र है। इस कारण कर्मका नियामक देश-वालका होना स्वतःसिद्ध है। स्थूल उदाहरणसे इस विज्ञानंको इस प्रकार समम सकते हैं कि, सब कंमें सब देशमें और सब कर्म सब कालमें कदापि रुपयोगी नहीं हो सकते । यदि मनुष्य दिवानिद्रा करे, तो श्रल्पायु होगा श्रीर यदि रात्रिको निद्रा न करे, तो श्रल्पायु होगा। इस कारण रात्रिमें निद्रित होना ही नियस है। प्रकार देशको भी सममना उचित है ॥ १६७॥

इससे क्या होता है, सो कहते हैं :--

यत एव कर्म याधन्त्रमन् है ॥१६८॥

जन कर्मका नियामक देश और काल है और कर्म देश-कालके द्वारा सदा परिच्छिल रहता है. तो कर्मका साहि श्रीर सान्त होना भी सिद्ध होता है। देश और कालकी परिधिके धन्तर्गत जय कर्मका होना सिद्ध हुआ, तो कर्मका आदि भी देश-कालके अन्तर्गत और कर्मका श्रेन्त भी देश-कालके अन्तर्गत होगा।

श्रवः कर्म सादि श्रीर सान्त है, यह सिद्ध हुआ॥ १६५॥ प्रसंगतः देश-कालका विज्ञान वहा जाता है :--

देश चौर काल प्रकृति चीर बढ़ाकी प्रतिकृति है ॥१६६॥ जब ब्रह्ममें लीन प्रकृति ब्रह्मसे प्रथक हाकर द्वेतभावको प्रशट

करती है, तय पहिल काल श्रोर देश प्रकट हाता है। यह काल मझरूप हैं और देश प्रकृतिरूप है। कालके अनुभवमे चिदसत्ताका प्राधान्य है। ये ही काल और देश यावत दश्यप्रपचको धाच्छादित करके अपन धनादित्व श्रीर अनन्तत्वको दिखाकर यथाकम ब्रह्म श्रीर ब्रह्मप्रकृतिके महत्त्वको घोषित करते रहते हैं। इस कारण ब्रह्मकी प्रतिकृति काल श्रीर प्रकृतिकी प्रतिकृति देश

है, ऐसा मानना निज्ञानविरुद्ध नहीं होगा ॥ १८६ ॥

तन्मादायन्त्रवत्ता कर्मणः ॥१९८॥ देशकाली अकृतिमदासमधी ॥१९९॥

श्रीर भी वह रहे हैं:--

वे विराटवत् अनादि अनन्त हैं ॥ २००॥

श्रमन्तकोदिम्ह्यायङ्मय कार्यम्ह्याल्पी श्रीभगवात्का जो विराद्ह्व है, वह जिस प्रकार ध्रादि-श्रन्तरहित है, उसी प्रकार हेश श्रीर काल भी ब्रादि-श्रन्त-रहित है। यह पहले ही सिद्ध किया गया है कि, विरुक्तन-रहित है। यह पहले ही सिद्ध किया गया है कि, विरुक्तने श्रीध्मृतस्रष्टि और मह्यायङ्क्तपी श्राधिदेव सृष्टि ये दोनो सादि और सान्त होतेपर भी अनन्त-मह्यायङ्क्षमय सृष्टिप्रवाहरूपी श्राध्मातस्रष्टि श्रादि-श्रन्तरहित है। यह भी पहले कहा गया है कि, मह्य और मह्यायक्रित महामायाकी सात्ताद प्रतिकृति यथाकम काल और देश है और सृष्टिकी सब वस्तुप् देश-श्राल-परिच्छित हैं। सुत्ररा श्रनन्तकोदिमह्याय्हमय भगवात्रकी विराद् मृतिकेलिये आदि-श्रन्त-हित हैश, श्रीर कालको होना श्रवरयन्त्राची है। इस कारण श्रीभगवात्रकी विराद् मृतिके सहस्र वे दोनो भी श्रादि-श्रन्तरहित है॥ २००॥

कर्मपर उन दोनोका कैसा प्रभाव पड़ता है सो कहा जाता है:--

देश-कालके यनुसार क्रियका तारतम्य होता है ॥२०१॥ कर्म देश-कालके द्वारा परिच्छित्र होनेसे खीर स्टिटके यात्रद पदार्थपर देश-कालका पूर्ण प्रभाव रहनेसे देश-कालके अनुसार

तयोरनायनन्तत्व विराट्वत् ॥ २०० ॥

सद्तुवन्धिरिया सारतस्यात् ॥ २०२ ॥

क्रिमें रूपान्तर होना स्वतःसिद्ध है। इस कारण देशकी स्थित श्रीर कालकी स्थितिके अनुसार धर्मके सब श्रंगों श्रीर उपाड़ों के खरूपोंमें तारतम्य होता है। केवल उनके साधवोंमें ही तारतम्य नहीं दोता है, उनके फलोंमें भी तारतम्य होता है। यहमूमि श्रीर यज्ञरहित-मृभिके श्राचारोंमें तारतम्य होता है। श्रार्व्यभूमि श्रीर श्रनार्य्यमृमिके धर्मसाधनोंमें तारतन्य होता है। तीर्धमें कर्म करने तथा अन्यत्र कर्म करनेके फलमें अनेक अन्तर होता है. यह स्मृतिसे अनुमोदित है। मरुमृषि, पार्वत्यमृषि और सुन्दर समतत्त मृमिके निवासियोंके धर्मसाधनके कियासिद्वांशोमें तारतन्त्र हुआ फरता है। उसी प्रकार कालधर्म भी अपरिहार्य्य है। श्राश्रमधर्मकी मृलभित्ति कालसम्बन्धसे निर्णीत की गई है। मनुष्यकी आयुके अनुसार ही ब्रह्मचर्य, गाईम्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यासधर्म निर्गीत हुए हैं। सुकालमें जो कर्म श्रविश्रनाचार भीर अधर्मस्पर वेद श्रीर स्वृतियोगे माने गये हैं, दुर्भिन, महामारी, राज्यविसव श्रादिके समय वे ही निन्दनीय कर्म श्रापद्धमंके अनुसार माननीय समक्त जाते हैं। इस प्रकारसे देश और कालका सदा प्रभाव धर्मके श्रंगों श्रीर उपांगीपर पड़नेके कारण कियाके स्वरूपमें तारतम्य होना अवश्यसम्भावी है ॥२०१॥ सुतरां--

इसी कारण धर्ममें वैचित्र्य होता है ॥ २०२ ॥ . बतो धर्महेन्द्रियम् ॥ २०२ ॥

यं पृथक् धर्मचरणाः पृथक् धर्मफलैपिणः ।.

ृष्टथक् धर्मैः समर्चन्ति तस्मै धर्मात्मने नमः॥

श्रयीत् प्रयक् पृथक् धर्मीके आचरण करनेवाले, प्रयक् प्रयक् धर्मभलकी श्रमिलापासे प्रयक् ध्यक् धर्मोद्वारा जिसकी पूजा करते हैं, उस धर्मरूप परमात्माको नमस्कार है।

यही कारण है कि, वैदिक धर्म और सब धर्मोंसे ज्यापक श्रीर वैचित्र्यपूर्ण है और अनेक अंग-उपांगामें विमक्त हैं। वैदिक्यमें किसी लौकिक विचारपर प्रतिष्ठित न होनेके कारए और लोकोत्तर श्रपीठपेय सिद्धान्तोंपर स्थित होनेके कारण ^{यह} स्वाभाविक वैचित्रयपूर्ख है। जब देश, काल स्त्रीर पात्र इन चीनोंकी पृथक्ता स्यभावसिद्ध है, तो उसके अनुसार कियाके स्वरूप : और कियाके फलमें भी पृथक्ता होना स्वभावसिद्ध है। पात्रका समायेश अन्य दोनोंने हो जाता है। प्रथमतः स्थूलशरीरको दर्शनशास्त्रके त्राचार्व्यांने देशके अन्तर्गत माना है। क्योंकि जिस'प्रकार ब्रह्माएड देशका परिचायक है, वैसा ही पिएड भी देशका परिचायक है। द्वितीयतः कालधर्मका सादाद संस्वध स्यूलशरीरसे होनेके कारस कालका प्रभाव भी स्यूलशरीरसे ही पकट होता है। इस कारण देश, काल श्रीर पात्र, इन तीनोंमेसे

देश ही प्रधान माना गया है। पात्रका विचार इन दोनोंके अन्तर्गत ही समस्त्रा जानेसे पूचपाद महर्षि सूत्रकारने केवल देश-कालकेद्वारा ही धर्मका वैचित्र्यपूर्ण होना माना है। धर्म, कर्त्तन्य श्रीर श्राचारादिके निर्मुय करनेमें देश श्रीर कालका विचार रखना विज्ञानमिद्ध है। यही कारण है कि, साधारणधर्म साधारणुरूपसे बद्धाएड-पिरडका धारक होनेसे सर्वजीवहितकारी है, परन्तु त्रिरोपयर्म विचित्र है और विरोप ऋधिकारमें हितकारी है। मनुष्यं पृणीययय जीय होनेसे और कर्मसंप्रहमें स्वाधीन होतेसे उसमें रुचियेचित्रय और अधिकारवैचित्रय रहता ही है। इस.कारण 'यं पृथम् धर्मचरणाः' इत्यादि कहकर ऋषियोंने पर्मको नमस्कार किया है। वेदके शाखाभेदसे और पुराशों तथा तन्त्रादिके उपासनाभेदसे आचारवैचित्र्य नियमितरूपसे पाया जाता है और सन्प्रदायभेद होनेसे अनेक मत-भेदोंकी प्रविति होती है। यही कारण है कि भगवान, वेद-ज्यासजीने कहा है :--

'वेदा विभिन्नाः श्रुतयो विभिन्नाः नाऽसौ मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्' इत्यादि ।

वेद अनन्त हैं, श्रुतिवचन भी अनन्त हैं और मुनियोंके मर्तोमें भी भिन्नता है। यही फारण है कि, आर्य्यधर्म और अनार्य्यधर्ममें भेद है और यही कारण है कि, जगदमें अनेक धर्ममत-मतान्तर होते आचे हैं और होते रहेंगे॥ २०२॥

श्रव प्रसंगते ऋषियोंका मतभेद वह रहे हैं :— इसी कारण ऋषियोंक मतमें भेद-श्रतीति होती है ॥२०३॥ ब्रह्माण्डसे लेकर पिरुडपर्व्यन्त श्रीर प्रहःउपप्रहसे लेका श्रमुपर्व्यन्त सबको प्रथक् प्रथक्रुपसे धारम करना ही धर्मक कार्य्य है। दूसरी श्रोर जैसा स्यूलसृष्टिमें धर्मका प्रथक् प्रथक् श्राधिपत्य है, वैसा सूक्ष्मसृष्टिमें भी है। इसी कारम धर्मक स्वरूपमें मतभेदकी प्रतीति श्रीर साधनमें श्राधिकारभेद होना स्वरुपित है। इसी श्रपिहार्य्य कारमुसे धर्मके विपयम श्रीप श्रीर सुनियोंमें मतभेद पाया जाता है॥ -०३॥

श्रव धर्म-लत्त्रणके विषयम पहला मत कह रहे हैं :--

निहितकर्म धर्म है, यह जैमिनिका मत है ॥ २०४ ॥
प्रपाद महर्षि जैमिनिने जिन-जिन शालों धर्मिक लक्षणे
सम्बन्धमं अपना मत वहा है, उसके अनुसार धर्मलक्षण यही है
कि, वेदचिहित कर्म हो धर्मशब्दवाच्य है। वेद त्रिकालक हैं।
प्रत्येक कल्पका यावत्रज्ञान सृष्टिके आदिमं उसकल्पमं प्रकाशित
होनेवाले वेदमं प्रकाशित हो जाता है और वेदसम्मत अन्यान्यशास्त्र वेदके ही भाष्यरूप हैं। अतः वेद और वेदसम्मत
शास्त्रसमृह जिन-जिन कर्मों के करनेकी आझा देते हैं, वे उनके
भतमें धर्मशब्दवाच्य हैं। अतः महर्पिके मतमं वेद और वेद
सम्मतशास्त्रसे अनुमोदित कर्म हो धर्म है और वेद तथा
वेदसम्मतशास्त्रमे निषिद्र कर्म अधर्म है । वेदोक और

श्रनुसरण फरते हैं। उसी प्रकार उपासनाप्रवर्त्तक जितने वन्त्रशाख हैं, उनमें साधनदीलीको वतानेवाले जितने श्राचार हैं उनमेंसे तीन श्राचारोंको तन्त्रशाखोंने प्रधानता दी है। इस मतकी पुष्टिके लिये षदाहरण दिया जाता है कि, तन्त्रोंमें प्रचलित इत्तिणाचार नामक श्राचार इमी सिद्धान्तका पोपक है॥ २०४॥

श्रय दूसरा मत कह रहे हैं:-

महर्षि नारदके मत्में विश्विसाध्यमान कर्म धर्म है ।।२०४।। पुरुषपाद देवर्षि नारदके मतके अनुसार विविसाध्यमान कर्म ही धर्म है और धर्माधर्मनिर्णयके विषयमें गुरु, आचार्व्य और महजन ही खनुकरखीय हैं। धर्माधर्मनिर्खयके विषयमें नाना श्राचार्व्योंमें मतभेद प्रतीत होता है, वेद श्रीर शास्त्रोंमें भी मत-भेद-प्रतीति होती है। श्रदः श्रात्मह गुरु, शास्त्रह श्राचार्य्य श्रीर कुलपरम्पराय, सन्प्रदायपरम्पराय महज्जन जो पथ बतावें, वहीं पथ धर्मका पथ है। अथवा इस प्रकारसे भी विचार . सकते हैं कि, जो महापुरुप श्रावचा दूर करनेके अर्थ विद्यांकी शिक्षा देवें वे श्राचार्य्य कहाते हैं और जो महापुरुप अभ्युदय तथा निःश्रेयस-प्राप्तिके लिये साधनोंकी दीचा देवें, वे गुरु कहाते हैं। ऐमें आचार्य्य अथवा गुरु अवश्य ही वेदझ, शासज्ञ, तत्त्वज्ञ श्रयवा आत्मज्ञ होते हैं। वे जिस विधिका उपदेश देते हैं, साधकके लिये वही धर्म है, ऐसा देवर्षि नारदका मत है।

विधिसाध्यमानमिति नारदः ॥ ५०५॥

भक्ताप्रगएय देविर्ष नारद व्यपनी मक्तिहिष्टिसे एकमात्र श्राचार्यः श्रायवा गुरुमे ही ज्ञानसूर्य्येका उदय हेराते हैं, इस कारस धर्मांप्रमंनिर्ण्यमं वे श्राचार्यः श्रयवा गुरु प्रदर्शित विधिको ही धर्म मानते हें। इसी सिद्धान्तके श्रनुसार श्रनेक वैदिक श्रीर अवेदिक धर्मसम्प्रदाय और उपासनासम्प्रदाय प्रचलित हुए हैं और होंगे। यही कारस है कि, सम्प्रदायोजी उपासना श्रीर कर्मीविधिमें पार्थक्य पाया जाता है। परन्तु उन उन सम्प्रदायोवि तिये वे सब उपारेय हैं।। २०४॥

श्रव तीसरा मत वह रहे हैं --

श्रात्मोत्मुख कर्म धर्म है, यह गौतमक मत है ॥ २०६

पूज्यपाद महर्षि गौतमके मतमे सब शारीरिक, वाचिनक तः
गौदिक कर्म धर्म है, जो मतुष्यको आत्मोन्सुत करता है। ।
तो सत सिद्ध है कि, मतुष्यका अन्त करण इन्द्रियोन्सुल होते होते
तिम्नसे तिम्न अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। अत कर्मसमूर्
जीवको जितने अधिक इन्द्रियोन्सुल वर्रेगे, जतने ही जनमे अधर्मके
भाष उरम्झ होगे। सब सिद्धान्ताका साराश यह है कि, जो कर्म
जीवको आत्मासे विसुत्त बरे, नहीं अधर्म है। दूसरी ओर पर्मर्ष
उर्द्श्वराति सदा आत्माको ओर रहती है और अन्तम पर्मशीह

नि श्रेयसरूपी ज्ञात्मपदमें पहुँचा देती है। इस कारण महर्पिव

आत्मोन्मुखमिति गौरम ॥ २०६॥

श्रीर श्रज्ञानके निर्णायक तथा तत्त्वज्ञानप्रकाशक जितने हों नकाएडके मत हैं. वे सब इसी मीलिक भित्तिपर स्थित हैं।

वैदिक, तान्त्रिक अथवा मित्र उगसनाकाएड ओर कर्मकाएडकी जो त्रिविय साधनपद्धतियाँ हैं, वे सभी इसी मीलिक सिद्धान्तको श्राध्रय करके बनायी गयी हैं, तमो ने सब वैदिक कहाती हें ॥ २०६॥ अव चौथा मत कह रहे हैं :--महर्षि कणादके मतमें अम्युदय और निःश्रेयस्कर कर्म घर्म है।। २०७॥ मानवधर्मकी धारिका शक्तिके प्रभावसे मतुष्य पहले

ऐहलीकिक अध्युदयकी इच्छा करता है और उसे प्राप्त करता है। ज॰ वह कुछ र्स्रोर उन्नत हो जाता है, तो पारलीकिक श्रभ्युदयकी इच्छा करता है और उसे प्राप्त करता है। अन्तमें जब सत्त्वगुराकी श्रभिनृद्धि कर लेता है, तो निःश्रयसकी इच्छा करता है और निःश्रेयसको प्राप्त करता है। इस फारण जिन कर्मों के द्वारा ऐइर्लोकिक श्रम्युदय श्रीर पारलीकिक श्रम्युदय प्राप्त हो, जो कर्म श्रभ्युदयका मार्ग सरल कर दें त्रोर श्रन्तमें निःश्रेयसमृमिमें पहुँचा दें, वे सब शारीरिक, मानसिक त्रीर बौद्धिक कर्म धर्म-शब्दवाच्य हैं, यही पूज्यपाद महिप क्रणादका मत है।

अभ्युद्यनिःश्रेयसकरमिति कलादः ॥ २०७ ॥

\$26

श्रार्थजातिकी वर्णीश्रमश्रञ्जलाकी मौलिक भित्ति इसी सिद्धान्तपर श्थित है ॥ २०७ ॥

श्रव पाँचवाँ मत कह रहे हैं :--

द्यक्तितृष्टपोषक कर्म धर्म है, ऐसा महर्षि पत झिलिका मत

इस संसारमे बन्धन और भोच सबका कारण एकमात्र मन

है।। २०८॥

है. क्योंकि मन वृत्तिराज्यका आधार है। कर्मका संस्कारभी श्चन्तः करण्मं दी जमा रहता है। मन वृत्तिमय है। पुज्यपाद-महर्षि पतव्यज्ञितने वृत्तिराज्यको दो भागों में विभक्त किया है। यथा :-क्लिप्टबृत्ति खीर खक्लिप्रवृत्ति । कितनी ही मनोवृत्तियाँ क्यों न हों, वे या तो क्लिप्ट होंगी या अक्लिप्ट होंगी। क्लिप्ट होंगी तमोवर्दक और अविलप्टवृति सत्त्ववर्दक होती है। अतः महर्पिके **मत**में जो शारीरिक, मानसिक या वौद्धिक कर्म मनकी क्लिप्टबृतियों को बढ़ावें, वे अधर्म कहावेंगे और जो कर्म मनकी श्रक्तिएवृत्तियोंकी वृद्धि करें, वे सब धर्मशब्दवाच्य होंगे। मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग, इन चार योग सिद्धान्तोंको अवलम्बन करके जितने साधनसम्प्रदाय हुए हैं श्रीर होंगे, उनकी मित्तिको यही मत पुष्ट करता है। उदाहरसम्हपसे कह सकते हैं कि, तन्त्रोक्त दिव्याचारकी साधनविधियाँ सब इसी भित्तिपर खित हैं ॥ ५०८ ॥

भक्तप्रयोगकश्चिति पतञ्चलि: ॥ २०८ ॥

श्रव छठाँ सत कह रहे हैं :--

लीलामोचक धर्म है, यह महर्षि कियज्ञक्र मत है ॥२०६॥ लीलामयी महामहाति महामायाकी लीला यह हरयमप्रश्चरूपी

सृष्टि है। त्रिगुएमयी प्रकृतिके त्रिगुए-जालमे फॅसकर जीव श्रायागमनचक्रमे निरन्तर वृमा करता है। इसीसे लीला-विलास स्थायी रहता है। पूज्यपाद महर्षि कपिलके मतमें यही धर्मका खरूप निर्माय किया गया है कि, जिन जिन शारीरिक, मानसिक श्रीर बौद्धिक कर्मोंके द्वारा यह त्रिगुए जनित लीला-वन्यत बढ़े, वे ही श्रधम कहावेंने और जिन जिन कर्मोंके द्वारा यह जीवनवन्धन-कारी लीलामन्धि अपने आपही खुलती जाय, वे सब शारीरिक, मानसिक स्रोर बोद्धिक कर्म धर्मशब्दवाच्य होंगे। तात्पर्य यह है कि प्रकृतिका लीला-वैभव पुठपके स्वच्छ स्वरूपमे प्रतिफलित होकर उसको फॅसाता है। तत्त्वज्ञानके द्वारा साधक जितना ही प्रकृतिके स्वरूपको जानता जाता है, वतना ही पुरुपका फॅसाव घटता जाता है। जिन जिन कर्मोंके द्वारा यह फॅसाव घटता जाय, पूज्यपाद महर्षि कपिलके मतमे वे ही सब धर्म हैं। वैदिक मतात्रवायी कर्मकाएड और दार्शनिक सम्प्रदावाँके जितने श्राचार प्रचलित हैं और होंगे, उन सबकी मालिक भित्ति यही विज्ञान है॥ २०६॥

श्रव सातवॉ मत कह रहे हैं :—

महिंप भरद्वाजिक मति सच्चवृद्धिकर कर्म धर्म है ॥२१०॥ धर्मलत्तुणानिर्णयके विषयमे महिंप सूत्रकार व्यपना मत कह रहे हैं कि, जिन शारीरिक, मानसिक और थौदिक कर्मीके द्वारा

र् ६ कि, जिन रास्तिरक, भागासक आर याद्वक कमान द्वार समोगुष्पका हान हो और सत्त्वगुष्पकी बृद्धि हो, वही धर्महाब्दवाच्य है। इसी सिद्धान्तपर यह मीमांसाऱ्यास प्रतिष्ठित है। सनातनधर्मके सर्वव्यापक और सर्वजीवहितकारी धर्मविद्वानः

की मूलभित्ति यही है।। २१०॥ श्रव श्राठवाँ मत कह रहे हैं:--

अब आठवाँ मत कह रहे हैं :— महर्षि खड़िराके मतमें ईश्वरापित कर्म धर्म है ॥ २११ ॥

महर्षि श्रिष्ठराके मतका सारांश यह है कि, बाहे किसी प्रकारका कर्म हो, जब वह ईश्वरार्पण्युर्वक किया जाय, तो वही कर्म धर्मशक्तिको उत्पन्न करेगा। श्रात्मासे प्रश्नतिका जिस प्रकार सम्यन्य है, उसी प्रकार प्रकृतिका कर्मसे सम्बन्ध है। श्रात्मासे प्रकृति श्रद्धाग होकर सृष्टि-जीजानिकासको प्रकट करती है।

प्रकृति श्रातमा है। इस हाष्ट्र-लोलोविलासको प्रकट करता है।
प्रकृतिको श्रातमार्थ श्रालम होकर तरहायित होनेकी जो श्रवस्था
है, वही कर्मोत्पितिका कारण है। वही जीवभावको उत्पन्न करता
है, यह इस दर्शनशास्त्रमें भलोमोंति प्रमाणित हुआ है। यह अवन्तकोटिमहाएड-भाएडोवरी महाप्रकृतिके स्टिपितासका गृड़ी

सत्त्वरृद्धिकरमिति मरद्वाजः ॥ २९० ॥ ईपरार्पितमित्यक्वराः ॥ २९२ ॥ क्रियापाद।

सिद्धान्तको लक्ष्यमें रखकर महर्पि अङ्गिराने सिद्धान्त निश्चय किया है कि, साधक भगवद्मक्तियुक्त होकर जिन जिन शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक कर्मोंको करते समय धृति और विचारको काममें लाकर सच्चे हृदयसे परमात्मामें ऋर्पण करता हुआ फरेगा, वे सब कर्म धर्मशब्दवाच्य होंगे । शंका-समाधानके लिये फहा जाता है कि, जब आत्मोन्मुख होना ही अभ्युदय और निःश्रेंयसप्राप्तिका एकमात्र कारण है, जब सबकी परिसमाप्ति श्रौर सबका आश्रयस्थल आत्मा है और जब आत्माको लक्ष्यमं लाते ' ही जीवके सब कलुप उसके शुभाशुभ कर्मीके साथ स्तरः ही हानिको प्राप्त होते हैं, तो यह स्वतःसिद्ध है कि, आत्माकी श्रोर स्थिर लक्ष्य रखकर जो कोई कर्म किया जायगा, यह जीवका श्रम्युदय श्रीर निःश्रेयसकारी धर्म वन जायगा, चाहे वह सत् हो या श्रसत्। दूसरी श्रोर यह सिद्धान्त निश्चित है कि, विना अन्तः करणके विश्लेषरहित हुए और विना भक्तिद्वारा भगवद्भावा-

पन्न हुए साधकके मनकी गति आत्माकी और हो ही नहीं सकती

हो जाती है, तब कर्मके साथ दृश्यप्रपञ्चमय जगत् परमात्मामें लय हो जाता है। यन्थन और मोज्ञका एकमात्र कारण जीवका

श्चन्तःकरण जब बहिर्मुखीन होता है, तो वही श्रवस्था यन्धन उत्पन्नकारी होती है और जब अन्तःकरणकी गति आत्माकी स्रोर होती है, वही जोवकी मुक्तिका कारण बनती है 🛭 इसी दार्शनिक

रहस्य है। लयकी कियायें इससे विषरीत होती हैं। कर्म जब प्रकृतिमें प्रवेश करता है श्रीर प्रकृति ब्रह्ममें श्रव्यक्त दशाको प्राप्त श्रीर जब भक्तकी मनीवृत्ति श्रात्मीन्मुम्बिनी है. तो उस अन्तः-करएमें धर्म श्रीर पुरुवका उदय होना स्त्रभावसिद्ध है। इस विषयको दूसरे प्रकारसे भी समक सकते हैं कि, श्रन्त:करणका श्चन्तिम तत्त्व भाव है। इस कारण यदि भाव सत् हो, तो असद कर्मभी सद हो जाता है और यदि भाव असद हो. सी सत्कर्मभी श्रसत् हो जाता है। उदाहरणरूपसे समभ सकते हैं कि, जीवहिंसा असद कर्म है, परन्तु यहमे पशु-विल धर्म हो जाता है। इसी प्रसङ्गसे एक एक विरोप मतका दिग्दर्शन कराया जाता है। तन्त्रशासोंमें कर्मकाएड और उपासना-काएडके प्रवर्तक जितने आचार हैं, वे सब दक्तिणाचार, दिव्याचार और वामाचारक्षी तीन श्रेणियोंमें विभक्त किये गये हैं। उनमेंसे वामाचारकी आचारपद्धति इसी विज्ञानकी भित्तिपर स्थित है। श्रतः भावशुद्धिपूर्वक कर्म करना ही धर्म है। ईश्वरस्मरणपूर्वक ईश्वरमें ऋर्षित कर्म फरनेसे भावकी स्वतः शुद्धि होती है। इस कारण पूज्यपाद महर्पि श्राङ्गराका सिद्धान्त यह है कि, शारीरिक, मानसिक आदि कोई भी कमें हो, श्रीभगवान्में अपेश करके भगवत्त्रीत्वर्थं जो कर्म होगा, वह अवश्य ही धर्मशब्दचाच्य होगा॥ २११॥

श्रव नवाँ मत वह रहे हैं :--

लोक्रहितकर कर्म धर्म है, यह महर्षि व्यासका मर्ते हैं॥ २१२॥

लोकहितमिति व्यावः ॥ २९२ ॥

व्यप्टि और समष्टिरूपसे ब्रह्माएड और पिएड एक ही है। श्रदः जिस कर्मके द्वारा किसी व्यक्तिका हित होता हो श्रथवा जिस कर्मके द्वारा जगतका हित होता हो, व्यष्टि श्रीर समष्टि सम्बन्धसे दोनों एक ही है। उसीप्रकार जगदके साथ जगदकर्ता मगवान्का भी एकत्वसम्बन्ध विद्यमान है। पिपीलिकासे लेकर इस्तीपव्यंन्त, एक मनुब्यसे लेकर मनुब्यसमाजपर्व्यन्त, सभी समष्टि श्रीर व्यष्टिहर भगवान्से सम्बन्धयुक्त हैं। पशु-पत्तीसे लेकर साधारण मनुष्यसृष्टि पर्य्यन्त और असभ्य मनुष्यसे लेकर उन्नत हानी मनुष्यतकमें श्रीमगयान्की चित्रकलाका तारतम्य रहनेपर भी भगवान् श्रीर भगवान्की सृष्टि एकही सम्बन्धसे युक्त है। इसकारख लोकपूजाद्वारा भगवान्की पूजा होती है। इसी प्रकार बसुधा ही अपना क्रुटुम्य है, जगत ही परमात्मा का खरूप है, ऐसी बुद्धि रखकर जो छोटेसे छोटा अथवा बहेसे वड़ा शारीरिक, मानसिक अथवा बोद्धिक कर्म किया जाय, बही धर्मशब्दबाच्य होगा। प्रथपाद महर्पिवेदव्यासकी सम्मति वह है कि, शारीरिक. वाचिनक श्रीर बौद्धिक जो कर्म लोकहितकर श्रथीत जगद्धितकर **उद्देश्यसे नियोजित हो, उसको धर्म कहते हैं। जगत्सेवा ही** भगवत्सेवा है ऋौर भगवत्सेवाका कार्य धर्मकार्य्य होगा, इसमें संदेह ही क्या है ? भगवान वेदव्यासकी सम्मति है :--अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

षदारचरितानान्तु वसुधेव कुटुम्बकम् II

२६

इसके लिये एक व्यापक साधारण लक्ष्य धर्मके विषयमें करानेके लिये ऐसा मत प्रकट करना स्वामाविक ही है। यदापि धर्मके व्यापकलत्त्रण, विशेपलत्त्रण और साधारणलहरणके

विषयमें यहुत कुछ विस्तृत-मीमांसा पहले पादमें हो चुकी है, तथापि विभिन्न महर्पियोके विभिन्न मतसे कौनसा कर्म, धर्म हो सकता है खाँर कीनसा नहीं हो सकता, यह विषय इन सूत्रीने

संस्काराधिकारभेदोऽत्र हेतुः ॥ २१३ ॥

पूज्यपाद महर्पियोंके मतोंसे इस प्रकारका भेद देखकर निक्षासुत्रोको शंका हो सकतो है। इस कारण कहा जाता है कि, महर्पियोंको मतभेद वास्तवमें नहीं है। अधिकारियोंका संस्कारवैचित्र्य और अधिकारवैचित्र्य ही इसका कारण है। श्रपने पूर्वजन्मार्जित विभिन्न संस्कार और प्रारब्धजनित ष्ठिकारवैचित्र्यके कारण मनुष्योकी प्रकृति, प्रवृत्ति श्रीर मेद होना स्वामाविक है। एस भैदरे कारण साधन-दीलीके श्रालग-श्रालग मार्गोमें रुचि होना में स्वाभाविक है। उसीके अनुसार जगतकल्यासानुद्धिसे कृपात् धर्मीचार्य महर्पियोने श्रलग श्रलग मार्गका निदर्शन कराया है जिसको जिसमार्गसे श्रप्रसर होनेका सुभीता होगा, व ष्सी मार्गसे [!]श्रवसर हो सकेगा। सबका पहुँचना या त

संस्कार और श्रधिकारभेद ही इसका कारण है ॥ २१३ ॥

थ्यव मसपार्थनवका कारण कह रहे हैं:-

बिवत किया गया है ॥ २१२ ॥

श्रम्युदयमूमि या निःश्रेयस मूमिपर ही होता है ॥ २१३ ॥ **उसका दूसरा कारण कह रहे हैं** :—

सर्वजीवहितकारी होना भी इसका कारण है ॥ २१४ ॥ धर्मका विराद् स्वरूप और उसकी व्यापक सत्ता ब्रह्माण्ड. पिरड, जड़, चेतन सबमें समानरूपसे रहकर सृष्टिकी रक्ता करती है। परन्तु मनुष्ययोनिमें उसका आधिपत्य विलक्त्या है। मनुष्य जय पञ्चकोपोंकी पूर्णताको प्राप्त करके अपने पिएडका श्रयीश्वर हो जाता है, तब उसको धर्मशक्तिका अनुगमन करना

श्रावरवक हो जाता है। चेतन तगत्में धर्म नियामिका शक्तिकी पूर्णता दृष्टिगोचर हुआ करती है। व्यष्टिसृष्टिके क्रमके श्रतुसार जीवभावका विकास **एड्रिज़योनिसे प्रारम्भ होकर जीव क्रमशः स्वेदज, श्रएडज श्रीर** जरायुजके अन्तर्गत लाखों योनियोंमें घृमता हुआ मतुष्ययोनिको प्राप्त करता है। उद्भिज्जवोनिमें अनुमयकोष, खेदजमें प्रारामय-कोष, श्रयष्ठजमे मनोमयकोष, जरायुजकी पशुयोनियोंमें विहानः मयकोप और मनुष्ययोनिमें आनन्दमयकोपका विकास हुआ फरता है। श्रर्थात् बद्गिव्वमें एक, स्वेदजमें दो, श्ररहजमें तीन. जरायुज पशुक्रोंमें चार और मनुष्योंमें पाँचों कोपोंका विकास होकर पूर्णता हुआ करती है। परन्तु नीचेकी योनियोंमें अन्य कोप गीस रहते हैं। यह सब धर्मकी ही शक्ति है, जिससे जीव प्रकृतिराज्यमं कमोन्नत होता हुत्रा मनुष्ययोनितक पहुँचता सर्वत्रीवहिकारित्वं च धर्मग्य ॥२१४॥

यहा है :-

है। इसलिये भगवान वेदब्यासञ्जीने जीनोकी कमोन्नतिको लस्य करके नहाँ हैं :—

उन्नतिं निसित्ता जीवा धर्मेश्व कमादिह ।

विद्धानाः सावधाना लभन्तेऽन्ते परं पदम् ॥ धर्मके द्वारा ही समस्त जीव कमोर्झात लाभ करते हुए अन्तमें परमपदको प्राप्त करते हैं।

जङ्राज्यके समस्त जीव प्रकृतिके ष्रधीन होनेके कारण् इनमें धर्मका विकास प्रकृतिकी सहायतासे प्राकृतिकरूपसे हुआ फराता है। केवल चेतनराज्यके जीव मनुष्यमें ही फर्म करनेकी स्वतन्त्रता और विचारशक्ति होनेसे धर्मक धर्मका विकास स्वतन्त्रताके साथ पूर्णरूपसे हो सकता है। अवस्य मनुष्य दी घर्मसाधनका अधिकारी है। श्रीभगवान् वेदन्यासने महाभारतमं

> मानुषेषु महाराज ! धर्माऽघर्मी प्रवर्ततः । न तथाऽन्येषु भृतेषु मनुष्यरहितेष्विह ॥ एपमोगेरिषि त्यक्तं नाऽऽत्मानं सादयेन्नरः । चापडालत्वेऽषि मानुष्यं सर्पया तात ! शोभनम् ॥ इयं हि योनिः शयमा यां प्राप्य जगतीषते ! श्रातमा वे शक्यते शानुं कर्मभः शुभलस्यशैः ॥

् मनुष्यमे ही धर्म थाँर श्रधमंत्री प्रवृत्ति ठीक ठीक हुथा करती है। मनुष्यांसे इतर जीवोमे इस प्रकार नहीं होतीं। श्रत्यन्त दुःखी होनेपर भी मनुष्यको खिन्न नहीं होना चाहिये; क्योंकि चारडाल होनेपर भी मनुष्ययोगि और योगियोंसे एत्कुष्ट है। यही प्रथम योनि है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य शुपकर्म करता हुआ मुक्तिपदको प्राप्त कर सकता है।

उद्भिज्ञसे लेकर पशुपर्यन्त जड़राज्यके सकल जीव कोपींके विकासके अनुसार प्राकृतिकरूपसे धर्मविकासको प्राप्त किया करते हैं। एकमात्र अन्नमय कोपका विकास होनेसे ही उद्गिजनें ऐसी शक्ति देखी जाती है कि, शासामात्रके रोपएसे वह शाखा वृत्तरूपमें परिएात हो जाती है। इस प्रकारकी उद्भिज्नकी शक्ति धर्मके किञ्चित् विकासका ही सूचक है। खेदजर्मे प्राया-मयकोपके विकासके साथ साथ जो यहुत प्रकारकी प्राणिकवाएँ देखनेमें आती हैं; यथा -- रोगोंके कीटोंसे शरीरमें न्याधि होना अथवा देशमें महामारी फैलना और खुनके सफेद फीटोके द्वारा व्याधियोंका नाश होना, वे सव खेदजवोनिमें धर्मके विकासका ही परिचायक हैं। अव्हडजमे मनोमयकोपके विकासके साय साथ प्रेम, द्वेप धादि दृत्तियोंका विकास होना भी धर्म-शक्तिके विकासका ही फल है। जरायुजमें विज्ञानसयकोपके विकासके साथ ही साथ पशुत्रोंमें धर्मविकाससे वहत प्रकारकी

सुद्धि-इतिके लच्चणका प्रकाशित होना तो प्रत्यसिद्ध ही है। हाथी, घोड़ा खीर सिंह खादि उनत पशु दुद्धिके कार्योंको अपने अपने अधिकारके अनुसार बहुत अच्छी तरह करते हुए दिसायी देते हैं। यह सब धर्मके विकासका ही प्रत्यन्न तत्त्वरण है। इस २०६

, तरह प्राकृतिकरूपसे धर्मविकासको प्राप्त करता हुआ जीव अन्तमें

मनुष्ययोनिको प्राप्त करता है । जड़राज्यके जीव प्रकृतिके पूर्णतया अधीन होनेके कारण प्रकृतिमाता उनको शिशुवत गोदमें लालन पालन करती हुई

मनुष्ययोनितक पहुँचा देती है। इसी फारण प्रकृतिका ही पूर्ण प्रतिभाव्य (जिन्मेवरी) होनेके कारण थे जीव पाप-पुरवके भागी नहीं होते।परन्तु मनुष्ययोनिम झाकर खहङ्कारके बढ़ जानेसे मनुष्य स्वतन्त्र होकर कमें किया करता है और प्रकृतिके अनु-

मनुष्य स्वतन्त्र होकर कर्म किया करता है श्रीर प्रकृतिके श्रनुः शासनका उज्जञ्जन । करके यथेच्छ इन्द्रियसेवादिमें प्रवृत हो जाता है। जड़राज्यमें रहते समय प्राकृतिक नियमानुसार श्राहार-निदा-भय-मैशुनादि क्रिया नियमितरूपसे हुआ करती

श्राहार निद्राभय मैधुनादि किया नियमितरूपसे हुआ करती थी, यह मनुष्ययोनिमें प्रकृतिपर आधिपत्य साभ करनेके कारण श्रानियमित हो जाती है। इसीका यह फल है कि, जीवकी जो कमोन्नतिकी थारा छद्धिज्ञयोनिसे मनुष्ययोनिके पूर्वतक धनी

क्रमीप्रतिकी बारा बहिज्ज्योतिसे मनुष्ययोतिके पूर्वतक बनी हुई थी, वह यहाँ बाबा प्राप्त होनेसे पुनः नीचेकी ओर जाने सगती है। यह धर्मको ही सक्ति है जिसके द्वारा मनुष्यकी यह अपोमुखिनी गति कककर उद्दर्श्वमुखिनी हो जाती है। इसी कारण मनावन्त्रमें प्रतिकीर स्टूर्ण्यमुखिनी हो जाती है।

यह श्रपोमुखिनी गति रुककर उद्ध्वंमुखिनी हो जासी है। इसी कारण सनातनवर्म पृथिवीके सब वर्ममार्गीका पितास्वरूप है। वह स्वामाविक और मक्रतिसहजात है। वर्म ही मनुष्यको मनुष्यधर्मकी विधि, वर्णवर्मकी विधि, आस्रमधर्मकी विधिश्रादिसे कमशः उत्तत करता हुशा श्रन्तमें मुक्तिपदको प्राप्त कराता है।

श्रदः भक्तति-प्रवाहके श्रानुकूल चलकर कमशः छन्नतिको प्राप्त

करते हुए अन्तमं मुकिलाम् करना ही धर्म है और प्रकृतिके

प्रतिकृत चलकर श्रवनितको प्राप्त करना श्रवम है। इस प्रकारसे धर्मकी धारिकाशांकि सहविष्टके बीवोंमें स्वामा विक संस्कारको लेकर प्रकृतिकै स्वमावकै श्रनुसार डिद्रजादि

योनियोंका ऋर्युदय कराती है। उसके अनन्तर मतुष्ययोतिमें यही शक्ति असभ्य किरातसे अनार्य और अनार्यसे आर्यजातिमें पहुँचाकर और असभ्यतासे सभ्यताकी अवस्थामें लाकर क्रमशः

श्रभ्युदयमार्गमें श्रमसर करती रहती है और श्रन्तमें वह जगन्नियामिका शक्ति मनुष्यको तत्त्वज्ञान प्रदान करके तिःश्रेयस-का मार्ग बताती है। तत्पश्चात् उसे श्रात्मज्ञातका श्रपिकारी वनाकर उन्नज्ञानमिमां पहेंचा देती है। यही वर्मकी सर्वजीय-

वनाकर उद्यक्तानम् मिमं पहुँचा देती है। यही वर्मकी सर्वजीव-द्वितकारियी शिक स्रोर असकी असीम महिमा है। मानवधर्मके बहत्तर स्रङ्ग स्रोर अनेऊ उपाङ्गोंमंसे कुछ कुछ स्रङ्ग स्रोर

उपाङ्गोंका प्रयत्नम्बन करके धानेक ध्रवीदिक धर्ममत श्रीर धर्मपन्य जग्रदमें प्रकाशित हुए हैं, हो रहे हैं खीर होते रहेंने धौर वे ध्रपने अपने अधिकार के ध्रनुसार तत्त्व अधिकारी जीवोंका श्रम्भद्वय कराने रहते हैं और कराते रहेंगे। यही धर्मका प्रमृत्विवहितकारित्व है। ऐसे सर्वेजीवहितकारी धर्ममें

धर्मका सर्वजीवहितकारित्व है। ऐसे सर्वजीवहितकारी धर्ममें जवतक श्रिधिकारभेद न रहे, तक्तक वह सर्वजीय हितकारी नहीं यन सकता ॥२१४॥ श्रृष प्रसङ्गते उसका सर्वोपिर महत्त्व वह रहे हैं—

यह सर्वधारक है ॥२१५॥ प हि सर्वधारकः ॥२१५॥ सृष्टिके समस्त पदार्थोंको दो भागोमे निभक्त किया जा सकता है। एक जड़ और दूसरा चेतन। खतः इन दोनों पदार्थोंको जिस ईश्वरीय शक्तिने घारण कर राता है, उसको धर्म कहते हैं। भगवान चेदञ्यासने पातज्ञल-योगके भाष्यमें छीर भी वर्णान किया है:—

योग्यतायच्छिन्ना धर्मिण शक्तिरेव धर्मः।

धर्मीकी योग्यतायुक शक्ति ही धर्म है आर्थात् जह या चेतन, फिसी भी पदार्थमें जिस शिक्ति न रहनेसे पदार्थमें सक्ता हो नहीं रहती, उस शक्तिका नाम धर्म है। जैसा कि, अप्रिका उप्पादन, जलका द्रयत्य, जुन्यकरी लीहाकर्पण्याक्ति इत्यादि। इसी विद्यानको चेतनपदार्थमें भी धटा सकते हैं। यथा — मनुष्यका धर्म मनुष्यक है। अर्थात् "जिस शक्तिके विद्यमान रहनेसे मनुष्य मनुष्यववाच्य हो सकता है, वही शक्ति इसका धर्म है। इसीप्रकार पशुका धर्म पशुत्व, ब्राह्मणका धर्म ब्राह्मणका प्रमुक्त धर्म गहुष्य द्यादि। अतः इस विह्यानसे यह पूर्णतया सिद्ध हुआ कि, धर्मकी धर्लीकिक शक्तिके द्वारा ही समस्त विश्ववकारण्ड सुरिनत हो रहा है।

प्रकृतिके निशाल-राज्यमे धर्माजी लीला देग्यकर हृदयवार व्यक्ति चित्रत होते हैं। इस विराट्के गर्माम कितने ही कोटि कोटि अलाएड सुशोभित हैं, जिनकी संख्या करना असम्भव है। महानारायणोपनिषद्मे थिणित हैं:—

श्रस्य बद्धारहस्य समन्ततः स्थितान्येता-

दशान्यनन्तकोटिग्रह्माएडानि ब्यलन्ति । इत्यादि ॥ इस ब्रह्मारडके चारों त्रोर और भी श्रनन्तकोटिब्रह्मारड देदीप्यमान हैं। हरएक ब्रह्माएडमें कितने ही यह, ज्यत्रह, धूमकेतु, शशी, सूर्य, नक्तत्र अपनी अपनी कलामें धूम रहे हैं और ये सब जीवलोक हैं। परन्तु धर्मकी ऐसी धारणा करनेवाली शक्ति है जिसके द्वारा सब बह-उपवहांमें आकर्षण-विकर्पेणुशक्तिका सामञ्जस्य होनेसे कोई कन्नाच्युत नहीं होते। विशाल प्रहके अधिक आकर्षणसे छोटा यह उसके गर्ममें प्रविद्य होकर नष्ट नहीं, होता। यहाँ धर्मकी विश्वधारण करनेवाली शक्तिका ही फल है। यह बात पारचात्य विज्ञानसे भी सिद्ध है कि, प्रत्येक परमाशुमें श्राकर्पण चौर विकर्पण दोनों शक्तियाँ विद्यमान हैं। स्थूलजगत्की सृष्टिके समय आकर्पण्शक्तिका श्राधिक्य होनेसे परमाग्रु प्रापसमें मिलकर स्यूलजगतकी जयित करते हैं। इसीतरह प्रलयके समय विकर्पण्याक्तिका प्रायल्य होनेसे सब परमाणु पृथक् पृथक् होकर स्यृत्तजगत्का लय किया करते हैं। परनत स्थितिकी दरामि धाकर्पण खाँर विकर्पणका सामब्जस्य रहा करता है। इस सामञ्जस्यका रतना धर्मकी धारिकाशक्तिका ही कार्य है, जिससे स्थितिकी दशामें इस

वैचित्र्यमय संसारकी मधुर लीला देखनेमे खाती है। धर्म-विद्यानके स्वरूपको खीर भी अच्छी वरह सममनेके लिये धर्मकी धारिकाशिकिके खतुसार ब्रह्माएडमें धर्मशिकि, पिरडमें धर्मशिकि, बहुमें धर्मशिकि, चेतनमें धर्मशिकि खीर

कर्मभीमांसादर्शन । २१०

मनुष्यमें धर्मशक्ति, इन सबकी श्रलग श्रलग समफनेकी श्रावश्यकता है। जिसप्रकार स्यूलपदार्थीमें श्राकर्पशाक्तिसे परस्परमे मेल और विकर्पस्पशक्तिसे उसकी प्रथकता सिद्ध होती है, इसी प्रकार अन्तर्जगतमें अर्थात मनोराज्यमें राग और द्वेप ये दोनों शक्तियाँ विद्यमान हैं। रागशकिद्वारा एक ममुप्यका चित्त दूसरेके तरफ खींच जाता है; इसीसे श्रद्धा, प्रेम, स्नेह आदि वृत्तियाँ चत्पन्न होती हैं, जो परत्परके चित्तको सीचती हैं। यही कारण है कि, रागजनित आकर्पणसे पिता, पुत्र, पति, स्त्री आदि आत्मीय स्वजनके मोहसे जगद हर यम्थन-युक्त है। इससे ठीक विरुद्ध शक्तिको द्वेष कहते हैं। इसी कारण शत्रुके लिये अन्तःकरणमें इस द्वेपवृत्तिका उदय होनेसे

शत्रुके प्रति श्रमङ्गलकी इच्छा होकर वह द्वेपकी वृत्तिमें बनी रहती है। हमारे पुज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्पियोंने अपनी सर्वमुखिनी प्रतिभासे यह प्रत्यत्त करके शास्त्रोंमें दिखाया है कि, जड़राज्यमें जिसी श्राकर्पण श्रीर विकर्पणशक्ति है, ठीक वैसी ही चेतनराज्यमें रागशकि और द्वेपशक्ति विद्यमान है। रागशि रजोगुएमयी है श्रीर द्वेपशक्ति तमोगुरामयी है। उसी प्रकार बाकर्पणशक्ति रजोगुणमयो है ब्लीर विकर्पणशक्ति समोगुणमयी दूसरी ओर श्राकर्पणुराक्ति श्रोर विकर्पणुराक्तिके समन्वयकी श्रवस्थामें सत्त्वगुएमयी धारिकाशक्तिका उदय होता है श्रीर श्रन्तर्जगत्में राग तथा द्वेपके समन्वयकी श्रवस्थामें हानका विकास होकर जीवका अन्तःकरण सत्त्वगुणमय हो जाता है। इसी कारण समझना उचित है कि, एक ब्रह्माएउमें जयतक
पूर्व, ब्रह, उपप्रह आदिमें आकर्षण और विकर्षणशांकिका
समन्वय विद्यमान रहता है, तभी तक वह ब्रह्माएड अपने
स्वरूपमें स्थित रहता है और सब ब्रह्म, उपप्रह आपसमें टकराकर
प्रलवसे नष्ट नहीं हो जाते! ब्रह्मशांक महामायाकी ही यह
जगिन्नयामिका ब्रह्माएडआरिका घर्मशांक है, जो अत्येक ब्रह्माएडको
अपने अपने स्वरूपमें और अनन्वकीटिब्रह्माएडमें अपने अपने
स्थानोंमें चारण की हुई है। यही ब्रह्माएडमें धर्मशांकिने उदयका
दिग्दर्शन है।

अव दूसरी ओर ब्रह्माएडमें धर्मशांकिके खनुरूपही अत्येक

एडमें भी वर्मकी सर्वव्यापिनी और स्थितिकारियों शिक्कि तुभव प्रत्यक्त ही है। प्रत्येक पिएडमें उस पिएडकी उद्य्येमुलीन । पित्तसत्ता है, उसकी श्रामिवृद्धि जिस क्रियाके द्वारा हो, ही पिएडका धर्म है। जीविष्ट जीन प्रकारका होता है। क सहजिप्छ, दृसरा देविष्ट और तीसरा मानविष्ट। द्विज्ञ, स्वेदज्ञ, अपडज और जरायुज, इन चतुर्विच मृतसंघोंकी ाना योनियों जिन पिएडोंको आश्रय करके इस मृत्युलोकमं हती हैं, वे सब पिएड सहजिप्छ कहाते हैं। इसका कारए ह है कि, ओपिंच बुच आदि उद्घावीनियों, जल, रफ, यिवीआदिमें रहनेवाली कीटास्मुह्मी स्वेदज्ञयोनियों, अपडेसे एस होनेवाले सर्प, कमोत, मयूर आदिकी नाना योनियों रा जरायुज्ञसे उत्यक्ष होनेवाले सृत्य, हस्तीआदि जरायुज्ञसे ज्वयानियों, म्हर्सीआदि जरायुज्ञसे प्रत्यक्ष होनेवाले स्वार्य, हस्तीआदि जरायुज्ञसे प्रत्यक्ष होनेवाले स्वार्य, हस्तीआदि जरायुज्ञसे प्रत्यक्ष होनेवाले स्वार्य, हस्तीआदि जरायुज्ञसे विष्ट ज्वावीनियों,

सहजिपरड कहाते हैं। दूसरी श्रोर देवीशिक्तिसम्पन्न नाना देवतात्र्यो, नाना श्रमुरो, नाना ऋषियो, नाना पितरो श्रीर नाना प्रेतोकी द्यनेक योनियाँ जिन पिल्डोको घारण करती हैं, वे सब देवपिएड क्हाते हैं। इस मृत्युलोकमें मनुष्य जिस पिएडके धारण करता है, वह मानविष्ट कहाता है। ब्रह्माएडक धारण करनेवाली वही धर्मशक्ति अनन्तरूपसे यावत् पिएडीं **व्याप्त रहकर पिण्डवर्मकी रत्ता करती रहती है।** पिण्डधर्मर्प रचा दो प्रकारसे होती रहती है। एक बहिर्रूपसे ए

श्चन्त ई पसे । क्योंकि प्रत्येक पिरुडमे शरीर श्रीर शरीरी दोनीं का अस्तित्व विद्यमान है। प्रत्येक पिरडमें उस दिशेपपिरडके पिरहधर्मकी रत्ना होना शरीरधर्मसे सम्बन्ध रसता है ब्रीर प्रत्येक पिण्डके जीवको प्रथम दशाम अम्युदय और दूसरी दशामे नि.श्रेयसका मार्ग मिलना, यह उस पिएडमें स्थित जीवात्माकी क्रमाभिव्यक्तिसे सम्बन्ध रखता है। धर्मकी जगद्वारिकाशक्ति एक श्रोर पिएडकी यथायत् किया-सम्पादनमें सहायक रहती है और दूसरी ओर अन्तःकरणमें सत्त्वगुण्की उत्तरोत्तर विवसित स्तती हुई इसको श्राध्यदय थ्योर निःश्रेयसके मार्गपर चलाया करती है। श्रय धर्मशक्ति चड्जगत्मे किस प्रकारसे कार्यकारिसी रहती हे, सो विचारने योग्य हैं । चाहे प्रस्तरखरड हो, चाहे काष्ट-सरह हो, उसके खदाहरशासे यह प्रादाहरण सममनेयोग्य है। कार्ष सृष्टि होते समय वृज्ञमें उस काष्ट्रके परमाणु श्राकर्यण-शिक्टिया खींचकर एकत्रित हुए थे! यही काष्ट्रके रजोगुणकी श्रवस्था है! समयान्तरमें जब वह काष्ट्र धुन लगकर श्रथवा सड़कर मिट्टीके रूपमें परिणत होता है, यही उसके तमोगुएणकी श्रवस्था है! इसी प्रकार जब पत्थर पृथिवीन्थापिनी तड़ितशक्तिके प्रभावसे मिट्टीश्रादि हारा पत्थरके रूपमें परिएत होता है;

यही उसके रजोगुणकी अवस्था है। पुनः जब अप्नि, वायु, जन श्रादिके प्रभावसे पत्थरके परमागु श्रतग-श्रतग हो जाते हैं, यही इसके तमोगुए की अवस्था है। परन्तु इन राजसिक और तामसिक श्रवस्थाश्रोके समन्वयंकी जो 'श्रवस्था है, जिस श्रव-स्थामं काष्ठ प्रथवा पत्थर प्रपने स्वरूपमं स्थित रहता है, वही सत्त्वगुणुकी श्रवस्था है। इसी श्रवस्थामें धर्मकी घारिकाशक्ति जड़पदार्थोंमें विद्यमान रहती है। चेतनजीवमें वही वर्मशक्ति जीवश्रन्तःकरण्में कमराः सत्त्वगुण और ज्ञानकी श्राभवृद्धि करती हुई जीवको उद्भिजसे स्वेदज, स्वेदजसे श्ररहज श्रीर श्ररहजमे जरायुजजगत्की नाना योनियोंमें अप्रसर कराती हुई मनुप्ययोनिमें पहुँचा देती है। पुनः मनुष्ययोनिमं स्रनार्यसे स्रार्यं, शूरूसे वैश्य, वैश्यसे त्त्रिय, चत्रियसे बाह्मणुशरीरमे पहुंचाकर कमराः तत्त्वज्ञानी श्रात्मज्ञानी

षनाकर मुक्त कर देती हैं। यही चेतनराज्यमें धर्मराकिका व्यक्तन टप्टान्त है। श्रतः जङ्गाज्य, चेतनराज्य, स्थावर, जङ्गम, पशु, मनुष्य, मानविष्टड, देविषटडश्रादि परमाशुमें तेहर ब्रह्माएडपर्यन्त मब स्थलमें सर्वव्यापक सवका श्राप्रयहरी धर्मही सबकी रत्ना करता है। यही धर्मका सर्वोपिर महत्त्र है।। २१४।।

श्रीर भी यह रहे हैं :--

यह मल, विकार, विद्येष, त्यावरण श्रीर श्रस्मिता दूर करनेवाला होनेसे सर्वशुद्धियद हैं ॥ २१६ ॥

पहले यह सिद्ध हो चुका है कि, अन्नमयकोप, प्राण्मयकोप,

मनोमयकोप, विज्ञानमयकोप और आनन्दमयकोप इन पॉचों फोपोंमें तमोगुण बढ़ानेवाली पांच मलिन शक्तियाँ हैं। अतः मयकोपके मलिन प्रभावको मल कहते हैं, प्राणमयकोपके मलिन प्रभाव को विकार कहते हैं, मनोमयकोपके मलिन प्रभावकी विक्षेप कहते हैं, विज्ञानमयकोपके मिलन प्रमावको आवर्ण कहते हैं और त्रानन्दमयकोपके मलिन प्रभावको त्रस्मिता कहते हैं। यह भी पहले सिद्ध हो चुका है कि, किस किस प्रकारसे मिलन-किया किस किस कोपमें पहले प्रारम्भ होती है। श्रातमा जब इन पाँचों कोपोंसे यथाकम आवृत रहता है, तो इन पाँचोंका मालिन्य बढ़नेसे आत्माका प्रकाश भी देंकता जाता है और उनका मालिन्य घटनेसे त्रात्माके ऊपरका भी मालिन्य घटता जाता है। यह भी पहले सिद्ध हो चुका है कि, शुद्धाशुद्धविवेकके धानुसार आचार माननेपर ये पाँचों मालिन्य बढ़ने नहीं पाते,

मलविकारविश्वेपावरवास्मितापहन्तृत्वात सर्वशुद्धिप्रदश्च ॥२१६॥

श्रपने श्राप पट जाते हैं। घर्मकी ऐसी प्रवल श्रोर सर्वेमुस्तिनी शक्ति है कि, उसके द्वारा मल विश्लेप श्रादि पाँचों दोप श्रपने श्राप कम होते जाते हैं श्रीर त्रिविधशुद्धि खढ़ः होकर श्रन्तमें तिःश्रेयस प्राप्त हो जाता है। यह भी पहले ही सिद्ध हो चुका है कि, विश्वधारक धर्म सत्त्वगुण्पेपक, सत्त्वगुण्पर्वक श्रीर सत्त्वगुण्मय है। सुतर्रा स्वच्छकारी स्वच्छसत्त्वगुण्मय धर्म सर्वशुद्धिपद होगा, इसमें सन्देह हो नहीं है ॥२१६॥

श्रव प्रकृत विषयको व्हर् रहे हैं :— क्रियापरिगाम त्रिविध श्रौर सप्तविध है ॥२१७॥

जिस प्रकार देरा खोर कालके खनुसार कर्मका वैपिश्य क्रमक होता है, उसी प्रकार प्राठाविक त्रिविच विभाग और समिव विभाग अप्रसार भी कर्मका वैचित्रय उत्पन्न होता है। सस्त, रज, तमोहरी त्रिगुए; अध्यातम, खिर्चिद, खिर मृतहरीभावत्रय; वात, पित, कफरूपी दोपत्रयश्चादि प्राठाविक त्रिविच विभाग स्वतःसिंह हैं। उसी प्रकार सप्तयानु, सप्तविन, सप्ततानम्मित्रादि सामाविक प्राठाविक सप्तविभाग हैं। इन सब प्राठाविक विभागोंके अनुसार क्रियापर अवस्य ही वैचित्रय पूर्ण प्रभाव पड़ता है और उनके अनुसार कर्मका वैचित्रय प्रकट होता है। कर्मके वैचित्रयपूर्ण होनेसे धर्ममं भी वैचित्रय उत्पन होता है। यही कारण है कि, देशकालके पार्यक्य, त्रिविच-

त्रिविधा सप्तविधा च कियापरिषतिः ॥२१०॥

कर्ममीमांसादर्शन । 285

अधिकारपार्थक्य तथा सप्रविध अधिकार-पार्थक्यद्वारा धर्मा-धिकारोमें वैचित्र्य होना विज्ञानसिद्ध है ॥२१७॥

इस विज्ञानको श्रीर भी स्पष्ट कर रहे हैं:-

युक्तकियाके ये भेद हैं ॥२१⊏॥

युक्तकियाको स्थायी रखनेके लिये देशकाल विचार सथा त्रिविध ग्राधिकार श्रीर सप्तविध श्राधिकार विचार करना

श्रवश्य कर्त्तव्य है। प्रकृतिके स्पन्दनसे उत्पन्न कर्म धर्मरूपको

भी घारण कर सकता है और अधर्महृतको भी घारण कर

सकता है। नियमित फलपद भी हो सकता है ख्रीर अनियमित

फलप्रद भी हो सकता है। इस विचारसे धमेप्रवर्त्तक व्यक्तियोंके लिये सिद्धान्त निश्चय करके कहा जा रहा है कि, देशकालके श्रधिकारों तथा त्रिविध श्रोह सप्रविध श्रधिकारोंको लक्ष्यमें रतकर कर्मकी प्रवृत्ति होनेपर वह युक्तकर्म कहावेगा। बाधा-

रहित होकर नियमित फलप्रद कर्मको युक्तकर्म कहते हैं। इन पूर्वेकथित विपर्योको विचारमें रखकर कर्म करनेसे उसमें विफलता हो ही नहीं सकती ॥२१८॥

श्रयुक्तिवाके सम्बन्धमें कह रहे हैं :--श्रयुक्तक्रियाका परिणाम बहुशाखासे युक्त होता है ॥२१६॥

युक्तकियायाः ॥२९८॥ भानन्त्यमयुक्तायाः ॥२१९॥ जो किया होती है, यह युक्तिकया पहाती है। यदापि युक्तिक्यामें अधिकारभेद अवस्य ही होते हैं; परन्तु उसकी हीली एक ही है श्रीर उसके विरुद्ध जो श्रवुक्त किया है, उमकी रीली बहुशासाओं से युक्त होती है। क्योंकि अयुक्तियामें धर्म और मोत्तसिद्धान्त-रहित केथल इन्ट्रियमेवाजनित श्रर्यकामादिकी प्रेग्शा रहती है । इन्हीं दोनों लक्ष्योंके अनुसार कर्त्ताकी युद्धि भी दो प्रंकारकी होती है, जिसके उपलक्ष्यमें श्रीगीतोपनिपद्में कहा-ब्यवसायात्मिका वृद्धिरेवेह कुरुनन्दन ! यहुशायाद्मनन्ताञ्च वृद्धयोऽन्यवसायिनाम् ॥ श्रयांत् हे कुरुनन्दन ! व्यवसायास्मिका बुद्धि एक होती ह

तथा अव्ययसायियोंकी युद्धि बहुशासाओंमें युक्त झीर अनन्त होवी है। ं श्रात्मा एक श्रीर श्रद्धितीय होनेके कारण श्रात्मोग्सुग्य-प्रवृत्तिकारी जितनी कियायें होंगी, वे सब युक्तकिया होनेसे

एक ही अद्भ्यामी भावमे युक्त होंगी। यद्यपि युक्तकियामें मोद ही प्रधान लक्ष्य रहेगा, परन्तु श्राम्युदयका सम्बन्ध रहनेके फारण उसमें श्रधिकार तारतम्य होना सम्भव है। कुछ ही हो, युक्तकियाओंकी गति प्रकारान्तरमे एक ही शैली की होगी। किन्तु इस सूत्रमें वर्णित श्रयुक्तिवाकी गति ठीक उससे विपरीत होती है। क्योंकि उनने अम्युदय और निःश्रेयसप्रद एकमात्र श्राध्यात्मिक लक्ष्य नहीं रहता है। जिस प्रकार विद्याका

भोजन सारिवक, केवल स्वादके विचारसे किया हुआ भोजन ' राजसिक श्रीर विना विचारे श्रानगृंह भोजन वामसिक होगा! यद्यरोपरूपसे भोजन श्रध्यात्मशुद्धिप्रद, इप्ट-प्रसन्नता श्रर्याद

साम्प्रदायिक विचारसे भोजन अधिदैवशुद्धिप्रद श्रीर देवल शरीरके नैरोग्य के विचारसे किया हुआ भोजन अधिभृतश्चित्रह होगा! इसी प्रकार दान एक धर्माङ्ग है। केवल कर्त्तेत्रयुदिसे किया हुआ दान सारिवकदान होगा, मतलबसे किया हुआ दान

राजसिक दान होगा और अनर्गल विना विचारे किया हमा दान तामसिक दान फहावेगा । इसी प्रकार वह दान जगदको ब्रह्मरूप समक्तर किया जाय, तो अध्यात्मशुद्धिप्रद होगा । ध्यपने देश, श्रपनी जाति श्रपने इष्टदेव श्रीर श्रपने पित श्रादिके निमित्त तो दान होगा, वह अधिदैवशुद्धिप्रद होगा और जो दान अपने ही शरीरके लक्ष्यसे होगा, वह अधिमृतशुद्धिप्रद होगा इसी

प्रकारसे त्रिगुए और त्रिभावके परस्पर सम्मेलनके घात-प्रतिघातसे धर्म श्रीर कर्म नाना वैचित्रय-रूपको धारए करता है ॥२२१॥ श्रीर भी कहते हैं :-

त्रिभावकी युगपत् क्रिया होनेसे भी ॥२२२॥

जितने प्रकारके कर्म हैं, वे तीन भावोग विभक्त किये जा सकते हैं। यथा:-शारीरिक कर्म, जिसमें वाचनिककर्मादि भी

सम्मिलित हैं। मानसिक कर्म, जिसमे संकल्पादि सन्मिलित है त्रिभाषस्य युगपत्कार्ध्यकादित्वं चापि ॥२६२॥

कर्म इन्हीं तीनों श्रेणियोंने विभक्त किये जा सकते हैं। एकसे दूसरी श्रेणी त्र्रीर दूसरीसे तीसरी श्रेणी सूक्ष्मतर त्र्रीर सूक्ष्मतम है। इस कारण एक समयमें ही तीनोंकी अलग आलग किया प्रकट हो सकनी है। मनुष्य जय जगत्के लिये दान करता है, तो वह शारीरिक कर्म है। जब जगतके लिये दानका संकल्प फ्रता है, तब बह मानसिक कर्म और जगतकल्यासके लिये दानका उपाय निर्घारण करता है, वह बौद्धिक कमें है। परन्तु एकसे दूसरी श्रीर दूसरीसे तीसरी श्रेगीका स्ट्मतरराज्यसे सम्बन्ध रहनेके कारण तीनोंकी किया एक साथ भी हो सकती है। इसका चवाहरण यह है कि, बाह्मणुभोजन एक अधिमौतिक यह है। यहरूती उत्तम पदार्थ हेकर श्रद्धापूर्वक बाह्मणोंको भोजन कराता है। उत्तम पदार्थीका संग्रह करना और सदाचारसे भोजन कराना यह शारीरिक कर्म है। इसमे शील और सदाचारादि तथा धनव्ययकी श्रावस्यकता होती ^{है}। सबको उत्तम योजनासे माहासमोजनरूपी त्राधिभौतिक यज्ञ सुसम्पन्न होता है। परग्डु उसी समय यहकत्तीमें साथ ही साथ मानसिककर्म स्त्रीर वौद्धिक कम भी हो सकता है। बाह्मणोंकी बहिरचेष्टापर अनुकृत अथवा प्रतिकूल लक्ष्य ढालना मानसिक कम है। दसी प्रकार कीन कैसा पात्र है, इसका विचार करना बौद्धिकक्षमें है। ये तीनों ही युगपद हो सकते हैं श्रीर बहके फलको सुधार सकते हैं श्रथवा विगाड़ सकते है ॥२२२॥

प्रसद्भवे फलोत्पश्चिका मूल कह रहे हैं :-

হ্বহ্-

वासना ही फलोत्पचिका मृल है ॥२२३॥ चाहै ताममनमें हो, चाहै राजसकर्म हो, चाडे मास्विकस्में

हो, चारे अध्यात्मकर्म हो, अधिदैववर्म हो या अविमृतकर्म हो, चाहे शारीरिकवर्म हो मानसिनवर्म हो अथवा बीदिक वर्म हो,

सन श्रवस्थामें ही यदि वासनासंब्रह्का श्रवसर रदे, तो यासनासे संस्कार, संस्कारमे कर्म खाँर कर्मसे कर्मफल उत्पन्न होता है।

केवल यासनाम फलोत्पत्ति नहीं होती । उसी प्रकार यासनारहित पर्ममें भी फलोत्पत्ति नहीं होती। यही कारण है कि, जीवन्मुख पुरुप बासनारदितकर्भे करते हुए कर्मवन्थनमे मुक्त रहते हैं। घतः कोई कर्म हो, माय साथ वासना रहनेमे फलोत्पत्ति होती है।

उदाहरणुरूपसे ममक सनते हैं कि, घान्यतृत्तका यदि सब धान्य-संपद्द फरपे काममें काया जाय, तो उसका बीज नष्ट हो जानेसे चम धाम्यकी जानि नष्ट हो जाती है श्रीर बीज बहनेसे पुनः पीतमे नृत और दृष्णने फलकी उपति होना अवस्यस्मानी है। इमी प्रवार यामनाके प्रभावने सन कर्मोंसे फलोत्पत्ति होना निधित है। यामना बराबर बनी रहते े इत्पत्ति श्रवरम

होती रहती है ॥२०३॥

प्राकृतिक सन्दनेसे क्रियाकी उत्पत्ति होती है और त्रिगुएके स्राभाविक तरङ्गमे प्रकृतिमें स्पन्दन होता रहता है। इस कारण प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया होना भी स्वाभाविक है । त्रिगुण-जनित

किया जय उत्पन्न होती है, तो जैसे तड़ागका जलतरङ्ग तड़ागके तटतक पहुंचकर स्वमायसे पलट ही जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक क्रियाकी समातिमें प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक हैं। दूसरी भीर सब दरयपदार्थ देशकालसे परिच्छित्र हैं, इस कारण

तरङ्गका पलटना होता ही रहता है। कर्मरूपी उर्मिमालाएँ व्यक्तिगत देश श्रीर कालरूपी तटमें पहुँचते ही पुनः लोटती हैं। यही कियासे प्रतिक्रियाके श्रवस्यस्थावी होने का मौलिक सिद्धान्त

કૈ પરસ્થા प्रसंगसे फलोत्पत्तिका प्रकार कह रहे हैं :--शरीर, शक्ति, जाति, त्रायु, भोग, प्रकृति श्रौर

प्रारब्धजनित होती है ॥२२५॥

कर्मफल एत्पन्न होते समय जब प्रारच्ध बनता है, तो उससे स्यूलशरीर, ध्यूल ऋोर स्ट्मशक्ति, ब्राह्मणादि तथा आर्य-श्रनार्य श्रादि जाति, श्रायुका काल, भोगके विषय, जीवकी प्रकृति श्रीर

प्रवृत्ति ये सब जीवको प्राप्त होते हैं। संस्काररूपी बीजसे बासना-की सहायतामे जब प्रारव्यरूपी बाङ्गरोत्पत्ति होती है, तो उस समय

प्रारच्यभोगके अनुकृत जीवको स्यूलशरीर, ययायोग्य शक्ति.

प्रारव्यके श्रतुकूल जाति, आयु और मोग तथा अङ्कुरित संस्कारके चरोर-चक्ति-प्रकृति-प्रगृति-जालायुर्मोगाः प्रारुव्यजन्याः ॥१२५॥

होंती रहती है।।र.२३॥ श्रीर भी कहते हैं:-

ं वासना ही फलोत्पत्तिका मृल है ॥२२३॥

चाहे तामसकर्म हो, चाहे राजसकर्म हो, चाहे सात्त्विकर्म

हो, चाहे अन्यात्मकर्म हो, अधिदैवकर्म हो या अधिमृतकर्म हो, चाहे शारीरिककर्म हो मानसिककर्म हो अथवा बौद्धिक कर्म हो, सय भ्रवस्थामें ही यदि वासनासंग्रहका श्रवसर रहे, तो यासनासे संरकार, संस्कारसे कर्म और कर्मसे कर्मफल उत्पन्न होता है। केवल वासनासे फलोत्पत्ति नहीं होती । उसी प्रकार वासनारहित कर्मसे भी फलोत्पत्ति नहीं होती। यही कारण है कि, जीवन्सुक पुरुष वासनारहितकर्म करते हुए कर्मबन्धनसे मुक्त रहते हैं। अत कोई कर्म हो, साथ साथ वासना रहनेसे फलोत्पत्ति होती है। . उदाहरणरूपसे समक्त सकते हैं कि, धान्यवृत्तका यदि सब धान्य-संपद्द करके काममें लाया जाय, तो उसका बीज नए हो जानेसे खेंस धान्यकी जाति नष्ट हो जाती है और बीज रहनेसे पुनः बीजंसे बृद्ध ऋीर बृद्धसे फलकी उदपत्ति होना अवश्यन्भावी है। इंसी प्रकार वासनाके प्रभावसे सब कर्नोंसे फलोत्पत्ति होना निश्चित है। वासना बराबर बनी रहनेसे कर्मकी एत्पत्ति आवश्य

-- कियाकी प्रतिक्रिया होना निश्चित होनेसे भी ॥२२४॥

मासनैव फलोत्पत्ती मूलम् ॥२२३॥ कियाप्रतिकियाचा नृतं भावित्वं च ॥११४॥ "

- प्रसङ्गवे फलोत्पत्तिका मूल कह रहे हैं :-

स्वाभाविक तरङ्गसे प्रकृतिमें स्पन्दन होता रहता है । इस कारण प्रस्येक कियाकी प्रतिक्रिया होना भी स्त्रामानिक है। त्रिगुण-जनित किया जब⁻ दत्पन्न होती है, तो जैसे तड़ागका जलतरङ्ग तड़ागके तटतक पहुंचकर स्वभावसे पलट ही जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक क्रियाकी समाप्तिमें प्रतिकिया होना स्वाभाविक है । दूसरी

कियापाद ।

श्रीर सब दरवपदार्थ देशकालसे परिच्छित्र हैं, इस कारण तरहका पलटना होता ही रहता है। कर्मरूपी उमिमालाएँ व्यक्तिगत देश श्रीर कालरूपी तटमें पहुँचते ही पुनः लीटती हैं। यही क्रियासे प्रतिक्रियाके श्रवश्यम्यायी होने का मौलिक सिद्धान्त

है ॥२२४॥ प्रसंगसे फलोत्पत्तिका प्रकार कह रहे हैं :--शरीर, शक्ति, जाति, त्रायु, भोग, प्रकृति स्रौर प्रवृत्ति

प्रारब्धजनित होती है ॥२२५॥

कर्मफल उत्पन्न होते समय जब प्रारव्थ वनता है, सो उससे स्यूलशारीर, स्यूल ख्रीर सुक्ष्मशक्ति, शाह्मणादि तथा आर्य-अनार्य आदि जाति, ध्यायुका काल, मोगके विषय, जीवकी प्रकृति स्प्रीर प्रवृत्ति ये सय जीवको प्राप्त होते हैं। संस्काररूपी बीजमे वासना-

की सहायतामे जब प्रारव्यरूपी अङ्कुरोत्पत्ति होती है, तो उस समय .प्रारच्धभोगके श्रमुकूल जीवको स्यूलशरीर, यदायोग्य शक्ति. प्रारम्भक्षे अनुकूल जाति, जायु और भोग तथा खडुरित संस्कारके घरोर- शक्ति-प्रकृति-प्रकृति-जालायुर्भोगाः प्रारम्भजन्याः ॥२२५॥

२२४

खनुकूल स्यूलशरीरकी प्रकृति श्रीर सुरूमशरीरकी प्रवृत्ति प्राप्त होती है ॥२२४॥

भोगसमृहके चौबीस मेद हैं ॥२२६॥

निश्चित है। इसी बकार प्रारच्यजनित भोगका होना अवस्य-

चतुर्विग्रतिभेदा भोगस्य ॥२२६॥

घीज रहता है, वहाँ अवसर मिलनेपर उससे अङ्कारोत्पन्ति होना

म्भावी है। वह भोग अनन्त प्रकारका होनेपर भी कर्मपारदर्शी पुज्यपाद महर्षियोंने श्रानन्तमोगराशिको चीबीस श्रेणियोंमें विभक्त किया है। जीव जो कुछ कर्म शरीरद्वारा, मनद्वारा या बुदिहारा करता है, वह सब कर्म प्रतिक्रियारूपसे संस्कार उत्पन्न करता है। उस संस्कारराशियोंमेंसे जो जो संस्कार प्रारब्ध यनफर श्रद्धरोत्पन्न करने लगते हैं, ने ही भीग उत्पन्न करते हैं। इस अत्यन्त गम्भीर कर्म-प्रतिकियाशैलीको अच्छी तरह समसनेके लिये और भी श्वष्ट विचारकी आवरयकता है। पहले कहा गया है कि, संस्कार दो प्रकारका होता है। एक स्वामाविक, दूसरा श्रस्याभाविक ! स्वाभाविक संस्कारकी गति स्वीर क्रिया एक ही प्रकारकी होती है और उसमें श्रतिकियाकी कोई सम्भावता नहीं रहती। यह कैसे सम्भव हैं, मो पूर्वपादमें अच्छी तरह कही गया है। श्रस्वाभाविक संस्कारका मूल जैववासना है। जन . जीव मनुष्ययोनिमें पहुँचता है, तो उसके पाँचों कोष पूर्ण हो 🗝

जहाँ किया होती है, वहाँ प्रतिक्रिया अवश्य होती है श्रीर जहाँ

प्रसङ्गले भोगके भेद कह रहे हैं :--

जानेसे नदीन वासना उत्पन्न करनेकी शक्ति प्राप्त करता है। वासना विचित्र होती है। इसलिये प्रतिक्रिया भी विचित्र होती है। प्रतिक्रियाको विचित्रताके कारण फ्लोत्सिंगों भी विचित्रता होती है। मनुष्यशरीर प्रयंवां देव-शरीर पाकर लीव लवतक वासनाके

बर्राामूत रहता है श्रीर गुरू नहीं होता है, तवतक वह हर समय वासना करता रहता है। चाहे शारीरिक कर्म करे, चाहे मान-तिक कर्म करे श्रीर चाहे वाहिक कर्म करे, वह कर्म करते समय चित्रमें वासना-जड़ित रहनेसे श्रथने चित्रमें करे कर्मीका वीज-

स्पी संस्कार लेकर जमा करवा जावा है। यहा ध्वनन्त जन्म-रूपी संस्कार लेकर जमा करवा जावा है। जन्मान्तरका ध्वनन्त वैचित्र्यपूर्ण कमें वृत्ते संगृहीत जीकरूपी संस्कार-राशिका वीजसंग्रह-गृहरूपी संचितकमें कहाता, है। युद्धिभेद न हो, इसलिये कहा जावा है कि, कमें चाहे कियारूपी

रदे, या संस्कारस्पम रहे, उसको कमें ही कहते हैं। इसका उदा-हरण यह है कि, माझणकर्म और चित्रकर्म भी कमें कहाता है और सांचारणरूपसे क्रियमाणकर्म और संचितकर्म भी कमें कहाता है। जैसे शास्त्रोमें आत्मा शब्दका प्रयोग आत्माके लिये । भी आता है, प्रकृतिके लिये भी आता है और जीवात्माके लिये भी आता है; उकि उसी प्रकार कर्म शब्दका प्रयोग भी ज्यापक

भी जाता है ; ठांक उसा प्रकार कर्म प्रमान जीर कर्मफल जारि है। ये संव वाते समम्मकर कर्म, संस्कार जीर कर्मफल जारि राज्दोंके प्रयोगोंको इदयङ्गम करना बचित है। क्रियाके कर्माक हृदयकी वासनाके जनुसार क्रियाको बीजरूपी संस्कार संप्रह होता है। चढ़ी संस्काररूपी बीज समयपर अदुरित होता है, वव २२**६** ••-----

पुन: वृत्तरूप धारण करके किया के रूपमे हो कर फलोरपुत्र करता है। यही पूर्वक्रियाकी अतिक्रिया है। फलभोग करते समय जीव वासनाके वलसे पुनः संस्काररूपी बीज संग्रह करता है। . यही "बीज-वृक्तर्याय" का अनादि-अनन्तप्रवाह है । इस प्रवाहके स्य स्थलोंको ही कर्मशब्द-बाच्य किया जाता है। अब जिज्ञासुको शंका यह हो सकती है कि, मोगके समय भोगकी परिसमाप्तिसे उस कर्मका हान हो जाना उचित था, सी क्यों नहीं होता ? इस श्रेगीकी शंकाश्रोका समाधान यह है कि, जीव थपनी पूर्वजनमार्जित वासना और संस्कारके बलसे कियासे प्रति किया उत्पन्नकरके फलभोग कर लेता है। परन्तु फलभोग करते 'समय भी उसका अन्तःकरण वासनाजालसे जड़ित रहता है ्इसी कारणसे फलभोगरूपी प्रतिकियाका अवसान हो जानेपर भी नवीन वासना नवीन संस्कार संग्रह कर लेती है और उस नवीन वासनासे उत्पन्न किया पुनः दूसरी प्रतिकियाकी कारण बन जार्व है, यही किया और प्रतिक्रियाका क्रम ध्यनन्त वैचित्र्यमयी भोग .श्टू का एवं नियमित घूर्णायमान आवागमनचकको स्थायी, रखत है। क़ियावैचित्र्यके अनुरूप प्रतिकियावैचित्र्य होनेसे भोग वैचित्र्यका होना भी स्वाभाविक है, तो भी पूज्यपाद त्रिकालदर्श महर्षियोंने मोगकी श्रेणियाँ बाँघ दी हैं। ये ही श्रेणियाँ चौबी हैं. जिनका दिग्दर्शन आगे कराया गया है ॥२२६॥

अब उसका विस्तारं वह रहे हैं :--

सुखी, दुःखी, जानी, मूद और निकलाङ्गरूपसे मनुष्योंका भोग पाँच प्रकारका है।।२२७॥

भोगसम्हको समकानेके श्रमिशायसे प्रकृतिके चौबीस भेदोके श्रनुसार दर्शनकारने उनको चौबीस बेणियोमे विभक्त किया है। यद्यपि कर्म-नैचित्र्यके अनुसार भोगवैचित्र्य खाभाविक और अनन्त है, तथापि यथासम्भव भेद बताने हे लिये उसकी चौबीस श्रेषियाँ वॉथी गयी हैं। उनमेंसे पाँच श्रेणियाँ मनुष्यपिण्डकी हैं। यथा—मुसी मनुष्योका भोग, और हु खी मनुष्योका भोग, जिनका सम्बन्ध खर्ग और नरकके साथ दिखाया जा सकता है और जो खाभाविक है। तीसरा ज्ञानी मनुष्योका भौग, को अपने ज्ञानसे भोगको घटा सकते हैं। चौथा मुद्द मनुष्याका भोग, जिनको अपने भोगका पता ही नहीं चलता है और पाँचव निकलाङ्ग मनुष्योका भोग, जिनके कर्मेन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रियीके नष्ट होनेसे उनके भोगामें बहुत कुंद्ध विचित्रता आजाती है ॥२२७॥

ब्रीर भी व्ह रहे हैं— नित्य, नैमित्तिक ब्रीर तिर्व्यक्र्यमें देवताब्रोंक, भीर

त्रिविध है ॥२२⊏॥

नक्षाएड े सब लोकोंके मोगोमंसे खुग मुखर्मांग सबसे वैचित्र्यपूर्ण होनेपर भी उसको तीन श्रेखियोंमें निमक कर सकते हैं। यथा —स्वर्गके दिक्षालादि पदधारियोका मोग, स्वर्गमें गये

मुखिदु विज्ञानिमूदविकलाङ्गतया सानवानाम् ॥२२०॥ नित्यनैमित्तिकतिर्यक्तया देवानाम् ॥२२८॥

भूतसङ्घक्त भोग । स्वर्गीय इन्ह्राव्हि देवपदधारी ऐशक्रमें के फलसे स्वर्गके पदधारी वन जाते हें ज्योर वहाँका सुरामोग करते हुए प्राय अभ्युदेवको प्राप्त करने रहते हैं। यह स्वर्गसुराका एक प्रकार है। उमी प्रकार सुरसुलोकसे पुरुवारमा जीव शारीरपातके

अनन्तर कुछ समयके लिये स्तर्गमें जाकर वहाँका सुबमीग करने हैं। यह श्र्मांसुराका दूसरा प्रकार हे और स्वर्गमें जो पारिजात आदि वृक्त, कोकिक आदि पत्नी एन इसी प्रकारके नानासुलमोगी जीवोका भोग है, वह स्तर्गीय सुखका तीसरा प्रकार है।।२१८॥।

हुए स्वर्गसुराभोगी जीप सम्हका भोग श्रीर स्वर्गके नानाविध

धीर भी कह रहे हें— उसी प्रकार नारिकयोंका ॥२२६॥

. शरीरान्तके ध्वनन्वर दु खभोगका स्थान नरक लोक है। जो जीव पापकर्म करते हैं, उनको नरककी प्राप्ति होती है। नरक भी रीरव, क्विमपाक ध्वादि ध्वनेक प्रकार के हैं। यहाँ के भोगको भी तीन, श्रेषियोम विश्वक कर सकने हैं। नरकके पदाधिकारी जो बहाँका प्रयन्य करते हैं, उनका भोग, जो .जीव सृद्यु ध्वादि लोकोंसे खपने ध्वपने पापकर्मके लिये बहाँ भेजे जाते हैं, उनका

भोग ॥ स्ट शो से में कह रहे हें—

त्रीन पिएडके श्रनुसार अस्तारोंक्षा है ॥२३०॥ तर्वदेव नारक्तिगम् ॥२२॥ विण्डनमानुमार्थनताराणाम् ॥२३०॥

भोग श्रीर वहाँ के काग, गृघ, शृगाल श्रादि तिर्र्यक् योनियोका

श्रवतार तीन श्रेषीके तीन पिरहोंको अवलम्बन करके हुआ करते हैं। यथा—श्रीराम, कृष्ण श्रादि मानविषरहचारी श्रवतार, मत्त्य, कृम श्रादि सहन पिरहचारी श्रवतार और नृसिंह, ह्यमीन श्रादि देविषरहचारी श्रवतार। श्रवतारोम निशेषता यह होती है कि, उनके भोगका सम्बन्ध एक श्रोर इस देहचारीके साथ श्रीर दूसरी और जिसका श्रवतार होता है, इस के साथ रहनेसे उनके भोगमें वैचिन्न श्रा जाता है। इस भोगकी विचित्रताकी भी

श्रीर भी कहते हैं— उसी प्रकार श्रास्ट्रपतिवोंका ॥२३१॥

तीन श्रेशियाँ बॉबी गयी हैं ॥२३०॥

श्राह्णपतित जीवोंका भोग त्रिविधाहोता है। चाह देव योनि हो, चाहे अक्षुरयोनि हो, चाहे सनुष्ययोनि हो, सब श्रीख्योके जीव ही श्राह्णपतित होकर तीन श्रीख्योके पिरडाँका श्राध्य कर सकते हैं। यथा—सह्जपिटड, देवपिरंड और मानविपटड, देवपिरडके अनेक उब नीच विभाग हैं, उनमंसे उब श्रीधकारसे निल्ल अधिकारमें श्राह्णपतित होना सम्भय होता हैं। इसरी और देवपिरडवारियोका तिर्यक्योनिम श्राना सम्भय है। यथा— यमतार्जुन नामक देवताओंका श्रुरखुलोकमें द्वारयोनिम श्राजाना। इसी प्रकार देवताओंका श्राह्णपतित होकर मानव-पिरडमें श्रानेके प्रमाण पुराण शाक्षोंमें श्राक मिलते हैं। यथा— जय विजय खादिके। इसी प्रकार मृत्युलोंकके मनुष्योंका भी

आरूद्वपतित होकर विर्यक्योनिम पहुँचनेका प्रमाण पुराणाँ यहुत मिलता है। यथा—भरतका मृग होना, पिद्वाख्य, विराध,

सुपुत्र श्रीर सुमुख नामक मुनिपुत्रोका पित्तयोनिम श्रारूढ़ पतित होना। सुतरा आरुढ़पतितकी वीन श्रेषियाँ वॉबकर उनके भोगोंका भी त्रिविच विभाग कर सकते हैं ॥६३१॥

. ग्रीर भी वहते हैं— स्वर्ग-तरक-सम्बन्धसे श्रातिवाहिकका भोग द्विविध है ॥२३२॥

एक लोकसे दूसरे लोकम से जाते समय जीवको जो झखायी स्यूक्शरीर मिलता है और जिस अवस्थाको पाकर पुरयात्मा सुख भोगता हुआ और पापात्मा दुःस भोगता हुआ एक लोकसे लोका

न्तरमें जाता है, जीनकी उस गतिको ब्रातिवाहिक गति और इस समय जो स्थूलरारीर मात होता है, उसको ब्रातिवाहिक शरीर कहते हैं । 'तत्त्वदर्शी सुनियोने उस व्यवस्थाके भोगके दो भाग किये हैं। यथा—नरकलोकमें जाते समय दु.खमय भोगकी प्राप्ति

होती है और स्वर्णलोकमें जाते समय सुखमय भौपकी प्राप्ति होती

है। 'अब यह अभ हो सकता है कि, इस मृत्युलोके आरोर्स हैं जिनकी गति रमगैलोकमें होती है, जैसी धर्मराज युधिष्ठर खीं मोरवर अर्जुन तथा और अनेक राजाबोकी हुई थी, उसको सग सममना चाहिये ? इस श्रे खींशी शराका 'समांधान यह है कि

समकता चाहिये " इस श्रांसीवी राजाका समाधान यह है कि इस प्रकारके अलीकिक शांकिविशिष्ट व्यक्तियाके एक लोक्स शांतिवाहिको दिचा स्वर्णनेरकाभ्याम् ॥>३२॥ तीकान्तरको जाते समय दैवीसहायवासे उनके शरीरमे परमायुक्षों हा परिवर्तन होकर जो विशेष अवस्था आप होती है, वह भी आतिवाहिक गतिका एक विशेष प्रकार है। उदाहरण्ह्यसे हहा जाता है कि, स्वर्गलोक तेजस्तेच्च प्रधान है और मृत्युलोक हथिबीतत्त्वप्रधान है। इस कारण तैजसतत्त्वके बोकमें पार्थिय-तत्त्वका शरीर तभी पहेंच सकता है, जब उस शरीरके परमायुक्षों

तस्त्रका शरीर तभी पहुँच सकता है, जब उस शरीरके परमाणुष्ठों का परिवर्तन हो जाय। देवताश्रों की सहायतासे ऐसा हो जाना श्रमसम्मत्र नहीं है। श्रदा दाशीनक विज्ञानसे यह निरिचत है कि, देवीसहायतासे किसी श्रमाधारण दशामें स्पूलशरीर में सेसा परिणाम हो सकता है और जब स्पूलपार्थिवदेहधारी व्यक्ति प्रसुलोकसे मूलोकके देशोंको श्रविक्रमण करता हुआ, तदन्तर सुवर्जोकके देशोंका श्रविक्रमण करता हुआ स्वर्जोंकमें पहुँचता है और यहाँ अपना स्पूलशरीर छोड़कर नहीं वांता भी वो श्रवरव ही

दैनीसहायतासे ऐसा परिखाम होता है कि, जिससे यह लोकान्तर में जा सके। यह परिखाम उसके लिये खातिवाहिक देहका काम करता है ॥२३२॥ बीर भी कहते हैं— पराधिकारी और नैमिचिक प्रेतोंका इस तरह प्रेतत्वका

यह मानना पड़ेगा कि, उस गितिके समय उसके स्यूलशरीरमें

भोग द्विविध है ॥२३३॥ प्रेतलोकके जीनोके भोगोके दो विभाग किये जा सकते हैं।

प्रतानां द्विषा पदनिमित्ताभ्याम् ॥२३३॥

यथा—श्रेतलोकके पद्वारी चेतालादिका भींग श्रीर प्रेतलोकगामी जीवोंका भोग। प्रेतलोकके पद्वारी प्रेतोका सम्हाल करते हैं, उनको रहा करते हैं श्रीर उनको द्वड भी देकर उनके श्रीयकारके श्रानुसार उन्हें चलाते हैं। इस कारण प्रेतलोकगाभी साधारण श्रीवांसे उनका भोग विशेष है।।१२३॥।

थौर भी कह रहे हैं-

भक्त श्रीर जानीका भोग एक एक है ॥२३४॥
- श्रद्धारुड्की भोगश्रे शियोकी पर्यांतीचना करनेपर यह भी
पिचारमें श्रावेगा कि, सबसे खन्न ज्ञाहस्वर्यमे जिसकी पद्धम,पष्ट श्रीर स्तर्मतीक श्रयोत जनतोक, त्रयोतीक श्रीर सत्यतीक कहते

हैं और शास्त्रोमें जिनको ब्रह्मकोक भी कर्त्त हैं, स्तमें नाता ज्याः सनात्मेक और नाता बातकोक भी विद्यमान हैं। वहाँके रहते वाले महात्माओं की भोग-श्रेणी हो भागोमें विभक्तकर सकते हैं। एक वह श्रेणी है, जिसमें सालोस्य, साभीष्य आदि गतियार महात्माओं के भोग प्यासना सम्यन्धीय भोगके हटान्व हैं। ऐसे ज्यासक महात्माओं के भोग प्यासना सम्यन्धीय भोगके हटान्व हैं।

महालाओं के भीग जगसना सम्यन्धीय भीगके हटान्त हैं। ऐसे जगासक महात्माओं के भीग अन्य भोगोंसे अतिवित्त सूर्ण होते हैं और ज्ञानी महात्माओं के भी भीग ऐसे ही विचित्र होते हैं। देवलोकके देविषयोंका भीग इसी अधीम समस्ता जिन्त है। इस प्रकारसे उपासक महात्माओं के भीग और ज्ञानी महात्माओं के भोग एक एक अधीके अलग-अराग होते हैं, ऐसा समस्ता जिवत है।।२२४।। और भी वह रहे हैं--

विलवणता होनेसे खियोंकी भीगश्रेणी एक है ॥२३४॥ जितने प्रकारती भागश्रेणियाँ हैं, उनमेसे तेईसका वर्णन करके अब चीबीसवीं भोगश्रेणीका वर्णन महर्पिम्प्रकार कर रहे हैं।

क्षियोकाभोग एक स्वतन्त्र श्रेणीना है। यह पहले ही सिक्ष हो चुका है कि, सृष्टियांरामें स्त्री-धारा दोनों अलग-अलग यहती हैं। एकमे आकर्षण्शक्ति और दूसरीमे विरुप्णशक्ति विद्यमान

है। एक नेप्रस्पा है, दूसरी वीजरूपा है। अतः दोनींका भीग

रततन्त्र स्वतन्त्र होगा, इसमें सन्देह नहीं। इस कारण खीं-जातिकी भोगश्रेणी एक स्वचन्त्र भागश्रेणी है, ऐसा मानना ही

पड़ेगा ॥ २३४ ॥ प्रसङ्गसे कहते हैं-

यावान्तरभेदसे अनेक प्रकारका है।। २३६॥

यद्यपि दार्शनिक विज्ञारके अनुसार विभाग करनेसे भौगके चौबीस प्रकार होते हैं, जैमा कि ऊपर कहा गया है, परन्तु यह

मानना ही पड़ेगा कि, इनके अवान्तरभेनसे भोगके अगखित भेद होते । यथा—स्त्री शरीरके, स्त्री-संस्कारके श्रवसार भोगरी एक हीं श्रेणी होनेपर भी जिलोक-पविजकारिकी सतीके भोग, श्रपवित्र वेश्याके भोग, माताके भोग खाँद स्त्रीके भोग तथा उनके

भी अगन्तरभोगोंकी अनेक श्रेशियाँ वन सकती हैं। इसी स्त्रीणामेक एव वैलप्रस्वात् ॥ २३५ ॥ श्रापान्तरभेदादनेक्षा ॥ २३६ ॥

प्रकार देवपद्यारी व्यक्तियों के भोगके देश-कांज पात्रभेदसे आनेक भेद हो सकते हैं। यथा—चतुर्विय-भूतसङ्घके चालकपद्यारी, विभिन्न पीठोंके रक्तक विभिन्न देवपद्यारी और दिक्षालपदके अधिकारी व्यक्तियोंके भोगोंम बहुत व्यवचान होगा। इस प्रकार प्रत्येकके अवान्तर भेडांसे भोगोंकी अगरिणत श्रेणियों हो

सकती हैं।। २३६ ।। प्रसंगसे कहते हैं—

23%

भोग-वैचित्र्य होनेसे प्रारव्धभोगके भी अनेक आवात्तर मेद होते हैं ॥ २३७ ॥ ऐसा देखनेमें आता है कि, प्रारव्यसे जीवकी विशेष धनवी

ऐसा देखनेम जाता है कि, प्रारव्यसे जीवको विशेष धनका प्राप्ति होनेपर भी कोई उसको पापमें लगाता है, कोई उसको पुष्यमें लगाता है ज्ञीर कोई उसको सद्धय करके दूसरोके भोगके लिये रख जाता है। सद्धय करनेवाले धनीको यथेए सदुपरेश देनेपर भी यह धन-रुवय नहीं कर सरता। इसी प्रकार विद्या, यह

श्रीर नाना ऐश्वय्योंकी प्राप्तिके उदाहर एसे इस मूत्रके विद्वानकी सममना बचित है ॥ २३७ ॥ यह कैसे होता है, सो कहा जाता है—

पर कस हाता ६, सा कहा जाता ६— समी भोग दोनों शरीरोंद्वारा होते हैं ॥ २३⊏ ॥ कर्मका विपायरूप मोग स्वृत्वशरीर और सुदम-शरीर इन दोनों के द्वारा ही हुआ करता है। प्रथम तो साधारशतः दोनों शरीर

प्रारम्पयेवं मोगवैचिन्यात् ॥ २३७ ॥ सर्वेऽपि देहाम्याम् ॥ २३८ ॥ ही भोग हो सुसिद्ध करते हैं। जैसा पहले कहा गया है कि भोगमें स्वृलरारीर भोगका आयोजन करता है और अन्तःकरण उसका अनुभव करता है। यह साघारण निवम है। असाधारण भोग

अशुन करता है। यह साधारण ानवम है। असावारण भाग केवल अन्तःकरणसे भी होता है। इसी कारण शरीरके रोगको क्यांधि कहते हैं झीर अन्तःकरणके रोगको आधि कहते हैं। वे ही अशुभ भोगके उदाहरण हैं। इसी प्रकार शुभभोगके

चटाहरएमें पूजाप्रसाद और घर्मत्रसादको ले सकते हैं। इष्टरेवके

सन्मुत चढ़ाया हुआ मिष्टान्न स्थूलरारीरके द्वारा शुभमोगा प्रवानतः प्रवान करता है, परन्तु धर्मसायन, पुरुषकर्म स्नादिका सान्ति-सुत रूपी शुभभोग सन्तःकरस्पमं होता है। यही कारस्य है कि, सब लोकोंम दोनो शरीर रहते हैं। सृत्युलोकमं जिस तरह पार्थिवशरीर स्हमशरीरके साथ रहता है, सन्यलोकमं

अन्यतीकोके उपयोगी खन्यतस्य प्रधान अन्य प्रकारका स्थूनशरीर रहता है ॥ २३= ॥ अय प्रसङ्ग से सन्मान्तर्गतिका वर्णन किया जाता है— आविवाहिकी गति सुरुपशरीरकी होती है ॥ २३६॥

भोगकी निष्पत्ति स्वृत और सुद्दम दोनो शरीरोसे होनेसे यह शहु स्वतः हो हो सकती है कि, दोनो शरीरोका जब इस प्रनर पनिष्ठ सम्प्रत्य है और मृत्युके बाद स्वृत्वशरीर यहाँ पड़ा रहना है, तो लोगन्तरप्राप्ति क्सि प्रकारसे होती है ? इस प्रमारकी रगभाविक राष्ट्राकी निवृत्तिके प्रसद्धसे कहा जाता है कि, लोगन्तर- प्राप्तिके समय केवल सुद्दमशारीरकी खावश्यकता होती है। यद्यपि सब लोकोंमे ही स्थूलरारीर पुनः मिल जाना है ख्रीर यद्यपि भोगकी निष्पत्ति दोनो शरीरोंके द्वारा ही होती है, तथापि लोकान्तरप्राप्तिके समय स्यूलशरीर अनावश्यकीय होनेसे उसकी जीर्एवखपरित्याग-मी तरह जहाँका तहाँ छोडना पडता है श्रीर सुरमशरीरसे लोकान्तरमे जाना पडता है। उस समय उस सूदमशरीरधारी जीवको जिसमे रसमर लोकान्तरमे पहुँचाया जाता है, उसकी आतिवाहिक देह बहते हैं और उस गतिनी आतिवाहिकी गरि फहने हैं। जैसे लिफाफेमें रतकर चिट्टी भेजी जाती है, उसी प्रकार व्यातिवाहिक डेहमे रखकर सुद्दमशरीरको लोकान्तरमें देवतागण पहुँचाते हैं। वहन करता है, इस कारण यह आर्ति[,] वाहिक शरीर कहाता है।। २३९॥ अब इस गतिको स्पष्ट कर रहे हैं-इसके दारा पितृलोकादिमें गति होती है ॥ २४० ॥

अय उस गतिको स्पष्ट कर रहे हैं—

इसके द्वारा पिनुलोकादिमें गति होती है ॥ २४०॥

यह लोकान्तरमें ले जानेवाली आविवाहिकी गति प्रेतलोकस्थापी, नरलोकन्यापी, पिनुलोक्यापी, देवलोकन्यापी, अमुरलोकस्थापी अथया इसी मृत्युलोकमें पुनराष्ट्रितकारी होती है। मनुष्य
मृत्युक अनन्तर या सो दुःग्रमीगके लिये प्रेतलोक और नरकलोकमें
जाता है, या मुरामीगके लिये पिनुलोकमें अथवा मुदा रग्न आदि
देवलोकोंमें अथवा अतल, यितल आदि अमुरलोकोंमें अथवा
मिश्रमीगके लिये और कर्म करनेके लिये कर्ममूमि मृत्युलोकमें

सा पितृलोकादी ॥ २४० ॥

हो पहुँचता है। के सन गतियाँ खातिवाहिक देहमं सहायकासे हो होती हैं। इस सुनमें पितृश टका प्राधान्य इस कारण रक्ता गया है कि, इस मृत्युकोरका साधारण सुखावदलोक पितृकोर ही है और प्रेत, नरक तथा पितृकोक्के राजा धर्मराज यमकी राजधानी पितृकोक्मे हो है। २४०॥

वह गति फिसके प्रम्थसे होती है, सो वहा जाता है— देवाधीना है ॥ २४१ ॥

ष्टेयतागा आतिचाहिकी गतिमे प्रधान सहायक होते हैं। प्रताने हमे ले जानेके लिये और नरकलो कमें ले जानेके लिये एक प्रकारके हुन्न देखता सहायक होते हैं, जिनको यमयूत कहते हैं। अन्यगतिमें जो देवी शाकियाँ सहायक होती हैं, उनको देनदूत कहते हैं। लोकान्तर श्राप्तिके समय स्हमशरीर विशिष्ट जीव यहत ही दुर्वल और पराधीन रहता है। इस कारण निना समर्थकों सहायताके न यह हजवल कर सक्ता है और न यह कहीं जा सकता है। उस समय उक्त देवी शाक्यों माताहिक देहकपी लिकाफोर उसके राजकर लोकान्तरमें पहुँचाया करती हैं। यदि ऐसा हो कि, इसी स्खुलोकों खुलवेह खोडकर जीउको पुन इसी स्खुलोकों सहायता लेनी पड़ हो, तो भी उसको इसी प्रकार देवताओं को सहायता लेनी पड़ हो, तो भी उसको इसी प्रकार देवताओं को सहायता लेनी पड़ती हैं।। २४१।।

23≂

प्रसङ्घते मनुष्यके जन्मविषयक विद्यानको कहा जा रहा है— व्याधिभौतिक पितरोंके अधीन है ॥ २४२ ॥

श्रव जिज्ञासुत्रोंको यह शंका हो सकती है कि, देवतागए जर्र ब्यातिवाहिक देहमे रखकर सदमशरीर विशिष्ट जीवको सब लोकोमें पहेंचाते हैं ख्रीर उसी प्रकार इसी मृत्युलोकमें मातृगर्भमें भी पहुँचाते हैं, तो इस मृत्युलोकका स्थूलशरीर कौन बनाता है ? क्योर यह कहाँसे मलता है ? इस्यादि शकाक्योंके समाधानमें पुज्यपाद महर्षि सुत्रकारने इस सुत्रका आविभीय किया है। तात्पर्य यह है कि पिताके चौर्यके द्वारा देवतागरा मातृगर्भमें सूदमधारी जीवको पहुँचा दिया करते हैं यह निश्चित ही है। जीवका स्यूलरारीर मातृगर्भमें माता-विवाके रजोवीयैकी सहायतामे पितृगण् बना दिया करते हैं। अर्थमा आदि अनेक नित्य पि**र** परके अधिष्टाता एक श्रेणीके पितृकोकवासी देवता हैं। वे जगत्रे धाधिभीतिक प्रयन्धके निरीचक हैं। उन्होंके प्रयन्धमे मातृगर्भमें जीवके यथायोग्य भोगकी निष्पत्तिके उपयोगी स्युलशरीर धन जाता है। सारांश यह है कि मनुष्यका स्थलशरीर पिरागारी निरीक्ण्से यनता है और मृदमशरीरघारी जीवको यथासमय एस देहमें देवतायण पहुँचा देते हैं। तब वह जीव तीनो शरीरीं^{से} पूर्ण होकर नवीन कर्म करने खाँर प्राचीन कर्मके फल भोगने उपयोगी यन जाता है। यही मनुष्यके जन्ममहुण करनेश

पितृतन्त्रमाधिभौतिकम् ॥ २४२ ॥

रहस्य है ॥ २४२ ॥

श्रव मुक्ति प्रसंत्रसे शका समाधान किया जाता है-

कारण ऋषियोंके अधीन है ॥ २४३ ॥

स्यूलशरीर श्रीर सद्मशरीरकी गतियाँ प्रधानत केपल यन्यन

और भोगके निमित्त हैं, तो क्या भोगमे उपरति श्रीर मुक्तिके निमित्त विसी शरीरकी अपयोगिता नहीं है ? दोना शरीरोकी गति तो जानी गई, अन तोसरे शरीरकी गतिस हुछ रहस्य है

या नहीं ? रारीरोके निपयम पितरोकी और देवताओंकी सहायता-का रहस्य जाना गया. ऋषियो ही बुछ सहायता इस निषयमें बुछ प्राप्त होती है या नहां ? उत्यादि सकाश्रोके समाधानमें पुत्र्यपाद महर्षि सृतकारने इस सृतका आधिर्माव निया है। समाधान यह

है फि, कारणशरीरकी गति ऋषियोंके अधीन मानी जा सकती है। नारणुशरीर ही जीवके जीवत्वके स्थापन श्रीर रच्चणका फारण है। उसकी दशा एकसी ही रहती है, केवल जब जीव अज्ञात-भूमिसे थारी निरुत्तकर ज्ञानकी भूमियोमे पहुँचता है, उस समय

चसके कारणशरीरकी गतिमे बुद्ध ममीश्रति होने लगती है। नगराः उन्नतः ज्ञानीना कारणशरीर रूपान्तरको थारण करता हुआ गल्यन्तरको प्राप्त होता है, क्योर अन्तमं वह काररएशरीर शक्तिहीन हो जाता है। उस समय श्रन्तमे ज्ञानी महापुरप तीनासे अपने में पृथक समम लेता है। अस इस भृमिमे पहुँचकर कारण-शरीरकी इस प्रकार उर्जावशील गति झानीको आप होती है, सो झानरे ऋधिष्ठाता ऋषियोक्षी ऋषासे प्राप्त होती है।। २४३।।

संदेगा ॥ २४४ ॥

हैं।। २४५ ॥

ऋते शानातमुक्ति[।] ॥ २४४ ॥ स्यृलसूचमे मुख्यावलम्बेऽम्युदयस्य ॥ २४५ ॥

२४०

जीय जय सातो श्रज्ञान-भूमियोंको श्रतिक्रम करके सप्तज्ञान-

भूमियों के अधिकारमें पहुँच जाता है, तो आत्मज्ञानकी कमोन्नतिः

ज्ञानके विना मुक्ति नहीं होती है ॥ २४४ ॥

के साथ ही साथ कारणशारीरमें परिखाम प्रारम्भ होता है घोर अन्तमे ब्रात्मज्ञानकी पूर्णताके साथ ही साथ कारणशरीर शक्तिहीन हो जाता है। उस समय स्वरूपज्ञातके द्वारा सुर्ति-पदका उदय हो जाता है। ज्ञान ही मुक्तिका कारण है श्रीर षस स्नरूपज्ञानके चदयमे ऋषियोके कृपाजनित कारण शरीरमं भी परिलाम होनेकी आवश्यकता है। परस्तु इतना अवश्य लस्यमे रसना चाहिये थि, आरमज्ञान ही मुक्तिका सासात् कारण है। ऐसी स्थिर धारणा रहनेपर साधक लदगश्रप्ट नहीं ही

प्रसगसे प्रन्य दोनांकी श्रावश्यकता सिद्ध की जाती है-स्थूल श्रीर इन्म श्रम्युद्यके मुरूय श्रवलम्पन

मुक्तिके सम्बन्धमं कारणशरीरका प्राधान्य होनेपर भी कारण शरीरका परिशास पुरुपार्थसे श्रावीत है। क्योंकि वह हानीन्नितिके साथ रततः होता है। परन्तु कर्मके विचारसे और क्लीके पुरुपार्थके विचारमे अध्युदय और नि श्रेयस-सिद्धिक्त धर्मसाधनमें स्थूल

उसी प्रसङ्गसे श्रीर भी कहा जाता है-- •

288

शरीर श्रीर सुदमशरीर ये दोनो ही प्रधान श्रवलम्बन हें। चाहे

श्चर्थ-कामादिकी इच्छान्ररनेवाला अभ्युदयाकाची साधक हो श्रथवा मोत्तार्थी साधक हो, उसकी क्रमोन्नति तभी होगी, जब उसके क्में करनेमें स्थृतशरीर श्रोर सूद्दमरारीर टोनो सहायक होने । यस्तुतः नि श्रेयसके साज्ञात् कारणका झान होनेसे अभ्युद्यके विचारसे स्यूल और सूद्मशरीर ही प्रधान अव-सम्बनीय हैं ॥ २४४ ॥

श्रीर भी कहा जाता है-दोनोंका संस्कार श्रम्युदयका हेतु है ॥ २४६ ॥

स्यूलशारीर और सूद्दमशारीर दोनोके ही द्वारा कर्मसप्रह करनेमे प्रधान सहायसा होती है। वस्तुत. कर्मके अवलम्बन ही ये दोनों हैं। मनुष्यसे निम्नश्रेणीकी योनियोंने अर्थात् चतुर्विध-भूतसघमें इन्हीं दोना शरीरोंकी सहायतासे सहज कर्मके द्वारा

स्यामायिक सस्कारकी क्रमाभिन्यक्ति वरता हुआ जीव ध्रभ्युद्यकी प्राप्त करता रहता है ख्रौर श्रन्तमे मतुष्ययोनिमे पहुँचकर पूर्णताको न्नाप्त करता है। मनुष्ययोनिमे भी इन्हीं दोनो शरीरोकी सहायतासे जीवकी क्रमाभ्युदय-गति बनी रहताहै। यही कारण है कि, वैदिक्दर्शनीमसे कोई कोई दर्शनशास्त्र केनल इन्हीं दोनी शरीरोंको मानते हैं। कर्मसम्रह करनेमे भी दोना सहायक होते

हैं, कर्मफल भोगवरनेमें भी दोनों सहायक होते हैं श्रीर प्रारब्ध, क्रियमाण कर्मीकी सन्धिमें सहायता टेक्र ये टोनो मनुष्यके तदेतुत्रमुभयसस्कारस्य ॥ २४६ ॥

ष्प्रभुद्यका कारण वनते हैं। ष्यत दोनोंके द्वारा सरकारसमूह समृद्दीत होकर जी रका अभ्युटय कराते रहते हैं। केरल भोगका ही निष्पत्ति इन दोनाके द्वारा नहीं होती, किन्तु ये ष्रभुटयके भी कारण हैं॥ २४६॥

व्रसङ्गसे कर्मसाफल्यहेतु कहा जाता है— 🔹

दोनोका एक साथ संयोग न होनेसे मंगल नहीं होता॥ २४७॥

होती है और निश्रेयसका उदय तभी होता है, जब जीवके स्पृत्वरारीर जीर सूद्दमशरीर दोनों ही अनुकृत मिलते जाय और दोनों ओरसे सरकारसमृह आनुकृत्य करते रहे। क्योंकि एक यदि अनुकृत हुआ और दूसरा प्रतिकृत हुआ, तो ययार्थ मनल

नहीं हो सरता खोर बाघा होती है अथना बहि दोना प्रतिहूल हुए, तन तो कोई आशा ही नहीं है। इस कारण अध्युदय खीर निश्रेयसके निभित्त दोनोत्ता आनुकूल्य होना परमावर्यकीय है।

श्रेयो न मियोऽनुकूलत्वामावे ॥ २४७ ॥

साज्ञात्का उदाहरण यह है कि, दोनो शरीर ही साच्चिक-शान्त रजस श्रोर यथाकम मल श्रीर विद्येपरहित हा। परन्त यदि ऐसा न हो, सो परोत्त सहायताका उदाहरण यह है कि, सदगशरीर शान्त-रजस नहीं है, परन्त स्थूनशरीर अवर्मण्य है, ऐमा होनेपर मनुष्य असन् कार्यसे बहुत हुछ बचता है श्रीर उसकी ऊ वेगिन बना रहता है। इस प्रकारसे निसीन किसा शैलीसे स्रध्युदयका मार्गजन सुका रहता है, यही मगलकर है। बस्तुत परममगलकर वाधारहित श्रानस्था वही हो सक्ती है, जब दोनो श्रेगोके सत्नार धर्मके सप्रहमे श्रानुकृत्य वरें ॥ २४० ॥ साफरयहेनका कम वहा जारहा है-स्चमकी,लोकान्तरगति होती है ॥ २४८ ॥ भ्रभ्युदय ध्योर नि श्रेयमप्राप्तिरूपी मगलके निमित्त सदम-शरीर जीवको एक लोकसे लोकान्तरम लेजाकर सहायता करता है। उदाहरशहरपसे समफ सकते हे कि, एक जीवने पापसपह किया, ता पापके चालनके लिये सुद्मशरीर उसको प्रत अथवा नरक्लोरमें ले जायगा, वहाँ पापमोग कराकर जिस प्ररार मलको जलावर सुर्र्ण शुद्ध किया जाता है, उस प्रवार उसको शुद्ध करके पुन वर्षभूमि मृत्युलोकमे लाक्र उन्नततर कर्माधि

जीवको इच्छा रहे, तो भी उसको उन्नति॰स्क जाती है ; ऐसा होनेपर सुरमशारीरकी सहायतासे वह जीव स्वर्गीद सुपप्रर

लोकों में जाता है और वहाँ सुरमोगद्वाग उन वासनाओं ना नाश फरके पुनः उन्नत्तर कर्मसंग्रहके लिये उसी सूरमशरीर को सहायतासे कर्मभूमि मृत्युलोकमें खाता है और इस प्रकार सूर्मशरीर द्वारा वार वार खन्य सूरमलोकों में भोगद्वारा कर्महर करता हुआ यथाक्रम कर्मभूमिमे खाकर पूर्व कही हुई रीविंग खनुसार एक खबश्यासे दूसरी उन्नत खबस्थाको प्राप्त होता हुआ

अभ्युदय और अन्तमं निःश्रेयसको प्राप्त करके वह परममंगलरू

श्रीर भी कहा जाता है—

साफल्यको प्राप्त करता है ॥ २४= ॥

स्थूलकी व्यन्यगति होती है ॥ २४६ ॥

कर्मके द्वारा अध्युदय और तिःश्रेयसप्राप्तिके तिमित्त स्यूलं शरीर वार वार पृथक होकर जीवका मंगलसाधन करता है। पूर्मशरीर जिस प्रकार साथमें रहता हुआ लोकान्तरमें लेजाकर अध्युदय और निःश्रेयसका कारण बनता है, उसी प्रकार स्यूनरारीर यार वार मृत होकर और जीखें चस्नकी तरह जीवसे

स्यूलरारीर यार वार मृत होकर श्रीर जीए विश्वको तरह जीवते श्रतन हो होकर जीवके मंगलका कारण वनता है। दार्शितक ध्यक्तिके निकट वस्ताः जीवकी मृत्यु मंगलका कारण समगी जाती है। चाहे स्ट्मलोक्का रारीरत्यान हो श्रयया स्यूल मृत्युलोकका रारीरत्यान हो, यह स्यूलरारीरका त्यान जीवनी गतिरन्या स्यूलस्य ॥ २४६॥ गिरव्यत् झमोन्नतिका कारण होता है। क्योंकि उसको भविष्यत्मे प्रभ्युत्य छोर निश्रेयसप्राप्तिने निमित्त नृतन श्रवसर प्राप्त तेता है ॥ २४९ ॥

इस निज्ञानकी पुष्टि की जाता है— श्रतिसे प्रमाखित होनेसे ॥ २५० ॥

जन्मान्तरवादरहस्य, सुहमरारीरकी लाकान्तरगति खादि लोको-त्तर निषय वार्शनिक युक्तिसे सिद्ध होनेपर भी श्रुतिके आप्तप्रमाण-द्वारा पूचपाट महर्षिसूत्रकार सिद्ध करके स्वितिज्ञानकी पुष्टि कर

रहे हैं। अतिम कहा है -अथ य इमे ब्राम इष्टापूर्ते वत्तमित्युपासते ते घूममभिसम्भवन्ति ,

धूमाट्रातिम रात्रेरपरपत्तमपरपत्तावान् पड्टित्लोते मासास्तान न ते सम्बत्सरमभिप्राप्नुवन्ति मासेभ्य विद्वतोक विद्वतोत्तारा काशमा नाशाट् चन्द्रससमेष सामा राज्ञा तद् देवानामन्न त देवा भज्ञयन्ति तस्मिन् यानत् सम्पातमुपिरनाथेतमेवाध्नान पुन निनर्तन्ते । वे चेमेऽरुखे श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसन्भवन्त्य-

र्चिपोऽहरह आपूर्वमाण्यनमापूर्वमाण्यनाद्यान् यडुदङ्डेति मासा-स्तान् मासेभ्यः मन्त्रमर सत्रत्सराहाद्वित्यात्चन्द्रमस चन्द्रमसो वियुत्त सत्पुरूपोऽमानन स एनान् नहा गमयत्वेष पन्धा इति ।

डष्टापूर्तादि सकाम यज्ञके अनुष्टानके फनसे मृत्युके धनन्तर गहस्योको धूमयान श्रयीत् पितृयानगति त्राप्त होती है। इस २४६ कर्ममीमांसादर्शन ।

गतिके अनुसार क्रमशः घृगाभिमानिनी रात्रिदेवता, कृष्णपदः
देवता, मासदेवता, दिवसणायन देवताओके लोकसमहको अतिकम

करके वे सम्बरसराभिमानिनी देवतात्र्योंके लोकको प्राप्त होते हैं। इस तरहसे पितृलोक झीर व्याकाशमें प्रवेश कर अन्तमें चन्नः देवतालोकमें प्राप्त करते हैं। वहांके राजा चन्त्र ही हैं। इस लोकमें

जलमय शारीरालाम करके जीव वहांके देवताओं के भोग्य धर्मु धनते हैं आरे देवताओं के साथ अनेक तरहते आनन्दभीग किय करते हैं। जब तक कर्मचय न हों, तय तक इस तरहते चन्द्रलोकमें निवास कर जिस पथमें जीवको अर्घ्याति

मिली थी, उसी पथसे फिर संसारमें लीटने हैं। निवृत्तिपरायण मुनिगण घरएयमें निवास करते हुए श्रद्धांके साथ जो तपस्या ज्यासनादिका अनुष्ठान किया करते हैं, उसके फलसे पेहानके बाद उन लोगोंकी गति सुर्यद्वारमें होती है। वे लोग प्राच्ये मिमानी देखाआंके लोक, दिवसाआंके देखाआंके लोक, दिवसाआंके लोक, दिवसाआंके लोक, दिवसाआंके लोक,

आपूर्यमाय पत्त-देवताओं के लोक, परमासदेवता, संवत्सरदेवती, आदित्यदेवता और चन्द्रमादेवताके लोकसमृहको अतिक्रम करके जब विद्युत देवताओं के लोकसं पहुंचते हैं, तब एक देवपुरप आकर उन लोगों को ब्रह्मलोकमें लेजाते हैं, यही देवपान पन्या है ॥ २४० ॥

प्रसंगसे शंकासमाधान किया जाता है— स्थूल सुन्तमका सम्बन्ध है ॥ २५१ ॥

स्यूल सूद्रमयोः सम्यन्ध ह

रानोंका श्वतन्त्र श्वतन्त्र श्रधिकार जैसा कि, पहले वर्णन किया गया है, ऐसा होनेपर श्रीर जीर्एवछकी वरह स्यूलशरीरका सम्बन्ध होनेपर क्या यह सिद्ध नहीं होता है कि, दानोंका परस्पर सम्बन्ध नहीं है ? स्यूखशरीरका जब सर्नथा त्याग हो जाता है. तन पीछे उसका क्या कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता है ? इस श्रेणीकी शकाष्ट्राके समाधानमे पूज्यपाद महर्पि सुत्रकारने इस सुरका ष्टाविर्माव रिया है। वस्तुत होनो शरीराका श्रतिपनिष्ठ सम्प्रान्थ है। स्थूलशरीर यहीं जीर्श्वस्त्रकी तरह छूटकर भरम श्रथवा मिही हो जाता है। ऐसा होनेपर भी सरकारजन्य सम्बन्ध परस्परका पीछे भी बहता है। स्थूलशरीरके सम्बन्धसे ही जीव अपनेको देही मानता है और सूचमशरीरके सम्बन्धसे ही जीव ध्यनेको देही करके अनुभव करता है। अर्थात् चाहे जीय मृत्युलोक्से हो, चाहे प्रेतलोक्से हो और चाहे देवलोक्से हो, वह तत् तत् लो हमे प्राप्त अपने स्थूलशरीरके अवलम्बनसे ही अपनेको देही सममता है, मनुष्यलोकमें अपनेकी मनुष्य सममता है. त्रेवलोकमें प्रेत सममता है, देवलोकमें देवता सममता है इस्यादि । उसी प्रकार जब जीवका अन्त रुएए हो और उसमें मन बुद्धि आदि हो, सभी वह अपना जीवत्व और अपना देही होना अनुभव

करता है। सुतरा यह मानना ही पडेगा कि, दोनोका श्रतिघतिष्ठ

सम्बन्ध है आर यही कारण है कि, देहीको स्वृत्तरारीर छोड़नेकी इच्छा ही नहीं होती ॥ २५१ ॥

प्रसंगसे शास्त्रीय मीमासा की जाती है-प्रथमके गंगासंयोग होनेपर दूसरेका संस्कार देखा जातेसे ॥ २५२ ॥

शास्त्रीय द्याङ्मा है कि, स्यूलशरीरका यदि गगासम्बन्ध हो

जाय अर्थात् यदि गङ्गाके तीरपर शरीर छुटे, गगाके सर्शसे छुटे,

श्रीगङ्गाजीमे अन्त्येष्टि-क्रियाका भरम डाला जाय इत्यादिरूपसे

शरीरका चाहे किसी प्रकार गगासम्बन्ध हो, तो उस परलोर-

सिद्ध होती है।। २४२॥

होती है। इस प्रकारकी शास्त्रीय ब्याज्ञासे भी पूर्वसंरहारकी सिद्धि होती है। विशेषतः जब दोनों शरीरोका ऐसा घनिष्ठ सम्भन्य है। तभी प्रेतलोकगांमी, नरकलोकगामी अथवा पितृलोकगामी जीव अपने स्यूलशरीरपर दृष्टि रसता है और ऐसी दृष्टि रसनेपर अप वह देखता है कि, उसके शरीरका गंगासन्बन्ध हुन्ना है, तो इस प्रकारकी गंगास्पृतिसे उसके सत्कार शुभ हो जाते हैं। यही संस्कारजनित विज्ञान है। इसके ऋतिरिक्त अधिदेवसम्बन्धसे गंगादेवीवी प्रत्यच सहायता तो दैवीभीमांसाशास्त्रके विज्ञानसे

प्रसंगमे उभयकी सहायवाका फल कहा जावा है-दोनोंके सत्-संस्कारसे मंगल होता है ॥ २५३ ॥

जाह्नरीयोगे नाद्यस्य परस्य सरकारदर्शनान् ॥ २५२ ॥ मञ्जलसुमयोः सत्-सरहारात् ॥ २५३ ॥

गामी जीवरो वडी सहायता मिलतो है और बड़े पुरवकी प्राप्ति

जिस अवस्थामें स्कूलरारीरसे संगृहीत संस्कार और सद्द्रम् रारीरसे संगृहीत संस्कार दोनों ही ग्रुम होते हैं, वस समय मंगलकर कर्म खोर मंगलकर कर्मफलका वदय होता है। स्कूल वदाहरएको लिये कहा जाता है कि, जब किसी मनुष्यकी प्रकृति और प्रशृत्ति दोनों ही अनुकूल हों। वो वसका अम्युद्ध आवश्यसम्मावी है। प्रकृतिका अधिकतर सम्बन्ध स्थूलरारीरसे और प्रशृतिका अधिक-तर सम्बन्ध सूनमरारीरसे है। यदि किसी मनुष्यको प्रकृति सारिषक हो और प्रशृत्ति भी सारिषक हो, तो यह व्यक्ति अवस्य ही अभ्युद्ध और निःश्रेयसके मार्गम बाधारहित होकर अवस्य ही ग्रुप्ट्य और निःश्रेयसके मार्गम बाधारहित होकर अमसर होगा ॥ २६३॥

विज्ञानकी पुष्टि की जाती,है—

्रम्बन्यथा होनेसे मन्यया होता है ॥ २५४ ॥

चन राष्ट्रा यह होती है कि यदि स्थूल तथा सुद्म दोनों ग़रीरों के संस्कार शुभ नहीं हो, तब क्या होता है ? इस अयोकी राष्ट्राके समाधानमें महर्षि सूत्रकार कहते हैं कि अन्यथा अर्थात दोनों के संस्कार परस्पर प्रतिकृत हों, तो अन्यथा होता है ! उदाहरण-रूपसे समम सकते हैं कि यदि किसी सनुष्यकी स्यूलरारीरकी प्रकृति योर तामसिक हो, त्रीर सूद्मशरीरकी प्रकृति सालिक हो तो उसकी उन्नतिका मार्ग सरल नहीं होगा, स्यूलरारीरकी वामसिक प्रकृति उसके अरुयुद्य एवं निःशेयुसके पुरुषाधमें सब समय बाधा

श्रन्यया चेदन्यया ॥ २५४ ॥

कर्मगीगांसादर्शन ।

२४०

पहुँचाया करेगी स्त्रीर वह वाधा-रहित होकर अप्रसर नहीं हो सकेता ॥ २४४ ॥

प्रमाणुद्वारा विज्ञानकी पुष्टि की जाती है-इसी कारण शास्त्रोंमें दोनोंका अलग-अलग निरूपण

किंवा है ॥ २५५ ॥

विद्यानकी पुष्टिके लिये महर्षि सूत्रकारने इस सूत्रका आविभीव किया है। स्यूज तया सूद्व शरारोंके संकार परस्वर अनुकृत नहीं

हानेते मंगत नहीं होता है, जावको कमीनतिमें याथा होती है। इसीलिये शास्त्रोंमें दोनां शरीरोका चलग-अलग वृंगीन पाया जाता है। यथा भगवद्गीता "वासांसि जीर्शान यथा विहास ने गनि

मृह्राति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विद्याय जोणीन्यन्यानि संयाति नवाति देहो ।", अर्थात् जैसे सनुःव पुराना बस्नका 'त्याग

करके नया वस घारण करता है, उसी प्रकार देही जीए पुराने शरीरका परित्याग करके दूसरा नया शरीर प्राप्त करता है। यहाँ सुरमशरीरघारी जीवको देही कहा गया है, स्त्रीर स्मृतशरीरकी

देह कहा गया है ॥ २४४ ॥ अब भीगके कारणका निरूपण करते हैं-

इन्द्र (सुख-दुःखका भोग) तथा संस्कारके निमित्र होता है ॥ २५६ ॥

. श्रतः पृथद् निरूपणगुनयोः शास्त्रेतु ॥ २५५ ॥ 🗜 इन्द्रकरणुकः संस्कार निमित्तकः ॥ २५६ ॥

पूज्यपाद महर्षि सूजकार प्रसङ्घमे अब मोगके कारणापर विचार कर रहे हैं और बहते हैं कि सुख दुख्व ही अनुभूतिका कारण धर्म एवं अधर्म तथा उनके संस्कार हैं। धर्माचरणका फल सुख छोर अधर्माचरणका फल दुख हैं। सृष्टिम जितना सुख दुःखरूपी भोगोंके वैचित्र्य देखनेमें आते हैं, उनके सबके मृत्तों धर्म एवं अधर्मरूपी इन्द्र ही हैं। धर्माधर्मके संस्कार जो कर्माशयमं एकत्र होते रहते हैं, वे सदा जीवके साथ ही रहते हैं, और वे ही देव, दानव, मानव, पशु-पत्ती, कीट-पतङ्ग, सुकर-कृतर आदि समस्त योनियोमें सुख-दुखके भोगके क्षिये जीवोंको धुमाते रहते हैं।। २४६॥।

कियाके अन्तमें मोगसे उपरम होता है ॥ २४७ ॥
भोगको निवृत्ति कब चौर कैसे सम्भव है, इस विपयमें
भगवान सूत्रकार कहते हैं कि क्रियाके अन्त होने पर भोगसे
निवृत्ति हो जाती है। तात्पर्य वह है कि गुमाग्रुभक्रियासे ही
सुभाग्रुभ संस्कार एवं ग्रुभाग्रुभ संस्कारोंसे सुख-दुःखहपी भोगोंकी उप्तिति होती है; इस कारण यदि क्रियाका अन्त हो जाय तो
भोगोंका अन्त हो जाता भी विद्यान सिद्ध है। जैसे मूलका उच्छेर
हो जानेपर गुचमा रहना असम्भव है उसी प्रकार सुरा-दुःगादि
भोगोंका मूलक्रियाका अन्त हो जानेपर मोगोंका अन्त स्थाः

श्रव भोगके निर्हात्तका दूसरा प्रकार कहते हैं— दूसरे प्रकारसे भी होता है ॥ २४८ ॥

अन्यथा अर्थात् दूसरे प्रकारसे भी भोगका उपरम होत है। भोगको निबृत्तिका दूसरा प्रकार ज्ञानको प्राप्ति है, यि किसी व्यक्तिको ज्ञानको प्राप्ति हो जाय और तस्वज्ञानके प्रमाण

से वह निष्काम हो जाय तो उसे कर्मफल स्पर्श नहीं करत है। यथा--

था—

यस्य सर्वे समारम्माः कामसंकल्पवर्जिताः ।

क्षानारिनदम्यकर्माणं तमाडुः परिद्धतं ग्रुधाः ॥

व्यक्तवा कर्मेफलासङ्गं नित्यक्तमे निराधयः ।

कर्मस्याभिप्रवृत्तोऽपि नेव किञ्चित् करोति सः॥

'निराशीर्यंतिषत्तासमा स्यक्तवंत्रिरिप्रदः ।

शारीरं केवलं कर्मे कुर्वेत्राप्नोति किल्वियम ॥

यटच्छानामसंतुद्धो द्धन्द्वातीतो विमस्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च छत्वारि न निषध्यते॥ गतसङ्गस्य भुकस्य ,ज्ञानाबस्थितचेतसः।

यक्कायाचरकः कर्मे समग्रं प्रवित्तीयते ॥ सगवद्गी० घ० ४ रतो०.१९-२१ बर्यात् विसके सब कर्मे फलाकांद्वासे रहित होते हैं बीट

भागत् । जसक सर्थ कम फलाकाज्ञास राह्त हात ह आप मानस्यी व्यग्निसे जिसके कमें भस्म होगये हैं, उसको म्रानीगर्य पण्डित कहते हैं। जो कमें फलकी ब्रासक्तिसे शून्य वासनार्यहर्य ोनेके कारण सदा आलमामें ही तम फल-सिद्धिरूप आश्रयसे दित है, वह कर्म करते रहनेपर भी कुछ नहीं करता है। फल-कामनाहीन संयत-मन, संयतशरीर, सब प्रकारके परिप्रहका त्याग करनेवाला व्यक्ति केवल शरीरसे कर्म करते रहनेपर बन्धमने माप्त नहीं होता है। स्वतः प्राप्तलामसे ही संदुष्ट, सुख-दुःखादि इन्होंसे रहित, किसोसे चेंद न करनेवाला वया सिद्ध-क्रिसिहर्में समान रहनेवाला क्यक्ति कर्म करके भी कर्मबन्धनमें नहीं बंघवा है। ऐसे आसक्तिरहित्में समान रहनेवाला ह्यक्ति कर्म करनेवाला स्वयंत्र क्षार स्वयंत्र होंसे सुक्त क्षार स्वयंत्र होंग स्वयंत्र स्वरंति हों पूर्व कानमें स्वयंत्र स्वरंति स्वरंति होंग प्रसंति स्वरंति स्वरंति

विषयको स्पष्ट करनेके लिये चौर भी कहते हैं-

वह प्रेतथाद्वकी तरह श्रसाधारख साध्य है ॥ २५६ ॥

सापारखाद क्रियाके अन्तसे भोगका चपरम होता है, किन्तु
तानादिसे भी उसका उपरम होता है, यह असाधारख अधिकार
है! जिस प्रकार प्रेतत्वप्राप्त जीवकी प्रेतत्वेपयोगी कर्मोंका भोग
रेजानेपर प्रेतत्वसे निवृत्ति हो ही जाती है और साधारख रीति
गई। है, परन्तु कर्मपारदर्शी महर्पियोंने प्रेतत्वप्राप्त जीवोंकी
कष्टमयी दशा जानकर उसकी निवृत्तिके लिये प्रेत-आदफी ज्यवस्था
भी की है और गयांश्राद्धादिसे निवृत्तिके लिये प्रेत-आदफी ज्यवस्था
भी की है और गयांश्राद्धादिसे निवृत्तिक त्यां जीवकी प्रेतत्वसे
नेवृत्ति होती है, यदापि यह कम साधारख नहीं असाधारख है,
गह मानना ही होगा ॥ २४९॥

सोऽसाधारणसाध्यः प्रेतशादवत् ॥ २५६ ॥

भोगके उपरमके विषयमें भगवान् महर्षि सूत्र हार वर्षाज्य-निर्देश कर रहे हैं—

रोगके समान उभय-निष्पाद्य है ॥ २६० ॥

• जिस प्रकार फोई रोग होनेपर रोगीकी रोगकी शानिक लिये साधारण उपाय चिकित्सा पथ्य खादिकी व्यवस्था की जाती है, इससाधारण उपाय देवानुष्ठान एव प्रायश्चित्त झादि भी किया जाता है, उसी प्रकार भोगके उपरमके लिये भी साधारणिकया तथा इपसाधारण हानादि उपायोंसे भोगकी निर्मुत्त होती है। इस दोनों प्रकारके पुरुपार्थ करना चाहिये॥ २६०॥ कर्मका स्तरूप समकानेके लिये कहते हैं—

व्यप्टि और समष्टि कर्म निमित्त है ॥ २६१ ॥

कर्मका रहस्य पर उसका स्वरूप समकानेपर हो महाय कर्मके फट्टेसे घच सकता है, अत कर्मका गम्भीर रहस्य समकानेके लिये ही प्रयाद महिंप सूरकारने इस सूरका आवि भीव किया है। यस्तुन व्यष्टि और समष्टि जितना भी स्ष्टित्रपद्ध दिखायी देता है, समका कारण कर्म ही है। कर्मसे ही व्यष्टि सथा समष्टि स्रष्टि उत्सन्न होती है, कर्मके द्वारा ही दोतारी स्थिति होती है और कर्मके द्वारा ही उत्तरा संहार होता है। अत यह स्वत सिद्ध है कि, क्में ही व्यष्टिसमष्टि स्रष्टिका कारण है॥ रहर।।

उभयनिष्याची रोगउत् ॥ २६० ॥ कर्मनिमित्ते व्यक्तिमधी ॥ २६१ ॥ और भी वहते हैं--

श्राद्या अर्थात् पहली भोगवेचित्र्यमयी है ॥ २६२ ॥ धारा धर्षात् पहली व्यष्टि सृष्टिमं भोगवैचित्र्य है। सार्त्य्य यह है कि व्यष्टिमं भोगोंची विचित्रता होतो है। जितने प्रकारके प्राणी होते हें, सत्रके १, भाव, प्रकृति, भोग धादि विलक्षण होते हैं॥ २६२॥

प्रसङ्गत युन बहते हैं—

इस नारण भूतसंघकी योनिकी अनन्तता है ।।२६३॥ भूतसंघकी योनियां छेवल चार हैं। यथा उद्भिष्का, स्पेदक, श्रव्हज खीर जरायुन। इन्हींम मतुष्ययोनि भी खानाती है, परन्तु उद्भिष्ठककी लातों जावियाँ हैं, स्वेदककी भी लालो जावियाँ हैं, उसी मकार खरहज की भी लाता ओंख्यों हैं और मतुष्ययोनिके पहले जरायुज योनिकी भी लातो जावियाँ हैं। ये ही सब मिलकर

चौरासी तद्य योनियाँ होती हैं। इनके ऋतिरिक्त मनुष्ययोनिम श्राकर पापकल भौगके लिये जीय इन योनियोंमे जाता रहता है

श्रत ये योनियाँ व्यनन्त हो जाती हैं ॥ २६३ ॥

श्रीर भी कहते हैं—

चक्राधिकारी जीवोंके भोगमें पार्थक्य होता है ॥२६४॥ मनुष्ययोजिमें जानेके पहलेकी योनियोका भोग प्राय समान

भोगवैचित्रयमाद्या ॥ २६२ ॥ तरमाद्भूतसञ्जयोनेरन तता ॥ २६३ ॥ चकाधिकाारंजीवयोगपार्यक्यम् ॥ २६४ ॥ सिंहोंके भोग समान हैं। इसी प्रकार पत्ती-योनि, कीट-पत्र की योनियोंका भोग एक समान हैं। इनके आहार-विहार सबके एक जैसे ही होते हैं; परन्तु मनुष्य-योनिमें आकर इसमें भित्रता हिंध-गोचर होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्ययोनिमें आकर जीव श्रपने पिएडका अधीश्वर वन जाता है और पूर्णावयव होनेसे द्यपनी-त्रपनी वासनाके अनुसार नानाप्रकारके शुभाशुभकर्मीका संपद्द करता है। अतः सबके कर्मभी भिन्न प्रकारके होते हैं चौर कर्म भिन्न-भिन्न होनेसे उनके मोग भी पृथक पृथक होते हैं। इसी मनुष्ययोतिके जीव आदागमनचकके अधिकारी होते हैं। मनुष्येतर योनियोंके जीव आवागमनचक्के अधिकारी नहीं होते हैं ॥ २६४ ॥ उससे क्या होता है, सो कहा जाता है-इसलिये कर्मविपाक अपेचित हैं।। २६४।। मनुष्ययोतिमें बार्कर मनुष्य श्रंपने पिएडका सम्पूर्णरूपसे ष्मधीश्वर यन जाता है, खतः यहाँ आकर वह आवागमनयकका

अधिकारी बनता है। इससे पहलेकी योनियोंमें मृत्यके अनन्तर जीवको उसके पूर्वयोनिके उपरकी योनि प्राप्त होती है, वह आयागमनचकका ऋषिकारी नहीं होता है। इसी कारण महर्षि सूत्रकारने केवल मनुष्ययोनिक जीवोंके लिये 'चकाधिकारीं शारका प्रयोग किया है। चकाधिकारी मनुष्योंके विविध कर्मी श्रतोऽपेचयः कमैविएकः ॥ २६५ ॥

अनुसार उसके भोगमें पार्थक्य होता है, यह पहले कहा गया है।

अव . महर्पिस्त्रकार कहते हैं कि इसी कारण कर्मविपाककी भाषेचा है। तात्पर्य यह है कि, देवता, मनुष्य, प्रेत-पशु-कीटपतङ्ग बादि कॅच-नीच योनियोंका भोग शुभाशुभ कर्मीका परिणाम अपेक्तित होता है ॥ २६४ ॥

महर्पिसुत्रकार कर्मविपाककी विलक्ष्यता दिखानेके लिये पुन: वहते हैं कि उपासकोंको उपासनाके बतसे उर्ध्वलीककी प्राप्ति होनेपर भी इस मृत्युक्तोकमें भोग होता है। तालपर्य यह है कि च्यासनाके द्वारा जनलोक, महर्लोक, त्रयोक्तोक आदि ज्यासनाके उर्घक्षोकोंको माप्त करनेपर भी पुनः इस मृत्युक्षोकमें जन्म और

अन्प और अधिकमें अन्पका मोग पहले होता

कर्मभोगके विज्ञानको सममानेके लिये पूज्यपाद महर्षि-सूत्रकारने इस सूत्रका आविभीव किया है और कहते हैं कि पुल्य पर्व पाप कर्मीमें जो न्यून होता है, उसका भीग पहले होता है उपासकानामुपास्त्यीर्दलोक्लामेऽपिकर्मविशेषात्पुनरिद्द भोगः ॥२६६॥

विशानको हदताके लिये पुनः कहते हैं-

भी पनः इस लोकमें भोग होता है ॥ २६६ ॥

उपासकोंको उपासनाद्वारा उर्ध्वलीककी प्राप्ति होनेपर

भोग होता है ॥ २६६ ॥

है।। २६७॥

श्रम प्रसद्भेतः भोगंका क्रम कहते हैं-

श्रल्याधिकयोरल्यस्य प्राग्भोगः ॥ २६७ ॥ '

जो अधिक होता है, उसका भोग पीझे होता है। स्टाहरणहरूसे समक्त सकते हैं कि यदि किसी व्यक्तिका पुष्य श्रधिक है और

पाप कम है, तो उसको पहले पापका फल भोगाया जाता है ध्योर यदि किसी सनुष्यका पाप अधिक है पुष्य कम है, तो

उसे पहले पुल्यका फल भोगाया नाता है। इसका प्रमाण महा भारतमे मिलता है। जब धर्मराज युधिष्ठिरको व्याजसे नरकका दर्शन करानेके लिये नरकमें लेजाया गया, तब उन्हाने अपने भाइयाको नरकमें देखा। जब उन्होंने पूछा कि हमारे इतने

धर्मात्मा भाई नरकम क्यो पडे हें और दुर्योधन आदि कीरव

स्मर्गम क्या गये हैं ? उस समय उनको यही उत्तर दिया गया है यथा-पूर्वे नरकभाग्यस्त परचात् ध्वर्ममुपेति स ।

> भूबिष्ठ पापकर्मा य स पूर्वे श्वर्गमहसूते ॥ तेन स्वमेव गमितो मया श्रेयोऽर्थिना नृष्। ब्याजेन हि त्यया द्वोश उपचीर्शे सत प्रति ॥

व्यालेनैव ततो राजम् । दर्शितो नरमस्तत्र । (स्न० प० तृतीय अध्याय रुलो० १४/८४/१६)

अर्थात् जो पहले नरक भागता है, वह पोछे स्तर्ग प्राप्त करता

इसी कारण त्राप भेरे द्वारा लाये गये । ज्यालसे त्रापने द्रोणको

है, निसका पाप श्रधिक होता है, वह पहले स्वर्ग भोगता है,

नरकका दर्शन कराया गया ॥ २६७ ॥

पुत्रके प्रतिवश्चित क्या था, इस कारण व्याजसे ही धापको

वैचित्र्य होनेसे पूर्णता कैमे सम्भव है ? सो वहते हैं—

·वैचित्र्य होनेपर भी-समयपर पूर्णता होती है ॥ २६८॥ मनुष्ययोनिकी विचित्र अवस्था, विचित्र भोग, आवागमन्

चक्रमें नानाविधिकी ऊँच-नीच गतियाँ हुआ करती है, ऐसी स्थितिमें पूर्णता कैसे सम्भव है, यह शहू। स्वाभाविक होती है, जिहासुद्योंकी इस श्रेणीकी शंकाके समाधानके लिये भगवान-सूत्रकार कहते हैं कि विचित्रका होनेपर भी समयपर शक्तिकी पूर्णताका अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्णतारा अवसर सनुष्ययोतिके अतिरिक्त रिसी अन्ययोतिमे नहीं प्राप्त हो

पूर्णता केसे होती है, सो कहते हैं-

त्रिविध शुद्धिसे पूर्णताकी श्रोप्ति होती है ॥ २६६ ॥ .

पूर्णताका अवसर प्राप्त होता है, यह जीननेपर यह भी जिल्लासा खतः होती है कि पूर्णता कैसे होती है, उसका क्रम क्या है। श्रतः महर्षिस्त्रकार कहते हैं कि त्रिविध-शुद्धिसे पूर्णता शाप्त होती है, वात्पर्य यह है कि पूर्णताप्राप्तिके लिये आध्यात्मिक शुद्धि, आधिदैविक शुद्धि और आधिमीतिक शुद्धि होना आवश्यक है। विना इन त्रिविघ शुद्धियोके पूर्णता सम्भव नहीं है ॥ २६९ ॥

वैचित्र्येऽपि पूर्णता सत्यवसरे ॥ २६८ ॥ त्रिविषशुद्धोपुर्णत्वम् ॥ २६९ ॥

सफता है ॥ २६८ ॥

इसके अभावमें क्या होता है सो कहते हैं—
विपरीत होनेसे अनार्यके अभिपेककी तरह विपरीत होता है ॥ २७० ॥

इससे पहले स्त्रमें महर्पिसूत्रकारने पूर्णताप्राप्तिका उपाय बतलाया है। अब वे कहते हैं कि यदि त्रिविध ग्रुव्हि नहीं हुई तो अनार्योंके अभिषेककी तरह विधरीत फल होगा अर्थात् अपूर्णता

वनी रहती है। खाउ पूर्णल सम्पादनके लिये त्रिविध शुद्धि धानवार्यक्षेण अपेहित है॥ २००॥

व्यष्टि वैचित्रवप्रतिपादित करके द्यस समस्टि वैचित्रयका प्रति-पादन करनेके लिये कहा जाता है— दूसरी अर्थात समष्टि लोकोंकी (सृष्टि) वैचित्र्यमयी

होती ॥ २७१ ॥

व्यप्ति सृष्टि किस प्रकार विचित्रवापूर्ण होती है, इसका वर्ष्यन
कपर किया जाचका है. अब परवणाद सत्रकार कहते हैं कि

ज्याह रहाष्ट्र । कस प्रकार । बाबपतायूण हाता ह, इसका वस्तुन क्रवर किया जाचुका है, स्त्रव प्र्याद सूत्रकार कहते हैं कि चतुर्वशासुवनसय लोकोंकी स्रिट्य भी वैचित्र्यसयी हुस्सा करती है; क्योंकि समष्टि सृष्टिरूपी लोकोंका निर्माण जीवोंके समिष्टि कर्मी द्वारा होता है खबा उसमें भी वैचित्रय होना विज्ञान सिद्ध

६ ; क्याफ समाध साध्यस्य लाकाका निमाण जावाक समा कर्मों द्वारा होता है अतः उसमें मी वैचित्र्य होना विज्ञान-सि है ॥ २७१ ॥

वैपरित्ये वैपरित्यमनार्याभिषेकवत् ॥ २७० ॥ लोकानामितरा ॥ २७१ ॥ वैचित्र्यका स्वरूप.निर्देशके लिये कहते हैं— स्नाधार स्रोर आधेयमें वैचित्र्य होनेसे ॥ २७२ ॥

समिष्ट सृष्टिमें आधार अर्थात् तत् तत् लोको एवं आधेय अर्थात् उनमें रहनेवाले जीवोमें वैचित्र्य होता है, इस विषयका दिग्दर्शन करानेके लिये महर्पिस्त्रकारने इस स्त्रुका आविभीय किया है। व्यष्टि जगत्के बैचित्र्यमें जीवोकी प्रधानता रहती है, परन्तु समिष्टिजगत्में आधाररूपी लोकोकी प्रधानता रहती है। लोकोंके अनुसार कनके आधेय जीवोंकी स्थिति होती है यही विशेषता है।। २७२।।

उसका महत्त्व शतिपादम कर रहे हैं-

यह गृहस्थाश्रमके समान सपका आश्रय है ॥ २७३ ॥
चतुर्रश्चवनांमंसे नीचेके जो सात अञ्चरतोष है, वे गौण हैं; इसका कारण यह है कि, स्ट्रांट, स्थितितय कियामें 'देवताक' का ही प्राथान्य है, आञ्चरी शक्ति केवत व्यक्ति सामझस्यके लिये व्यवहृत द्वीती है। जिस प्रकार झायाके बिना क्योतिका महत्त्व नहीं समफामं आसकता है, उसी प्रकार अञ्चरोंके प्रिया न देवतामांका महत्त्व समम्म जासकता है, जोर न देवतागण अपने प्रमादसे वचकर अपनी मय्योदापर स्थित रह सकते हैं। जहाँ पर्का शिक्त अपनाप भी होना सम्मव है। यदि आसरलोकके अञ्चरमण नाना प्रकारके देवभोगाने प्रक

न्नाधाराधेय**वै**चित्र्यात् ॥ २७२ ॥

स सर्वाभयो गार्डस्थाभमनत् ॥ २७३ ॥

होकर अतीकिक आधुरी शक्तियोंको 'धारेण करके निरन्तर देवताश्रांका छिद्रान्वेमण नहीं करते और दैवराध्यको छोननेमें प्रयत्तराति न रहते, तो कदापि देवतागण अपनी देवीशक्तियोंको धारण करके सावधान हो, अपना पदगीरव स्थायी नहीं रख

धाराग फरक सावधान हा, अपना पदगारव स्थाधा नहीं रख सकते। देवलोककी पवित्रवा, देवताओका सदाचार, धर्मरज्ञामें देवताझोंकी सहायता, कर्मके निवामक होनेमें चनकी योग्यता और उनका प्रमादराहित्य होना केवल असुरोंके धरितत्वपर ही ही निर्मर करता है। अतः ग्रुभभोगका आयतन असरलोक और

देवलोक दोनों ही होनेपर भी साम असुरलोंकोसे सद देवलोक प्रधान है और सम्ब देवलोठोंपेसे भूलोककी प्रधानका है। क्योंकि यहाँचारो झांभ्रमोंसे गुहस्थाश्रमके समान सबका आंश्रय स्थल है। यदि गृहस्थाश्रम ना रहे, नो जिस भकार नहाचर्याश्रम

द्वातप्रस्थाश्रम और संन्यास . आश्रम, इन वीनों आश्रमोंका निर्वोह , कदापि : नहीं हो सन्ता ; ठीक उसी प्रकार चारो . मेदोंसे युक्त , भूतोक यदि, न रहें वो सन अमुरलोक और. देवलोक श्रंखलारहित और अप्ट हो जायंगे। भोगको सामयिक होता है, उस सामयिक

क्रियाके अनन्तर जीवका पतन और पुनरावृत्ति कर्मभूमि सृत्यु लोकमें होती है। सृत्युलोकमें पुनः उसको उत्तम कर्मसंग्रह करतेका अवसर मिलता है। अन्य किसी लोकमें नहीं मिलता है और उसको विरस्कार और पुरस्कार देकर सन्मार्गमें लानेके लिये प्रेतलोक, नरकलोक और पिरलोक हैं। इस प्रकारसे

भ्लोकका जीव ही श्राम्युदय श्रीर निःश्रेयसका मार्ग सरल करता

हैं और साथ हो साथ अन्य सब लोकोंका पुष्टिसाधन बरता है। अत चतु राक्तियुक्त भूलोक अन्य सब लोकोका आश्रयस्थल है, इसम सन्देह नहीं और यही कारण है कि, वेद और पुराणामें इन चारो लोकासे युक्त भूलोहका ही अधिकतर धर्णन पाया जाता है।। २७३॥

अन मृत्युलोककी महिमा कही जावी है-

मृत्युलोक कर्मभूमि होनेके कारण केन्द्र है ॥ २७४ ॥ जिस प्रकार चतुर्दशस्त्रवनीम भूलोकना प्राधान्य है. उसी प्रकार मुलोकमें मृत्युलोकका प्राधान्य है। इस कारण प्रकारान्तरसे समस्त ब्रह्माण्डभरम मृत्युलोकका महत्त्र है। वस्तुत मृत्युलोक धायागमनचक्रका पेन्द्र होनेके कारण जीव जब वक मुक्त न ही. तय तक उसको घूम धूमकर बार बार मृत्युलीकका आक्षय लेना पडता है। चाहे उन्नतसे बतत असुरलोकरा जीन हो स्रोर चाहे उन्नत से उत्तत देवलोकका जीव हो, उसके शुभ! वर्मीवपाकके श्रनन्तर उसको श्रायस ही मृत्युलोकमें श्राना पडेगा और पुन यथायोग्य कर्मसगहके अनन्तर इसी मृत्युलोकसे इसको अभ्युदय श्रीर नि भेयसरा मार्ग प्राप्त होता है। विना वाघाके ग्राभाग्रम पर्म करने श्रीर सस्कार समहकरनेका यथार्थ श्रवसर केवल इसी मृत्युलोक्म ही जीवका मिलता है। इस कारण यह मानना ही पडेगा कि, मृत्युत्तोक ही ब्रह्माएडभरका केन्द्र है और यही इसका सर्वोपरि शाधान्य हैं ॥ २५४ ॥

ì

मृत्युनोक केन्द्र कर्मभूमित्वात् ॥ २७४ ।/

ब्रीर भी महस्व कहा जाता है— • चतुर्दशश्चवनके भोगोंसे पूर्ण होनेसे मी ॥ २७५ ॥

मृत्युलोकमें एक जाञ्चल्यमान विशेषता यह है कि, चतुर्दश मृत्युलोकमें एक जाञ्चल्यमान विशेषता यह है कि, चतुर्दश न्योंग्रें जिनने भाग कुणाम सोग हैं तन सबाँका खादर्श (नमता)

भुवनोंमें जितने राभ ऋग्रम मोग हैं, उन सबाँका आदर्श (नमूना) इस सुखुलोकमें पाया जाता है। राजाओंके स्वर्गीय मुख्योग,

इस मृत्युलोकर्मे पाया जाता है। राजाञ्जीके स्वगीय सुखभीग, वरिद्रोंके नाटकीय दुःखभीग, उन्माद्धस्त व्यक्तिका प्रेतस्त्र दुःख-भोग, ब्रासुरी सम्पन्तिके सुकृतरााली व्यक्तियोंके लिये बासुरी

सुसभोग, देवी सम्पण्डिक सुरुतरााली व्यक्तियोंके उद्दर्शकोकोंके सहरा सुसभोग, ग्रन्थुलोकके इन सब बदाहरणोंसे यह भसीभांति प्रतीत होगा कि चतुर्दरासुबनोंके ग्रामाश्चम सब श्रेणीके लोकोंके सहरा सब प्रकारके कर्मविपाकोंका साहरय इस मुखुलोकों

माया जाता है। इस मोग चैचित्र्यका साहर्य ,मझाएडके इप्तय किसी लोकमें नहीं ,पाया जाता है। यह विशेषता स्वतः सिद्ध है। २७४॥

प्रसंगमे स्थार्थावर्तको महिमा कही जाती है— . उसमें त्रिविध श्रुद्धिके कारण आर्थावर्त्तका प्राधान्य

ार्डे ॥ २७६ ॥ जिस प्रकार एक ब्रह्माण्डमें भूलोककी प्रधानता है, जिस

प्रकार प्रश्येक ब्रह्माण्डमें मृत्युलोक केन्द्र समस्ता जाता है, वसी प्रकार इस मृत्युलोकमें स्थाय्योवर्षकी प्रधानता है। क्योंकि

चतुर्रशसुबनमोगपूर्णत्वाच ॥ २७५ ॥ तत्र तिथियगुद्धितः प्राचान्यमन्पर्यावर्त्तस्य ॥ २७६ ॥ चार्य्यावर्त्त शरीरमें शतक्के समान उत्तमांग समम्मा जाता है। उसमें द्रिविध शुद्धि होनेसे उसकी यह प्रधानता है। आर्यावर्त्त के प्रमाणके सम्बन्धमं स्मृतिशास्त्रमं ऐसा कहा है—

द्यासमुद्रासु वे पूर्वादासमुद्रासु पश्चिमात् । तयोरेवान्सरं गियोरार्यावर्तं विदुर्वुधाः॥

पूर्व समुद्रसे लेकर और पश्चिम समुद्रतक विन्ध्याचल और हिमालयफे मध्यको परिवत लोग आर्यायर्व कहते हैं। इस लच्छमें जब पूर्वसमुद्र और पश्चिम समुद्रका प्रमाण

मिलता है, स्रोर दक्तिएमं विन्ध्यिगिरिके होनेका प्रमास मिलता है, तो जो विष्याचल पर्व्वत मध्यभारतमें है, उस पर्व्वतसे यह विन्ध्यगिरि श्रतग है, यह श्रवश्य मानना पड़ेगा। जो विरुपगिरि पर्वत नीलगिरिके साथ संध्लष्ट है. और सेतुबन्धकी और सुद्र दृद्धिण प्रान्तमें समुद्रके निकट है, बसी विन्ध्य पर्वितसे इस इलोकमें कथित विन्ध्य पर्वतका सम्बन्ध है। जिस बकार नील पर्व्यत वहीसामें भी है, श्रीर उत्तराखरडमें भी है, वसी प्रकार विरूप पर्वत मध्यभारतमें भी है, श्रीर दक्षिण भारतमें भी है। तात्वर्य यह है कि. उत्तरमें पर्वतराज हिमालय, दक्षिएमें दक्षिए समुद्रके तरस्य विनध्य पर्वत, पूर्वमें वंगीयसागर और पश्चिममें खरबीय सागर जिस देशकी सीमा है, और जिस देशको वर्त्तमान समयमें भारतवर्ष कहते हैं, वही देश आर्यावर्त्त कहाता है। इस देशमें पृथ्वीके अन्य देशोंकी अपेता त्रिविध शुद्धि वर्त्तमान है। भारतवर्ष-में चारों जातिकी पृथिवी विद्यमान है, छ: ऋतु अपने समय

पर उद्दय होते हैं, तथा प्रत्येक समयमें भी ब्ल:श्रॉ ऋतु विद्यमान रहते हैं। यथा हिमालयमें शीत ऋतु, दक्षिणमें वसन्तऋतु, मरुस्यल मे प्रीप्मऋतु कामास्थापान्तमें वर्षाऋतु इत्यादि। सत्र रंगके मानव

पिएड, सम अवस्था और श्रेणीके सहजिपएड सम जातिकी वत्तपित और श्रोपिक, सम श्रेणीके रस्त और घातु इस पित्र भृभिमं उपलब्ध हैं। ये सब आधिमौतिक शुद्धिके लक्ष्ण है। नाना तीर्य और नाना पीठांसे पूर्ण होनेके कारण और श्रद्ध-प्रमाहरूपिणी पतिवयायनो पृत्सलीला जान्ह्योके द्वारा पियश

अवाह्याच्या नावानास्या ट्राज्यांका स्ट्रिक्स स्ट्राह्म आधि होने कारण यह भूमि आधि देविक राद्धिसे युक्त है। स्ट्रीर इस भूमिमें स्ट्रास्कानक विशेष अवसर रहने के कारण तथा युक्तिके के होने के कारण इसकी आध्यात्मिक राद्धि स्वतः सिद्ध है। यथा स्ट्रितशास्त्रमं कहा गया है—

मन्ये विभाग जगदेककाननं विनिधितं वर्णसिदं सुरोभनम् । अम्मीलयपुरपाणि कियन्ति यत्र वै केवल्यरूपन्न फूलं प्रचीयते ॥ यह में जानता हूँ कि इस संसारमें त्रहाने भारतवर्णस्यो सुन्दर एक बन निर्माण किया है जिस बनमें धर्मरूपी पुष्प अनेक हैं और मुक्तिरुपी फल मिलता है ।

स्त्रीर भी कहा जाता है— झानचेत्र होनेसे वह मस्तक हैं ॥ २७७ ॥ स्त्राप्येवर्तकी दूसरी विशेषता यह है कि, स्नाप्येशांतिकी

खात्यवतक। भूता । नवराणा पर ए ११५ जाल्यजातक। यह खादि धावास भूमि होनेके कारण और जीवस्रुष्टिका प्रारम्भ त मूद्दैनो अनतेत्रवाह ॥ २७०॥ ्रद्सी भूमिसे दोनेके कारण ज्ञानका विकाश इसी पवित्र भूमिसे. रहुया है और होगा । इसी कारण स्मृतिशालमें भी कहा है— एतरेशासतस्य सकाशादधनसम्बन्धः ।

एतदंशप्रस्तत्य सकाशाद्यज्ञसनः । स्वं स्वं चरित्रं शित्रेरन् पृथिव्यां सर्वेमानवाः ॥ इस भृमिपर जितने मतुष्य हैं उन्होंने इस भारतवर्षमें उत्पन्न

हुये ब्राह्मणोंसे अपने-अपने आचारको शिक्ता पाई है।

मृष्टिका प्रारम्भ, मनुष्यक्षातिकी आदिनिवासभूमि, वेदका आविभाव, व्रिविध शुद्धिकी पूर्णता, वर्णाश्रमधर्म-संरक्षणके कारण चतुर्वर्गके अधिकारका अस्तित्व और आत्मद्रानका सद्दाविकार रहना इस विज्ञानकी पुष्टिका व्यक्तन्त प्रमाण

महत्त्वका खोर भी प्रमाण दिया जाता है— यहाँके अन्त्यजोंका भी श्रन्यसे विशेषता है ॥२७=॥

यहाँक अन्त्यजाका भा अन्यस विदायता है ॥२०=॥
चतुर्विध भूतसंघमे मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्योंने धर्माधर्म
विचारसील सम्यजाति श्रेष्ठ है। सम्यजातियोंने आस्मा
अनात्माका विचार रखनेवाला, और दैवजगत् पर विश्वास रसकर
परलोकमं श्रद्धा रखनेवाला, तथा सघ विषयमें आत्मा पर लह्य
रस्तेवाला मनुष्य श्रेष्ठ सममा जाता है। पृथिवीके अन्य जितने
देश हैं, यहाँ आधिमीतिक लह्य प्रधान होनके कारण वहाँके
मनुष्य-जाति निम्न श्रेणीकी को वात ही क्या है, वहाँके उद्य-मनुष्यसमाजमं भी ये सब लह्य नहीं मिलते हैं, परन्तु आर्थ्यावर्त्तके

श्रसत् शुद्र खौर श्रास्यजोंमें भी ये सब त्रचण विश्वमान हैं। यह भी महिमाका परिचायक है।। २०८॥

श्रोर भी देवकारण कहा जाता है-

पतनके समय देवतागरा भी यहाँ जन्म लेनेकी इच्छा करते हैं ॥ २७६ ॥

स्वर्गादि सम भीम लोक हैं, वहाँ कर्म करनेका खबसर बहुत कम मिलता है, और कर्म-विवाकका ही अवसर खिक मिलता है। इस कारण जो उसत अंखीके देवता पेश कर्मके हारा देवराज्यों क्रमोशित करनेके योग्य हों, उनके खितिरिक सबको स्वर्ग मुक्तभोगके खंगनतर पुनः कर्म करनेका मुख्यसर शाम करनेके लिये प्रस्युलोकमे श्रामा पहला है। आर्थ्यावर्षके पूर्व कथित महत्त्वको जामनर ऐसे देवलोकवासियोंकी इच्छा इस आर्थ्यावर्षमें जनसम्हण करनेकी हुआ करती है। जब उनके द्युन कर्मजनित स्वर्गभोग समाप्त होता है, उस समय स्वर्गसे उनका पतन होते समय उनमंसे जो विचारवान होते हैं, वे पेसे ही इच्छा करते हैं कि, आर्थावर्ष्तमें उनका जनम हो। यथा स्वित्रालमें कहा है—

> गायन्ति देवाः किल गीतकाति । धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ॥ स्वर्गापवर्गास्पद्मार्गभृते । भवन्ति भूवः पुरुषाः सुरत्वात् ॥ १॥

देवैरप्पत्र जन्मेष्यते ॥ २५६ ॥

कर्माएयसङ् व्यत-तत्फलानि । संन्यस्य विष्णी परमात्मभूते॥

श्रवाप्य तां कर्म सहीमनन्ते।

सस्मिल्लयं वे स्वमुलाः प्रयान्ति ॥ २ ॥

जासीसरीतत्क्व वर्ष विलीने ।

स्वर्गप्रदे कर्मणि देहवन्यनम् ॥

शास्याम धन्याः सन् ते मनुष्याः ।

ये भारते नेन्द्रियत्रिप्रहीनाः ॥ ३॥

—विष्युपुराया देवगण भी भारतवर्षमें जन्म लेनेके लिये वरसवे हैं क्यों कि ाहाँ के निजासी अपने कर्म के द्वारा स्तर्ग और सोच दोनोंको प्राप्त रर सकते हैं॥ २७९॥

श्रीर भी-

वर्णाश्रमकी पूर्णता होनेके कारण यहाँ पितरोंका विशेष

मम्बर्द्धन होता है ॥ २८० ॥

देवताश्चीका विशेष सम्बन्ध महर्षिसुवकार इस भूमिके साथ दिसाकर खब पितरोंका सम्बन्ध दिखा रहे हैं, और कहते हैं कि, श्रार्ट्यमा आदि पितरोका एक निल्लाण सम्बन्ध इस भूमिके साथ है। नित्यपितर एक श्रेणीके देवता हैं। इस ब्रह्माएडके आधि-भौतिक कियाके वे अधिष्ठाजा हैं। आर्थ्यजातिका चिरस्थायी होना नित्य पितरोंकी कृपा पर ही निर्मर होता है, श्रीर वर्णाश्रम मानने-

वित्यामधिकसम्बद्धनम्य वर्णाश्रमपूर्णत्वात् ॥ २८० ॥

घाली आर्प्यकाित किस प्रकार इस मृत्युक्तोकने अन्य अनार्ध्य जातियोंकी अपेक्षा विरस्थायी रहती है, इसका विस्तारित वर्णन पहले किया गया है। जब वर्णाश्रमधर्मके द्वारा मनुष्यजातिकी आधिभीतिक सुद्धि हुआ करती है, जब रजीवीर्य्यगृद्धि मूलक

स्त्राधिभागिक शुद्धि हुन्ना करती है, जब रजीवीय्येशिद्धि मूलक चर्णधर्म पितरोकी प्रसम्रताका कारण होता है, स्त्रीट पितरोंकी कृपासे ही मनुष्यज्ञाति क्याभङ्गर मृत्युलीनमें विगश्यायी हो सकती है तथा यह प्रसम्रता वर्णाश्रमधर्मकी पूर्णुला पर निर्मेर करती है,

तो यह मानना ही पड़ेगा कि, मृत्युक्तोक्रमें केयल आर्थायर्तामें ही वर्णाश्रमधर्मका पूर्ण विकास है, इस कारण पितरोकी विरोष कृपा प्राप्त करके आर्थ्यायत्ते विरोपत्व लाभ करता है, इसमें सन्देह

नहीं। श्राय्योवर्त्तमें जैसा वर्ण एवं अ असकी न्यवस्थाकी पूर्णुता । है, येसी प्रथिवीपर कहीं श्रायत्र देखनेमें नहीं श्राती है, यह तो प्रत्यत्त ही है। इस कारण श्राय्योवर्त्तकी विशेषता स्ततः सिद्ध है॥ २६०॥

श्रीर भी महत्त्व कहा जाता हे— श्राद्ध सम्बन्ध होनेसे भी ॥ २८१ ॥

मृतास्माकी श्राद्ध करनेकी प्रणाली केवल वर्णाश्रममाननेवाली आर्व्यावर्त्त्रमासिनी आर्थ्यजातिमें ही प्रचलित है। श्राद्धस्पी

आर्थ्यावत्तेनासिनी आर्थ्यजातिमें ही प्रचलित है। आदस्पी पितृयद्व द्वारा केवल पितृलोकका हो सम्बद्धन नहीं होता है, किन्तु नरक्लोक और प्रेतलाकवासी आत्माओका भी कल्याण होता है। सुव, स्व आदि ऊर्द्वलोक और अतल, वितल आदि अपोलोक, , इनसे मृत्युलोकका पूर्ण सम्बन्ध रहने पर भी ऐसा सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि पितृलोक, नरक्लोक और प्रेतलोक्से है । अधिक सूध-भोग करनेवाले जीव जो श्रधिक समयके लिये लोकान्तरमे जाते हैं, अथवा जो देवता और असुर बन जाते हैं, ये ही पूर्वकथित देव और असुरलोकमें प्रायः वास करते हैं। परन्तु भूलोकके मृत्य-लोक, प्रेतलोक, नरलोक और पितृलोक ये चार अह होनेके पारण प्रधानतः जीव इन्हीं चारोमें धूमा करते है । वितृतोक सुखमीगरा लोक है, मृत्युलोक सिश्रभोगका लोक है, और अन्य दोनां लोक द सभोगके लोक हैं। श्रीर चारो लोकोंके जीवींका परस्परमें गड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, श्रीर श्राकर्पण भी रहता है। श्राद्धादि पितृयज्ञ द्वारा परलोकगामी आस्माको द्वारको निवृत्ति और अभ्युरयकी प्राप्तिमें बड़ी सहायता मिलती है, इस कारण वे बाधा रहित होकर उन्नतिके मार्गमे अगसर हो सकते हैं। दूसरी खोग पितृयहा द्वारा नित्य पितृग्या भी प्रसन्नता लाभ करके सुन्दियी द्याधिभीतिक उन्नतिमे तत्पर हो सकते हैं। सुतरां शास्त्रोक्त श्राह्मयन जन व्यार्थ्यावर्त्तमे ही प्रचित्तत है, तो पूर्व विश्वत सहायता करनेसे ब्रार्क्यायर्तकी विशेष महिमा है इसमे सन्देह वहीं ॥ २५१ ॥

प्रसङ्गते श्रादका विज्ञान वहा जा रहा है— श्राद्ध श्रद्धामूलक होता है ॥ २⊏२ ॥

प्रथम विश्वास, तद्नन्तर श्रद्धा चोर तद्नन्तर सत्य स्र्थात प्रदानी प्राप्ति होती है, यह दार्शनिक स्थिर सिद्धान्त है। प्रथम स्हमलोकों पर तथा दैवीशिक्तको पर श्रीर खेदोक्त कर्मकाएडपर विश्वास रसनेपर मनुष्य श्राद्ध करनेका श्राधिकारी होता है।

जिस मनुष्यजातिमें इस प्रकार सदमलोक देवोशक्ति स्रीर विहित कमेकाण्ड पर स्थिर विश्वास न हो, उस ज्ञातिमे श्राद्धका प्रचार श्रसन्भव है। इसी कारण श्रनार्थजाति श्रथवा नास्तिक मनुष्य श्राद्धका महत्त्व हृदयङ्गम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हद विश्वास होनेपर मनुष्यके हृद्यमे श्रद्धाका चद्य होता है। स्थिर विश्वाससे जो अर्नुराग मूलक ऐकान्तिकी चित्तकी धारा उत्पन्न होती है, उसको श्रद्धा कहते हैं। पनः श्रद्धा सात्यिक, राजसिक और तामसिक भेदसे त्रिविध होती है। त्रिगुणात्मक त्रिविध श्रान्तः करण ही इस त्रिभेदका कारण है। इन तीनोंमे शक्ति श्रीर उपकारका अवश्य ही तारतम्य है, परन्तु ये तीनों अधिकारी ही शाह्वादि कर्मकाएडके ऋधिकारी होते हैं, इसमें सन्देह नहीं। इस अलौकिक श्रद्धाशक्ति द्वारा मनुष्यके पाची कोपोंपर बडा भारी प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि श्रद्धाकी श्रसाधारम्य शक्तिसे पाची

कोपीमें बड़ा आरी परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण्हपसे समभ सकते हैं कि श्रद्धावान् मनुष्य ध्यशुमसे शुभ दर्धन, तेजहोनसे तेजस्वी होकर ध्यपने ध्वश्रसयकोपमे सब कुछ परिखाम उत्पन्न कर सकता है। श्रद्धालुयोगी इसी सरीरसे विश्वामित्रकी तरह इत्रियसे बाह्मण और नन्दीश्वरकी तरह मनुष्यसे देवता वन सकता है। ये सब ध्वश्रमयकोपके परिवर्त्तनका उदाहरण्हें। श्रद्धावान्स्सक श्रपने श्रन्तःकरण्डि प्रेरण्एसे श्रप्ते प्राष्ट्यप्यकीपको निस्हत बरके अपने इष्टलोकमें मानस उपचारोको पहुँचाकर अपने इष्टकी पूचा कर सकता है। इसी प्रासमयकोपकी क्रियाके द्वारा

सिद्धिसम्पन्न साधक दृसरेके शरीरमें प्रमाव डाल सकता है। इसी शैलीपर श्रद्धामृतक मनोमयकोप और निज्ञानमयकोपकी कियाजोफा अलौकिक वर्षने योगदर्शनके एतीयपादमें हैं। इस

नियाचोका चलोकिक वर्षन योगर्रातके एतीयपाइमें है। इस अद्भान प्रभाव इतना महत् है कि, अन्तमे अद्धानित आवरस्य राद्धि द्वारा झानी अपने कारस्यारीरका छेडन कर्ने मुक्त हो जान है। ऐसी जिलोकपनितकारियी अपीकिकअद्धाके प्रभावसे

पित्यक्षमा कत्तां द्रव्यशुद्धि और नियाशुद्धि वथा मन्त्रशुद्धि द्वारा अपने सक्तिएक पदार्थराशि और आवराशिक भी लोकान्तरमें प्राणमयकोप और मनोमयकोपकी सहायतासे पहुँचाकर मृतात्माकी द्वारा कि मृति क्वीर कराके अभ्युज्यका कारण करपन्न करता है। यही आदका अलीकिक रहस्य है। आदित्यामें निरवास, स्त्यम और मानसिक वल ये तीनो वारण हैं। द्वव्यशुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन्त्रशुद्धि ये तीनो उपकरण हैं और शद्धा सब सक्तनता

की मित्ति है।। २६० ।।

उसका प्रथम कल वहा जाता है—

इससे उमय मकारके पितरोंका सम्बर्दन होता है।।२८३॥

पितर वो श्रेणीके होते हैं। एक नित्यपितर छोर दूसरे

नैमित्तिक पितर । अर्थमा आनिष्माता आदि नित्यपितर कहाते
हैं। ये सब नित्य देवपद है, जैसा इन्द्रपद, यमपद, बसुपद आदि

नित्यपद है पेसे यह भी है, इनके पदधारी बदलते रहते हैं, पद

२७४

क्रमेमीमांसादर्शन ।

नहीं बदलता है। ये सब देवता पद हैं। नैमित्तिक पितर वे कहाते

हैं, कि जो आत्माएँ मृत्युलोक्ष्म अपने स्थूलशरीरको छोड़ नर सीधे पितृलोकमे जाते हैं, अथवा प्रेतलोक सीर नरकलोक होकर जाते हैं और पुन आयागमनचक्रके द्वारा मृत्युलोकमें आकर जन्म तेते हैं। जिस प्रकार असुरलोकके राजा असुरराज और देवलोकके राजा इन्द्र है, उसी प्रकार पितृहोकके राजा धर्मराज यस हैं। भूतोकके चारा विभाग उनके अनुशासनके अन्तर्गत माने जाते हैं प्रत्येक जीव जो भूलोकसे बाहर नहीं चला जाता है, उसकी श्रवस्य ही पितृजोक्रमे यमराज्ञके राजसिंहासनके निकट उप-श्थित होना पड़ता है। इस फारण अनार्य्यवाति उन्होंको परमेश्वर करके मानतीं है, क्योंकि जो अन्य देवलोक आदिमें अपने उपन पुरुष कर्मके प्रभावसे चला जाता है, उसरी गणना साधारण श्रेगीमे नहीं होती है, साधारण श्रात्माएँ चाहे पुष्यात्मा हो, उनरी यमराजके राष्ट्रसिंहासनके निकट उपस्थित होना पड़ता है, झीर उन्होंकी ब्राह्मासे उनको फल भोगना पड़ता है। भेद इतना ही है कि, परलोकगामी आत्माएँ जो प्रत्यात्मा होती हैं, वे सीधी

पुरय कर्मके प्रभावसे चला जाता है, उसरी गएना साधारण श्रेणीमें नहीं होती है, साधारण श्रास्माएं चाहे पुरुवासमा हो, उनरी यमराजके राष्ट्रसिंहासनके निकट उपियत होना पड़ता है, श्रीर उन्होंकी श्राहासे उनको कल भोगना पड़ता है। भेद इतना ही है कि, परलोकगामी श्रास्माएं को पुरुवासमा होती हैं, वे सीधी यमलोकमें पहुँचाती है, श्रीर वहाँ उनका रमागत होता है। श्रीर जो पापारमा होती है श्रीर ग्रेतन्व श्रथमा नरनयन्त्रणा भोगने योग्य होती हैं, वे सीधी नहीं पहुँचती हैं, वे पीछे पहुँचती हैं, श्रीर वहाँ उत्तर श्रथमा मरनवन्त्रणा भोगने योग्य होती हैं, वे सीधी नहीं पहुँचती हैं, वे पीछे पहुँचती हैं, वे पीछो प्रमाम कि यमराजधानीमें पहुँचते ही पुष्यात्माको राजदर्शन

होते हैं, श्रीर पापात्माको केवल राजाला सुना दी जाती है। श्रन्तर्रोष्टे सम्पन्न आचाय्योंकी यह भी सम्मति है कि मृत्युलोक-का राजदरह यमदरहके समान है। इसका कारण यह है कि. यमराज ही राजा अथवा राजप्रतिनिधिके अन्तःकरणमें प्रवेश करके राजदरुड दिया करते हैं। अतः मूलोकके चारा विभागींमें धर्मरात यमका समान अधिकार है। और वे धर्मराज इस कारण से कहाते हैं कि, धर्याधर्म संबद्दका भूनोक ही प्रधान केन्द्र है। श्रीर वे ही इसके राजा हैं। धर्मराजके महिमाज्ञानके विना उभयविध पितरोंका सम्बर्द्धन कोई मनुष्यञ्जाति कर ही नहीं सकती श्रीर **न** कोई पितृयहा ही पूर्ण हो। सकता है। आर्घावर्च दोनों शेणीके पितरोका सम्बर्द्धन करनेवाला है। ऋार्व्यवादिकां बेद श्रीर शास्त दैवजगन्के इस रहस्यको भलीभौति प्रकाशित करता है, इस कारण धर्मराज यमकी धंधार्थ महिमा इस भूमियें प्रकट है ऋौर पंचमहायज्ञ, पितृयज्ञ, वर्षण और श्राद्धादिके द्वारा दोनों श्रेणीके पितरोंका यथायोग्य रूपसे सम्बर्दन इसी भूभिसे हुआ करता है। श्रान्यदेशकी श्रध्यारम शास्त्रविहीन, श्रात्मज्ञानसे रहित मनुष्य-जातियाँ जब धर्मराज बमको ही सर्वेशक्तिमान् श्रीभगवान् करके मानती हैं। और न वे पिवरोंका तथा देवताश्रोंका रहस्य धानती हैं श्रीर न दैवजगतक विस्तारको सममती है, तो उन देशोंसे उभय प्रकारके पित्तरोंका नियमित यथार्थ सम्बर्धन होना असम्भव

है। तालर्थ यह है कि, सूदम देवीशक्ति पर विश्वास, धर्मराज यमके स्वरूपका झान, नित्य नैमित्तिक पितर्रोपर श्रद्धा रखकर श्रीर वेदोक्त द्रवयपुद्धि, कियाशुद्धि और मन्यशुद्धिके द्वारा जब श्राद्ध-यज्ञ होता है तभी उभयविध पितरोंका सम्वर्द्धन हुआ करता है। और इस उभयविध पितरोंके सम्बर्द्धन द्वारा मृलोकके सन्न खंगोंका परम कत्याण साधन होता है। श्राद्धकी यह असाधारण महिमा है॥ २=३॥

श्रीर भी महिमा कही जाती है—

सर्वत्र तृप्ति होती है ॥ २०४ ॥ श्राद्ध दो प्रकारका होता है, ए

श्राद्ध दो प्रकारका होता है, एक नित्यश्राद्ध और एक नीमित्तिक श्राद्ध। पंचमहायज्ञान्तर्गत पितृयज्ञादि, नित्य तर्पणादि ये सब नित्य श्राद्ध के अन्तर्गत हैं, और मृत आत्मीय स्वजनका

ये सब नित्य श्राद्ध के अन्तन्गेत हैं, और मृत आत्मीय स्वजनका खाद्यश्राद्ध, मासिकश्राद्ध, वार्षिकश्राद्ध, गयाश्राद्धादि सब नैमित्तिक श्राद्धके खन्तर्गेत हैं। नित्य श्राद्ध महायह और नैमित्तिकश्राद्ध-

यक्षके छान्तर्गत हैं। नीमित्तक श्राद्धके द्वारा खात्मीय स्वक्षत जो परलोकमें जाते हैं, उनको तृप्ति होती है, परन्तु निश्यश्राद्ध द्वारा ऋषि, देवता, पित्, श्रादमीय स्वजन और खात्मीय स्वजन विद्वीत जीय, यहाँ तककी चतुर्दश सुवन तथा चतुर्दिश मुतसंघ छाहि सब

ऋषि, देवता, षित्, आत्मीय स्वजन और आत्मीय स्वजन विद्वीन जीय, यहाँ तककी चतुर्दश अवन तथा चतुर्विध भूतसंघ ध्वादि सब जीवोंकी रुप्ति होती है। तर्पणादिके सन्त्रपाठ करनेसे इस विज्ञानकी सहायता स्वतः सिद्ध होगी। अतः आद्धका यह अधान महत्त्व है कि, उसके द्वारा यथाधिकार सब श्रेणीके जीवोंकी तृप्ति होती है। लोकान्तरमं जीवोंकी कैसे तृप्ति होती है, इसके सम्बन्धमें स्वति शास्त्रमें प्रमाण यथा—

सर्वत्र तृतिः॥ २८४॥

नामगोत्रं वितृक्षां तु प्रापकं हव्यक्वययो:। श्रमिनध्वात्तादयस्तेपामाधिपस्ये इयवस्थिताः ॥ नाममन्त्रास्तदादेशा भवान्तरगतानि । प्राणिनः प्रीणियन्त्येच तदाहारत्वमागतान् ।। देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयौगतः। तस्याञ्चममृतं भूत्वा देवत्वेष्यतुगन्छति ॥ गान्धर्वे भोगरूपेण पश्रत्वे च एएं भवेता। श्राद्वान्नं वायरूपेश 'नागत्वेप्यपतिप्रति ॥ पानं भवति यत्तत्वे रात्तसत्वे तथामिपम्। दनजत्वे तथा मद्यं प्रेतत्वे रुधिरोदकम्॥ मनुष्यत्वेऽत्रपानादि नानाभोग हर्द भवेतु ॥ शंका समाधानके लिये कहा जाता है कि, दक्षि दो प्रकारकी

होती है, एक घन्तःकरंखके द्वारा और दूसरा इन्द्रियके द्वारा। घन्तः करत्यकी छित केवल सद्धावके वदय होनेसे हो जाती है परन्तु इन्द्रियकी हांत्र घिना विषयके सम्मुख वर्षायत हुचे नहीं होती। प्राण्मयकोष और मनोमयंकोषकी सहायतासे एक घन्तः-करणका सद्धाय दसरे घन्तःकरणमें वाकर सद्धाय उत्पन्न कर

उपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न कर सकता है। जिस प्रकार संकल्पकी सहायतासे एक अन्तःकरणुकी किया दूसरे अन्तःकरणुमें पहुँप जाती है, उसी प्रकार प्रयोजन होने पर तत्तत्त्वीक तथा पिरहके रत्तक देवताओं सहायवासे तत्तत्वीक उपयोगी भोगपदार्थ

सरता है। और उसी प्रकार बीज संकल्प द्वारा दूसरे लोकमें भोग-

भी उनके सम्मुख उपस्थित हो जाता है। तात्पूर्य यह है कि श्राह्य-क्रिया यदि यथाविधि की जाय, तो अन्तःकरणके द्वारा तो अन्य लोकवासी आत्माएँ वृप्तिलाभ करते ही हैं, अधिकन्तु तत्तत्पिण्ड उपयोगी भोगपदार्थकी प्राप्ति द्वारा भी वृप्ति लाम करती है॥२नश॥

इसका मौलिक विज्ञान कहा जा रहा है—

चारों कोपोंके व्यापक होनेसे ॥ २८४ ॥

सब श्रेतीके जीवांका पंचकीप होता है, उन पंचकीपांमें से चारकोप तो सूरम श्रीर कारण शरीर कहाता है श्रीर पांचवां श्रममयकीप स्यूत्त शरीर कहाता है। स्यूत शरीर सब लोकींमें श्रवग-श्रवग होता है, खोर उस लोकको त्याग करनेपर वहीं रह जाता है तथा वहींके परमागुआंमें मिल जाता है। चारों कोप जो सहम झौर फारखशरीर कहाता है प्रकारान्तरसे ब्यापक है यदापि पद्धमकोप अर्थात् अन्नमयकोप सब लोकोंने अलग-अलग होता है, उसमें अनेक प्रकार भेद हैं और उसका त्याग महण् भी होता है, परन्तु ये चारकोप चतुर्विध भृतसंघरूपी सहजिपएड, मृत्युलोकवासी मानविष्ट तथा नाना सुद्दमलोक, ऋसुरत्रोक, व देवलोकवासी दैविष्ड सबमें समान रूपसे है। जैसे एक स्वरमें श्रानेक वाद्ययन्त्र बन्धे रहनेसे एक एकके बजानेसे सब बज एठते हैं, उसी प्रकार चारों कोपोंका सब जगह सम्बन्ध होनेसे श्रद्धायुक्त श्राद्धकी किया सब जगहमें पहुँच सकती है। जिस प्रकार उन

चतुष्कोप व्यापकत्वात् ॥२८५॥

श्रीर श्रावरएरहित स्थानमें एकके बजानेसे सब बज उठते हैं. ठीक उसी प्रकार श्रद्धा, द्रव्यशुद्धि, कियाशुद्धि, मन्त्रशुद्धि, संयम श्रोर मनोयोग आदि द्वारा आवरणर्राहत होनेसे मृत्यलोकके · प्राण्ययकोप श्रोर मनोमयकोपको क्रिया श्रन्य लोकोंमें पहुँचकर अमीष्ट फलोस्पन करवी है। यह रहस्य .शेगिननोंके द्वारा स्वतः ही अनुमेव है ॥२८४॥

स्रोट फल नहा जाता है--उसके संस्कारसे प्रेतत्वसे ग्रुक्ति होती हैं ॥२८६॥

परलोकगामी जीबोके दुःखभीग करनेके दो प्रधान लोक हैं,

यथा एक प्रेतलोक और दूसरा नरकलांक। नरकलोकका कर्म-विपाक सरल नियमसे पूर्ण हैं, परन्तु प्रेवलोककी गति इन्ह विचित्र

है। प्रेतत्वकी अवस्था एक उन्मादकी अवस्थावत् है और प्रेतत्व

इस कारण लोकिक चपाय द्वारा प्रेवस्वकी विमुक्ति भी हो सकती है। मेतश्राद्ध, गया श्राद्धादि उसके उपाय हैं। पूर्वकथित वैज्ञानिक सिद्धान्तके अनुसार श्राद्धित्याका प्रभाव प्रेतलोकमें

जय उत्पन्न होता है, तो अन्तःकरणकी मूर्वासे उत्पन्न होता है। पहुँचकर प्रेतत्वप्राप्त जीवकी मुक्ति करके उसके परलोकके मार्गकी श्राद्धयह सरल कर सकता है। यह ऐसा विषय है कि, मृत्युलोकमें इस क्रियाका प्रत्यन्त अनुभव भी होता है ॥२८६॥ तत्संस्कारांत्र्येतत्वविमुक्तिः ॥ २८६ ॥

जय यह द्वारा देववाग्रण सम्बद्धित होते हैं और जब यह द्वारा मम्पुट्रयनों वो यात ही क्या सुक्ति तक सरल हो सरती है, तो उप दानयह, तपोयह, क्षेयहादि द्वारा माता विवा आदि परलोकगामी मात्मा यदि स्वगेलोकमें पहुँचे हो, तो उनके स्वगंवासकी अविध यह जाएगी इसमें सन्देह ही क्या है। और जब यहामें सक्लप ही प्रधान है, तो क्यांश शुद्ध सक्लप दूसरी आत्माको भी फल ने सरता है, इसमें भी सन्देह वहीं है।।उदा।

छन प्रष्टत विषयको पुन वह रहे हैं-

तिनिय शुद्धिके कारण यहाँके तीर्थ पूर्ण है ॥२=६॥

नैयोभीमासादर्शनके अनुसार देंगीराचिके अधिग्रानीपयोगी व्यापन प्राण्याचिके आवर्तारो पीठ कहते हैं, वह पीठ कई प्रमारका होता है। वीर्थसमूह भी एक प्रकार देवीराचिके पीठ हैं। पीठ एम्प्रीके सर्वत्र हो सकता है, परन्तु भारतकी प्रदृति आव्यासिक कारणासे विश्वद्ध होनेके कारण भारतवर्षीय तीर्थका पूर्णत्व रात सिद्ध है। अन्यदेशके तीर्थपोठोंमे तिषिष शुद्धिका प्रमार होना स्वत सिद्ध है। वहाँ आधिमीतिक शुद्धिक और अध्यात्मशुद्धि नहीं है, और कहाँ पिट धाधिमीतिक शुद्धिक साथ आधिदैविक शुद्धिका भो हुई सम्बन्ध है, तो न अधिदैवश्वदिकी पूर्णता और न अध्यात्मशुद्धिना होना अन्यत्र सम्भव हो सकता है। आप्योवर्श्व सूमेन

तीर्थपृर्णंत्वमस्य शुद्धिनैवित्यात् ॥२८६॥

त्रिविष ग्रुद्धिसे पूर्ण होनेका विज्ञान पहले प्रकाशित हो चुका है। उक्त फारएोंसे यह स्वतः सिद्ध होगा कि श्वनार्य्य देशोंमें तीर्थ-पीठकी उत्पत्ति होने पर भी वे त्रिविषश्चित सक नहीं हो सकते हैं ॥२८९॥

श्रव शास्त्रोक्त महत्त्वको मीमांसा की जाती है--

इस कारण कर्मभूमि है ॥२६०॥

यरापि स्यूल दार्शनिक युक्तिके अनुसार चतुर्दश भुवनोंमेंसे मृत्युत्तोकको ही कर्मभूमि कहा गया है; परन्तु जब आर्च्य-शास्त्रोंमें आर्यायर्तको ही कर्मभूमि कहा है, तो इसमें शंका हो सकती है कि शास्त्रोंमें जो इस प्रकारके महत्वके बचन हैं, वे पद्मपात के विचारसे हैं या नहीं इसलिये इस सूचका आविभीव किया गया है। जब आर्व्यावर्त्तमें मृत्युत्तोकके अन्य विभागोंकी 'अपेता त्रिविधशुद्धिका अवसर अधिक है, जब वह मृत्युत्तोक-क्ष्पी शरीरमें मस्तक रूप है, जब अध्यात्मज्ञानके विचारसे आर्यावर्त्तके अत्यन प्रनाभी कुछ विशेषता रखती है, जब झार्य्यावर्त्तके महत्त्वको समरण करके देवतागण भी श्रपने स्वर्ग-भोगस्त्यके श्रनन्तर यही जन्मग्रहण करनेकी चासना करते हैं. जब वर्णाश्रमधर्मकी शक्तिके कारण पितृसम्बद्धेनसे इस भूमिका बड़ा भारी सम्बन्ध स्थापित है, खोर जब यह भूमि पूर्णशक्ति-युक्त तीथोंसे पूर्ण है, वो यह स्वतः सिद्ध है कि आर्थ्यावर्त्तको ही कुर्मभूमि फह सकते हैं। क्योंकि जिस भूमिमें इतने गुए विद्यमान हैं, वहीं उत्तम कर्म करनेकी सुमीता श्रीर भाष्यात्मिक उन्नति करनेकी सुविधा जीवको मिल सकती है।।२९०॥

विज्ञानकी खौर भी पुष्टिकी जा रही है—

सम श्रेणीके अवतार होनेसे ॥ २६१ ॥

प्रकृत विज्ञानकी पृष्टिके लिये यह प्रमाण दिया जा रहा है कि, आय्यीवर्त्तके हो ययार्थ कर्मभूमि होनेका एक वड़ा कारण यह है कि, इस भूमिमें सब श्रेगीके अवतारोंका आविभीव होता है। मृत्युत्तोकके अन्यभूभिमें देवताओंके अवतार और असरोंके । अनुतार अवस्य होते हैं । आय्यावर्त्तके अतिरिक्त देशों में असा-धारण चासुरी और दैवीशकिका समय-समय पर विकास ही इसका प्रत्यस प्रभाग है। उसी प्रकार ब्यासुरी झानप्रकाशक, अलीकिक प्रतिमा भी उन-उन देशोंमें विकशित होती है, जिससे असुरतोकवासी ऋषियोंकी कृपा उक्त देशों पर है ऐसा भी कह सकते हैं। परन्तु एक देशोंमें वेड् और वेड्संगत अध्यातम-शास्त्रोंके आधिभावका अवसर न देख पड़नेसे यह मानना ही पडेगा कि, एक देशोंमें ऋषियोंके सब श्रेखीके अवतारोंका श्राविभीव नहीं होता है। इसी प्रकार शास्त्रोंके द्वारा यह प्रमाणित हो है कि, उच्चत्रेलोंके देवताझाँके अवतार और श्रीभगवान्के कलावतार तथा पूर्णावतार भारतवर्षमें ही होते आये हैं।

इस कारणसे भी श्रार्थ्यावर्त्तका कर्मभूमि होना सिद्ध होता है॥२९१॥

आर्य्यावर्त्तके कर्मभूमि होनेके विषयमें एक प्रवल युक्ति यह है कि, इस भूमिमें देवी सहायता अधिक मिलती है। कर्मके फल-

श्रीर भी वहा जाता है—

दैवसाहाय्यात् ॥ २६२ ॥

देवतात्रींकी सहायतासे ॥ २६२ ॥

दाता और नियन्ता देवतागर हैं। देवराज्य स्यूलराज्यका चालक है। ऐसे देवराज्यके विभिन्न अधिष्ठाताओंका यदि विशेष सन्बन्ध किसी भूमिके साथ रहे, तो वह भूमि अवस्य ही कर्मभूमि कहलाएगी। आर्थ्यावर्त्तकी प्रजाका दैवराज्य पर पूरा विश्वास रहनेसे, आर्यायर्चमें पीठविज्ञान प्रकाशित रहनेसे यज्ञ महायज्ञके अनुष्टान इस भूमिमें होते रहनेसे और सब प्रकारकी स्पासनाकी शैली प्रचारित रहनेसे देवताओंका विशेष सम्बन्ध इस भूमिसे रहता है, इसमें भी सन्देह नहीं। देवीसहायवा आर्प्यावर्तको केसे अधिक प्राप्त होती है, इसकी विस्तारित युक्तियाँ पूर्वसूत्रोंसे स्वतः ही प्राप्त होती हैं। विशेषतः जहाँ के व्यधिवासियोंका स्थिर विश्वास दैवजगत् पर है, और जहाँ के प्रजाका आचार दैवी कुपाप्राप्ति-सूलक है, वहाँ दैवीकुपा अधिक प्राप्त होना स्वतः सिद्ध है। जो खतः ही आर्प्यावर्त्तके कर्मभूमित्व विज्ञानकी पुष्टि करनेमें समर्थ है।। २९२॥

- यौर भी कहते हैं-

पितरींके अनुकृत होनेसे ॥ २६३ ॥

यरापि नित्यपितरांका कार्य्यतेत्र समस्य मृखुलोक हो है, तिन्तु पर्णाव्रमध्यमं न्यवस्या रहनेसे नित्यपितरांको बड़ी भारी तहायता बार्यावर्त्ते मिलतो है। इस कारण वे स्थापी सहायताके ग्राप्त होनेसे बार्यमूमि बार्ग्यावर्त्त पर विशेष छपा दृष्टि रस्तरे हैं, बीर परस्प सहायताको म्मरण करके वर्णाव्रमध्यमीवलिक्यनी प्रजावन्त्रको स्थापीरूपसे रचा करते हैं। बन्य मनुष्यजातिमें जोविष्यकी शुद्धि न रहनेसे यह वाव नहीं वन सकती है। मुतरां पर्णाव्यमधर्मका पूर्णविकाश रहनेसे, बीर पित्यतमूलक तीर्थ यथा-पाया बादिकी स्थित रहनेसे पितरोंका चित्र सम्बन्ध बार्यावर्त्तके साथ है बीर यही उसके कर्मभूमि कहलानेका एक विशेष प्रमाण है। १९३॥

प्रकृत विषयको स्रोर भी पुष्ट कर रहे हैं—े

ऋषियोंकी कृषा होनेसे ॥२६४॥

रैवताओंकी प्रधान श्रेणियाँ तीन हैं। यथा अर्घ्यमा आदि पिरमण, वसुरद्वादि देवतागण और अङ्गिरा, व्यास, वरिष्ठादि रुपियण, इन तीनों श्रेणोंके देवताओंका विशेष सन्वन्य इस आस्पीयर्त्तके साथ है। देवता और वितरोंकी विशेष रूपाणित

नित्रातुक्ल्यात् ॥ २६३ ॥

ऋविक्रपातः ॥२६४॥ .

द्वारा आर्घ्यावर्त्ताके कर्मभूमित्वकी सिद्धि पहले दो सूत्रोमें की ब

गई है 'अब ऋषियोंकी विशेष कृपात्राप्ति द्वारा आर्यावर्त्तके कर्म-भूमित्वकी सिद्धि महर्षि सुत्रकार कर रहे हैं। यद्यपि चासुरी नाना

विद्याश्रोंका विशेष प्रचार पृथ्वीके श्रन्य देशोमें हीता रहता है, यद्यपि अनेक खलोकिक पदार्थ-विद्याओं का आविषकार अन्य देशों में

हुआ है और होता रहेगा; परन्तु अध्यात्मविद्यात्रोंका पूरा विकाश केवल भारतवर्षमें ही होता आया है। इस कारण मानना ही पड़ेगा कि, देवलोकवासीगण ऋषियोंकी कुपा इस भूमि पर है। ऋषियोंके

हृदयमें सृष्टिके प्रारंभमें चेदका आविभीव होता, आर्थावर्रामें चेद-सन्मत नाना ऋष्यात्मशास्त्रोंका समय समय पर विकास होते रहना. देवलोकवासी नित्य ऋषियोके नाना अवतारोंका आविर्माव आर्या-

वर्सीमें ही होना, नाना विष्तव होते रहनेपर भी अध्यात्म ज्ञानका लोप इस भूमिसे न होना, यह सब ऋषिक्रवात्राष्ट्रिके ज्वलन्त टप्टांत हैं। श्रतः इस भूमिके कर्मभूमि होनेके विषयमें सन्देहका श्रवसर

नहीं है ॥ २९४ ॥ इस विज्ञानको और भी दह कर रहे हैं-सवधर्मागोंके साधनस्थल होनेसे ॥२६५॥ इससे पूर्व यह भलीभांति प्रकाशित किया गया है कि, धर्मके

भेद कितने हैं, और उसके अंग और उपांग कितने हैं। यदापि इस मृत्युत्तोकके सब विभागके अधिवासियोंमें कुछ न कुछ धर्म

श्रीर श्रथमंका अधिकार प्रचलित हैं, चाहे पृथिवीके किसी भिवित्यपर्मसम्बद्धीयत्वात् ॥२९५॥

विभागमें कोई धर्ममत श्वचिति हो, चाहे अन्यविभागोंमें अन्य धर्ममत प्रचितित हो, परन्तु उन सव धर्ममतोंमें पूर्णताके लक्षण विद्यमान नहीं हैं, इहलीकिक अध्युदय, पारलीकिकअध्युदय और निःभेयस प्राप्तिके पूर्ण लक्ष्यसमूह, साधारखध्में और विरोप-धर्मके अधिकारसमूह और उसके सम्पूर्ण अंग और उपांग-समूह केवल वैदिक मार्ग प्रवर्शक वर्णाश्रमधर्मावलम्बी आप्य-जातिमें ही श्रचलित है और उस आर्थ्यनातिका निवास आर्था-वर्षामें होमेसे यह मानना ही पड़ेगा कि, सांगोपांगधर्मका पूर्ण-धरूप इसी पवित्र भूमिमं प्रकाशित है। सुतरां यही भूमि कर्म-भूमि कहलाने योग्य है।।१९४॥

धव श्रान्य प्रकारसे दढ़ कर रहे हैं— त्रिविध श्राधिकारियोंके उत्पन्न होनेसे ॥ २६६ ॥

जीवकी आध्यातिमक एशतिके लिये अधिकारके अनुसार अधिकारीका निर्णय परमावरयकोय है। बाँर सर्वजीय-दितकारित्य भावकी सिद्धि तभी हो सकती है, जब सब प्रकारके अधिकारियों-को उनके उनके अधिकारके अनुसार पथका प्रदर्शन कर दिया जाय। एक ही अधिकारके पथपर यदि सबको चलाया जाय, तो कदापि सफलताकी सम्मावना नहीं है। पृथिवीके अन्यान्य देशों अधिकारमेवकी ज्यवस्था न रहनेसे वहाँ इन सुविधाओं अभाव है। विशेषतः वेदसमस्त समातकाभर्में सब श्रेषीके

विविधासिकारिकानात् ॥ २६६ ॥ .

श्रधिकाराजी व्यवस्या रहनेके कारण आर्य्यावर्त्तमे त्रिविध अधिकारोत्री शृताला बनी हुई है। अधिकार और अधिकारी निर्णयरी इस सुव्यवस्थाके रहनेसे भी इस भूमिके अधिवासियोंके चिनाकाशमें वैसे ही सरकार चाड़ित रहते हैं। इसी कारण इस भूमिमे त्रिविध अधिकारके अधिकारियोका पूर्ण लक्षण देखनेमें व्याता है।। २९६।। बौर भी पृष्ट कर रहे हें-

तिविध भावोंकी स्कृति होनेसे ॥ २६७ ॥ ष्प्रार्थ्यावर्त्तकी अन्त और धहि- प्रकृति त्रिविधभाषोसे पूर्व

है यह स्पष्ट ही है। यहाँकी व्यार्थ्यका जय वेदोके तीना काएडाये सेवन द्वारा श्रवने श्रक्तित्वकी रक्ता करनेम समर्थ है, जब देखरे हैं कि, स्मृत सदापारसे लेकर बड़े बड़े बैदिक यहारी आधिमीतिफ रफ़र्त्ति, उपासनाके तथा मक्ति श्रीर योगके सत्र श्रेगीके श्रधिकारी-से आधिदीवक स्कृति और सन्श्रेणीके दार्शनिक चर्चा तथा तत्त्वज्ञानकी पूर्णतासे व्याध्यात्मिक स्कृचिके लक्ष्ण समृह व्याय्यीवर्श-के चिदा राशम विद्यमान हैं, तो मानना ही पडेगा कि, तिविध भावाको स्कृति यहाँ सदा विराजित रहती है । इसका और भी प्रत्यत्त तत्त्रण यह है कि अन्य देशकी अनार्य्य जातियाँ यदि इस

देशमें आकर बसती हैं, जिनमें त्रिविध भावोकी स्कृति नहीं थी, जालान्तरमें इस भूमिके चिदाकाराकी राक्तिके प्रभावसे उस

जातियोंमें भी विविध भावोंकी स्कृतिके लच्च क्रमशः प्रकाशित हो जाते हैं। इन सब कारणोंसे मानना हो पड़ेगा कि खार्ट्यावर्त्त ही कर्मभूमि कहलानेके योग्य है॥ २९७॥

पुनः पुष्टि की जावी है— सर ऋतुर्थोंका सम्बन्ध होनेसे ॥ २६= ॥

"अन्तराकाराका रष्टान्त देकर अब वहिः आकाराका रष्टान्त दिया जाता है। छ: ऋनुस्रोंको सर्वत्र तथा सर्वया विकाश स्राप्यीवत्तमें ही है, मृत्युलोकके अन्यत्र नहीं है। पृथिवीके अन्यत्र कहीं हो ऋत, फहीं तीन ऋनु और कहीं चार ऋतुझोंका विकाश हुआ करता है। परन्तु भीष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त्र, शील और वसन्तरूपो पट् ऋतुओंका पूर्ण विकाश भारतवर्षमें नियमित होता है। बीर यह भी बड़ा भारी महत्त्व है कि, ये छ ऋतु भारतवर्षको किसी समयमें भी नहीं छोड़ते हैं। आसाम प्रदेशमें वर्षाच्छनु, दक्षिण विरूप्यगिरि के निकटरथ स्थानोंमें बसन्त, हिमालवके नाना प्रदेशोंमें शीत, पश्चिमके मरुखलमें श्रीष्म, अर्बुद, नीलगिरिके प्रदेशोंमें हेमन्त तथा षंग, कलिंग आदि प्रदेशोंमें शरद्ऋतुकी प्रतिष्ठा सनोमुग्यकर है। विशेपतः नगराज हिमालयके नाना प्रदेशों मेंसे कहीं न कहीं सब श्चतु अपनी-श्रपनी मधुरता विकशित करते ही रहते हैं। इस प्राकृतिक पूर्णतासे भी श्रार्घ्यावर्च ही कर्मभूमि होने योग्य है ॥ २९५ ॥

सर्वेतु सम्बन्धात् ॥ २६८ ॥ .

२९०

और भी प्रवत युक्ति है रहे हैं— हिमालयकी तरह यह सब पुरवोंका आकर है ॥२६६॥

पर्वतराज हिमालय जो भारतके उत्तर दिशाकी व्याप्त करके स्थित है, वह निखिल पुष्यका श्राकर है। पृथिवीभरमें जितने

पर्वित हैं, उनमें सबसे उचतम होनेमे प्रिविधियापी आकाशमयडल में उसकी सबसे अधिक उद्दर्ष गति है। प्रिविधमरके जितने बड़े तीर्थ हैं, वे सब हिमालयके वचायब पर स्थित हैं। प्रिविधिकी

तीय है, वे सव हिमालयक विद्यास्थल पर स्थित है। पृथिविकी जितनी पुण्य निद्यों हैं, उनका क्यांतिस्थान यही पर्वेदराज है। जितने उत्तम जीव-जन्तु हैं, जितने पुण्यमय खीपपि हैं, वे सय हिमालयमें ही मिलते हैं। हिमालय सव प्रकारके रस्न खीर सव प्रकारको धातुकोंकी स्थान है, वस्तुतः हिमालय खिर चौर वेवताकों की लीलाभूमि होनेसे सर्व पुण्योंका खाकर है। उसी उदाहरणके खातुसार भारतवर्ष धर्म विकारका केन्द्रस्थान, वेद प्राकट्यका स्थान, खप्यारम विद्याके विकारका स्थान, वेद प्राकट्यका स्थान, खप्यारम विद्याके विकारका स्थान, विद्यान के प्रवचनका स्थान, क्यांत्र हो स्थान प्रवचनका स्थान कार्य होस्ता हमा क्यांत्र होस्ता हमा स्थान होस्ता हमा स्थान हमा स्थान हमान स्थान स्थान हमान स्थान स्थान हमान स्थान स्थान हमान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्थान

की लीक्षाभूमि होनेसे सर्व पुर्थोका श्वाकर है। उसी उदाहरय्यके श्रमुसार भारतवर्ष धर्म विकाशका केन्द्रस्थान, वेद शाकट्यका स्थान, श्रम्यास्म विद्याके विकाशका स्थान, देवज्ञयान् के प्रत्यक्ष परिचयका स्थान, ऋषि, देवना स्था श्रीभगवान् के श्रवकारों के झाविभीवका स्थान, सब श्रेयोके शािख्यों का श्राश्यस्थान, सभ्य समुप्यजातिको चिरंजीवी रखनेका स्थान, श्रम्यास्म, श्राधिद्वेन, श्राधिभूत और सहज रूप चतुर्विध सिद्धिके शाकट्यका धौर भाषत्-रूपाशामिका स्थान होनेके कारण सुखुकोकमरमें सब पुर्यों का श्राकर है इसमें सन्देह नहीं ॥ २९९ ॥ श्रव कर्मविपाकके मौतिक भेद कह रहे हैं-

ज्ञानतः श्रज्ञानतः भोग द्विविध होता है ॥ ३०० ॥ जहाँ क्रिया है, वहाँ प्रतिक्रियाका होना अवस्यम्भावी है। मनुष्य जो कर्मे करता है, उसकी प्रांतिकियास्त्री फलोत्पत्ति अवश्य ही होती है। समासभ कर्मके यथावत फलको ही मोग कहते हैं। यह भोग दो प्रकारसे होता है, एक जानते हुए और दसरा न जानते हुये। और ऐसा होना स्वामाविक है क्योंकि जीव सर्वत नहीं हो सकता है। विशेषतः जीवका मीग एक देशकालमें नहीं होता है। देशभेद ब्यॉर कालभेदसे भोगका भी अवस्थान्तर होता है। च्दाहरणस्थल पर समक सकते हैं कि, देशभेदसे नरक श्रीर स्वर्गका भोग ज्ञानतः होता है चौर मृत्युलोकका भोग च्यहानतः होता है। उसी प्रकार कालभेदसे बाल्यावस्थाका भोग ब्रह्मानतः होता है और ज्ञानप्राप्त अवस्थाका भोग ज्ञानवः होता है। इसी प्रकारसे खन्यान्य भोगोंको भी दो श्रेणीमें विमक्त कर सकते हैं।। ३००।।

प्रथमका यैद्यानिक स्वरूप कह रहे हैं— पहला स्वाभाविक है ॥ ३०१ ॥

हानतः भोगका होना स्वामाविक है। इस संसारमें देखा जाता है कि कोई अपराधी जव कोई दोष करता है, सो राजा अथवा राजप्रतिनिधि उसको उस अपराधका दण्ड देते समय,

शानाज्ञानभिन्नोयोगः ॥ ३०० ॥ श्राचः स्वामानिकः ॥ ३०१ ॥ याया उसके शुभकर्मके लिये पारितोपिक देरे समय उसको कह देता है कि, तुम्हारे अमुक अग्रुभ कर्मके लिये तुम्हें दण्ड दिया गया, तुम्हारे अमुक शुभकर्मके लिये तुम्हें पारितोपिक दिया जाता है। इसी नियमके अनुसार राजदण्ड, यमदण्ड अयया स्वर्गादिमें भोतकी प्राप्ति स्वाभाषिकरूपसे होती है। कर्मका विपाक होते समय पेसी द्रा स्वाभाषिक होनेसे इस अंशोका भोग ही अध्िक होता है। नाना देवलोक, नाना अधुरलोक, पिरुलोक, वेतलोक, नरकलोक तथा इस मृखुलोकर्म भी गर्भावस्था म, तथा राजाके तथा समाजके निकट विरस्कृत और पुरस्कृत होते समय तथा और भी अनेक समय शानसहित ही भोगकी निष्पत्ति हुआ करती है। इस अंशोके भोगका अवसर ही जीयके जीवनमें अधिकतर होता है। इस अंशोके भोगका अवसर ही जीयके जीवनमें अधिकतर होता है। है। है।

श्रद दूसरा कहा जाता है—

द्सरा प्रकृतिप्रसाद्जन्य है ॥ ३०२ ॥

अज्ञानसे जो कर्मभोग होता है, उसके विषयम यह समस्ता रिवत है कि प्रकृतिको कुपासे ही ऐसा होता है। पूर्वकथित विचारके अनुसार यह तो निश्चित ही है कि ज्ञानके साथ भोगका अवसर अधिक है और अज्ञानके साथ भोगका अवसर कम है। परन्तु सुद्म दृष्टिसे विचार करनेसे यह अवस्य निश्चय होगा कि अज्ञानके साथ जो भोग होता है, वह एक प्रकार साधारए दृष्टिसे अन्याय प्रतीत होता है। क्योंकि बिना कहे विरस्तत परस्त्रत करना न्यायसे विरुद्ध है। पर्न्तु जब उसका कारण श्रन्वेषण किया जाता है, तो यही शतीत होता है कि जगव्यननी प्रजित अति-कृपा करके ही ऐसा करती है। उदाहरण रूपसे सममा जाय कि यदि क्सी व्यक्तिको एक शुभाशुमभोग प्राप्त करते समय उसको यह प्रतीत हो जाय कि विस-विस जन्मोंके किन किन कमौंका यह फल है, तो अशम फलमोगको मात्रा और भी रातोगुए अधिक बढ़ जाएगी । इसी प्रकार यदि शुभ फलका कारख झात हो जाय ती राभकत भौगके श्रानन्दका हास हो जाएगा। श्रशुभ श्रीर शभ दोनाका उदाहरण दिया जाता है, जिससे विज्ञान स्पष्ट हो जाएगा । यदि फोई घोर व्याधिमस्त व्यक्तिको व्याधिका कारण पूर्व घोर पाएकर्म की स्मृति प्राप्त हो, तो उसके घोर व्याधिके साथ श्रसहत्तीय श्राधि उत्पन्न तो जाएगी। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्तिः स्त्री विलासमें रत होकर पूर्व संयोग-वियोगकी स्वृति प्राप्त करे श्रीर उस श्रपनी श्रीके जन्मजन्मान्तर, माता, कन्या श्रादि होना स्मरए। करे, तो उसका यह मुख लुप्त हो जाएगा। श्रवः यह मानना ही पद्मेगा कि. जगदम्बाकी कृपा ही ऐसे स्मृतिताराका कारण

है।। ३०२।। उसके स्वरूपको सप्ट कर रहे हैं— सब द्वन्द्वमूलक श्रीर विचित्र हैं ॥३०३॥ हानतः भोग हो अथवा अहानतः भोग हो, दोनां श्रेणीके

सर्वो इन्द्रमूलो निचिनश्च ॥३०३॥

क्रममीमांसादर्शन । कर्मविषाक द्वन्द्वमूलक है और विचित्र है। दोनों ही पुष्य और

268

पापके विचारसे सखदःसपद है। इस प्रकारसे हुन्हुमुलक है श्रीर प्रत्येकके अनेक भेद होनेसे उनको वैचित्र्यपूर्ण भी कह सकते हैं। स्वर्ग और नरकके भोग द्वन्द्वका ख्दाहरण है धीर पुनः स्वर्गमुखके अनेक भेद सवा स्वर्गलोकके धनेक भेद श्रोर दूसरी श्रोर नरक दु:खके श्रनेक भेद श्रीर नरक-लोक्के अनेक भेद, यह सब भोगवैचित्रयतत्त्वसुके उदाहरस B 11 303 11

भोगका हेतुभूत प्रथमको कह रहे हैं-पुराय कर्म उन्नतिकारी है ॥३०४॥

यह पहले ही फहा गया है कि सत्त्वगुखवर्द्धक कर्म पुरस कहाता है। जिस कर्मके द्वारा धारिका शक्ति ठीक बनी रहे छार अध्यदय तथा निःश्रेयसका मार्ग सरल रहे, वही पुरय कर्म है। सत्तरां प्रत्य कर्मों के द्वारा मनुष्यकी उन्नति ही होती रहती है। परन्त इस पुरव कर्मका भोग करते समय मनुष्य पापकर्म न करे, तो यह इस जन्म तथा जन्मान्तरमें प्रतिमुहुर्त श्रभ्युदयको प्राप्त होता रहता है श्रीर उर्द्धवसे एर्द्धवतर लोको तथा श्रधिकारींको प्राप्त करता हुआ परमपदको श्राप्त कर लेता है। इस कारण मानना ही पड़ेगा कि पुल्यकर्मसे जीवकी उन्नति होती है ॥३०४॥

उन्नेतृ पुरुषकर्म ॥३०४॥

ध्वत्र द्वितीयको कृह रहे हैं-

दूसरा इससे विपरीत है ॥३०५॥

पायकमें, पुष्पकमेंसे ठीक विपरीत है। यह पहले ही सिद्ध हो पुका है कि, सत्वगुख्युद्धिसे धर्म और तमोगुख्य युद्धिसे अधर्म होता है; और धर्मश्रद कमेंसे पुष्प और अधर्म श्रद कमेंसे पाप होता है। सुवरां यह स्वतः सिद्ध है कि, यदि पुष्पकमें जीयके बद्ध्वेगामी श्रोतको धनाए रखता है, तो उसका विपरीत जो पाप कमें है, वह अवस्य ही जीवको दिन दिन निम्नगामी करता रहता है। पापकमेंके द्वारा जीव श्रेत, नरक आदि दुःध-मय लोकोंको ही प्राप्त करता है किन्तु नीचे उतर कर तीर्यक् स्रोति और स्थावरादिको भी प्राप्त कर सकता है। १२०४।

प्रसङ्गसे शंका समाधान कर रहे हैं—

प्रापश्चित द्वारा व्यसत् कर्न हस्तिसे हस्तीके समान हट जाते हैं ॥३०६॥

अप जिज्ञासुके हृदयमें इस प्रकारकी शंका हो सकती है कि, यदि पाप कर्मके द्वारा अघोगति और दुःल ही होता है से पुनः पापसे मुक्त होनेके लिये अथवा पापकर्म विपाकसे सचनेके लिये प्रायश्चित्तादिकी व्यवस्था शालोंमें क्यों पायी जाती है ? इस शेर्एो-की शंकाकोंके समाधानमें पृक्षपाद महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं कि,

विषरीतमन्यत् ॥३०५॥ प्रायक्षिततोऽपसरन्ति कर्माणि इस्तितो इस्तिवत् ॥३०६॥ नष्ट नहीं होती है, क्योंकि कर्म विना भोगके लय नहीं होता: परन्त हर्तियद्धके समान प्रायध्यित द्वारा पापकर्मका विवास हट जाता है। जिस प्रकार एक मच इस्तीके अत्याचारसे बचनेछे लिये उसके सम्मुख एक शिन्ति तथा यखवान् हस्तीको ले जाकर उससे युद्ध कराया जाता है, उस समय उस वलवान् और शिक्तित हस्तीसे युद्ध करके परास्त हो वह मत्त हस्ती भाग जाता है। इसी उदाहरणके अनुसार सममना उचित है कि, यदि प्रायक्षितः अनुष्ठान, दानादिक कर्म प्रवत्त हों, तो पाप कर्मका अशुभ विपाद, उदय होने पर भी हट सकता है। यही प्रायश्चित्तार्दि शास्त्रोक्त उपायोंका रहस्य है।।२०६॥

यदि पापवेग रोका न जाय, तो क्या होता है-

पापका चेग शिलाहत स्रोतवेगकी तरह वृद्धि प्राप्त करता है ॥३०७॥

यदि पाप कर्मका वेग रोक न जाय, यदि पापसंस्कार राशिके श्रनन्तर पाप कर्मराशि क्रमशः एकत्रित होती रहे, यदि प्रायधित्त, यझतप दान पुष्य आदि द्वारा पापके प्रवत वेगको निर्वत न किया

जाय. तो जिस प्रकार पार्व्वत्य प्रदेशमें नदी स्नोतका चेग शिलाहत होनेसे बढ़ जाता है वैसे ही पापकर्मकी शक्ति बहुत ही बह जाती है। पार्ट्स्य प्रदेशकी वरततर्रामकी द्रवमामिनी नदियाँमें

पापरंह: शिलाइतछोतो चेपवत् ॥३०७॥

-प्राय: देखा जाता है, सब उन नांद्योंके बेगके सन्मुख कोई स्थिर शिला आ जाती है, तब उस शिलामें नदीका स्रोत टकरानेसे नदीका वेग बहुत कुछ बड़ जाता है। उसी प्रकार पापकर्म स्रोत एक दूसरेसे टकरा कर बहुत ही बढ़ आया करता है।। ३०७।।

प्रसङ्गसे दोनोंका भेद कह रहे हैं—

वे दोनों झाताज्ञात हैं ॥३०⊏॥-

कर्मकी गवि श्रविगहन श्रीर तथा पुष्यके स्वरूप श्रवि-वैचित्र्य पूर्ण होने पर भी उन दोनोंकी साधारणतः दो दो भागमें विभक्त कर सकते हैं। झात और अज्ञात भेदसे पूर्य हो श्रेणीके तथा ज्ञाताज्ञात भेदसे पाप दो श्रेणीके होते हैं। संकल्प पूर्वक यहा, दान तपादिक से ज्ञातपुरयके बदाहरण हैं। बिना संकरपके जगत् कल्याण बुद्धि, परीपकार बुद्धिसे जी स्वामाविक शारीरिक और मानसिक कर्म होते रहते हैं, वे सब अज्ञात-पुष्यके चत्राहरता सममने योग्य हैं। उसी प्रकार विचारपूर्वक जीवहिंसा, चौट्ये. परअपकार आदि सम्बन्धके जो कर्म है, वे सब ज्ञानकृत पापके... हदाहरण है। उसी प्रकार काम, क्रोध, ईपी, दम्भ आदि के नेगरे. कृत अथवा न देखकर जीवादिकी हिंसा आदि अज्ञात पापके उदाहरण हैं। इसी श्रेज्ञात शापमें यदि सावधान करने पर भी पुनः लीव पाप करे, वो वह 'झातपापमें परिखत हो जाता है। इस प्रकारकी श्रेणी विभागके अनुसार पुरूव और गाप कर्म

शताहाते ((२०८)) 38

कर्मग्रीमांसादर्शन । विवाक भी तदनुसार हो होता है। श्रज्ञान पापके कर्मविवाकसे. ज्ञात पापका कर्माचिपाक अधिक बत्तरााली होता है। इस विषय

में स्मृतिशास्त्रमें अनेक प्रमाण मिलते हैं॥ ३०८॥ उनका भोगलोक कहा जाता है-

स्वर्ग और नरक उनके फल हैं ॥३०६॥ पूर्वकथित कर्मौकी भोगनिष्पत्तिके लिये उक्त कर्मोंके बलसे जो भीमलोक बनते हैं, वे दों श्रेखिम विभक्त होते हैं। यथा

पेट्यभोगके लोकसमृह स्वर्गलोक कहाते हैं, जीर पापभोगके लोफसमृह नरकलोक कहाते हैं। यदापि पुष्यभोगके मोगयैचित्रयके अनुसार किलर, गन्धर्व्य, पिन्ह, असुर आदि अनेक भोगलोक

हैं। और इस मृत्युलोकमें भी पुरुषका भोग होता है; उसी प्रकार पापभोगकी विचित्रताके अनुसार नरकलोकके अनेक भेद धाँर प्रेतलोकके अनेक भेद हैं, और इस मृत्युलोकम भी पापभोगका

श्रवसर यथेष्ट रहता है। परन्तु उन सर्वोको प्रधानतः दो श्रेणीम विभक्त कियो गया है। स्यृत शरीरके पासके खनन्तर जीव पुण्य-जनित मुख भोगके लिये नाना स्वर्गलोकमे जाता है, और पाद-त्रनित दुःख भीगके लिये नेरकलोकमें जाता है ॥२०९॥

प्रसङ्ग से कर्मके विस्तारका कारण कह रहे हैं— क्रियासे प्रतिक्रिया होती है ॥३१०॥ वृद्धरुपी, कर्म, बीजरूपी संस्कार, कर्म विपाकरूपी फल, श्रीर

स्वर्निरयौ तत्प्रले ॥३०६॥ ४ त्रियमा प्रतिकिया ॥३१०॥

भोग निष्पत्तिके स्वतःस्पी भोगलोक्त्राप्ति, इस प्रकारसे वर्मका प्रवाह चलता हुआ चयको नहीं प्राप्त होता है; वह प्रतिकिया द्वारा 92 होकर उत्तरोत्तर प्रवाहित ही होता रहता है। कर्म करते समय, कर्म भोगते समय, दोनो अवस्थामें ही कियासे प्रतिक्रिया होती है : जिससे कर्मका त्रवाह नियमिवरूपसे सदा स्यायी रहता है। जीन जब कोई शारीरिक अथवा मानसिक कर्म करता है, उस समय उसके उस कियासे दूसरी प्रतिक्रिया प्रस्ट होती है, इसी प्रतिकियाका बीजरूपी संस्कार इसी समय इसके चित्रमे सगृहीत होकर सुरचित रहता है। उसी प्रकार जीव चाहे किसी लोक्सें हो, जब यह अपने पूर्व पुख्य अथवा पापका भीग भीगता है, एस मोगावस्थामें भी उसको शरीर और मनसे शम और श्रशुभ संरकार संबह करनेका अवसर मिलर्ता है। यह सब कर्म-बीज संस्तार पुनः बीजसे मृत्तके स्नामारको बारण करते हैं। इस त्रकारसे कियासे प्रतिकिया होती हुई कमका प्रवाह स्यायी रहता है ॥३१०॥ 🛦

ऐसा होने पर स्पतः ही प्रतिक्रियाका प्राचूर्य्य हो जाता है। चाहे भोगके समय हो चाहे कमके समय हों, सब समय हो जय कियासे प्रतिक्रियाका अवसर रहता है, तो प्रतिक्रिया प्रतिसृहूर्त बद्दी जाती है इस प्रकार संस्कार संग्रह अधिकसे अधिक होत. जाता है। आर कर्मरूपी वृत्तकी उत्पत्तिका कारण बीजरूपी संस्कार इतना संग्रह हो जाता है, कि भोगुके द्वारा उसका ज्ञय करना असम्भव होता है। इसी कारण यह सर्वतन्त्र-सिद्धान्त है कि संस्कारप्राञ्चयंके कारण भोगुके द्वारा कर्मसे विमुक्ति असम्भव है। १९१॥

प्रसङ्गते शंकासमाधान कर रहे हैं—

सृष्टिकी सामञ्जस्यस्वा कर्म वैचित्र्यमूलक होता है ॥ ३१२ ॥

है। । ३१२ ॥

इन्हम्लक कर्म, तथा इन्हम्लक कर्मविवाक और उससे
क्रिया प्रतिक्रिया प्राप्तुर्व्य होनेसे सृष्टि श्रंप्तला से नहीं नष्ट होती है?
इस अणीकी शंकाकों समाधानमें पूरुपाए महर्षिने इस सूत्रका छापिमीव किया है। सृष्टि इन्हस्तक है, परन्तु इन्हक्ती साम-जरूप रक्षासे ही सृष्टिकी स्थिति होती है। इती, कारण राग, द्रेप, आकर्षण, विकर्षण, और रजतमके सामज्ञस्यमें ही सृष्टि धारक-धर्मका उदय वान, रहता है। रजन्यमके समस्ययमें प्रकाशित सत्त्व ही धर्मकी श्रीदीका स्थान है। जैसे समुद्रका जल बाप्य-रूपसे आकाशमें जाता है, और पुनः वर्षो जल तथा नहीजल होकर सृष्टिश सामज्ञस्य रहा करता हुआ समुद्रमें मिल जाया करता है; इसी प्रकार इन्हासक कर्म बहुहस्पधारी होने पर भी

,इनतः सृष्टि की सामञ्जयन्यत्ताका हो कारण यनता है। इस विज्ञान को दूसरे प्रकारसे भी समक सकते हैं, कि सृष्टिकी सामझस्य रत्ता करता हुष्या जड्नेचेवनात्मक सृष्टि प्रयंचमें जीव जड़राज्यकी धोरसे चेतनराज्यको श्रोर धपसर होता हुआ जय मनुष्य होता े, उस समय कर्मप्राचुंट्ये और मोगप्राचुट्ये दशाको अपनी, र्गाचीनवासे उत्पन्न करवा है, उससे उनकी उद्भूषगीत आवागमन-पकरपी आवत्तमें फॅसकर कुछ दक वो जावी है, परन्तु इस दशामें वह जीव कर्म करवा हुंबा हु:त्मोगसे विराह्तव और सुप्रभोगसे पुरस्टत होता हुआ सन्दत जाता है और क्रमशः अपनी अर्थ्यातको प्राप्त होता है। अपने सुख और दुःसकी सन्धियों में सावधान होता रहता है। और प्रकृतिके इस सामझस्प-कारी नियम ही सहायतासे जगदाबारके के वेज़से सींचकर धर्मकी थारिका राक्तिके वलसे अध्युद्य और निःश्रेयस आप्त^{े करता है}। सृष्टिकी सामञ्जरय रचारूपी प्राकृतिक नियमका ही यह फल है। दूसरी और जड़ जगत्ही सामब्जस्य रहा इस प्रकारसे सममी जो सकती है कि पंचमूतात्मक जगत्में पंचमूताके परमाशा हर समय एक ही से बने रहते हैं, केवल जनके वहिराकारमें रूपान्तर प्रतीत होता है। जैलके परमाग्राराशि वाष्पत्ररूपमें, मेघरूपमें, वारिधारारूपमें, नदी श्रादि प्रवाहः रूपमें श्रीर समुद्ररूपमें पृथक् पृथक् रूपसे प्रतीत होने पर भी जल परमाशायोकी सामञ्जस्यरत्ताम विष्त नहीं होता ₹્યા. ચરુ.યા.

302

विद्यानकी पृष्टि कर रहे हैं— इसी कारण स्वयोनिहिंसा देखी जाती है ॥३१३॥

पूर्व कथित प्राकृतिक नियमके अनुसार ही देखा जाता है वि श्वयोतिहिंसा सृष्टिके सब विभागों में पाया जाता है। राग खो

द्वेप ये दोनों विरुद्ध दृत्तियाँ हैं। ये दोनों प्रकृतिके बाक्ष्यण को विकर्षण शक्ति मूलक हैं। दोनोंका सामस्त्रय ही सृष्टिका रख है। बातः अपनेमें राग और खयोति अन्यमें द्वेप इन दोनों सामस्त्रयमें सृष्टिका संरक्षण स्वतः हुआ करवा है। इस कार सृष्टिके सब जीवोमें स्वयोनि द्वेप देखा जाता है। और जाक्ष्य स्पी रकोगुण और विकर्षणरूपी वमोगुण दोनोंका समन्व

होता है, वही सृष्टियारक सत्वगुणका उदय कैसे होता है औ

धर्मका उदय कैसे होता है, सो पहले विस्तारितरूपसे का गया है॥ ३१३॥ . अय स्वसिद्धान्तकी पुष्टिके अर्थ उदाहरण दे रहे हैं—

सिंहका सुगहिंसा उसका उदाहरस्य है ॥ ३१४ ॥
 सुगनितका पशु जीव रचक, क्रोपिव व्यदि सथा जी

प्राप्तका पशु जाव रहेक, आवाव आह तथा जा प्राप्तक नाना वैरोग्वकारी वनस्पति आदिका नाश करते हैं यदि मृगर्कस्था वढ़ जाय, वो संसारसे बहुमृस्य वनस्पतिका ना हो जाएगा स्टोर दूसरी श्रोर शस्यकी रहा होना श्रास्मय

तदर्थं' स्वयोनिहिंसा ॥३१३॥ मृगहिंसा क़िजरियाम् ॥ २१४ ॥ जाएगा । श्रवः सिंहके द्वारा सृगजाविकी हिंसा होते रहने पर सृष्टि सामञ्जरकी रक्ता होती है ॥ ११४॥

दूसरा उदाहरण दे रहे हैं-

पचियोंका कीट मन्य करना ॥ ३१४ ॥

जरायु जजातिका चदाहरण देवर काव काव्हजजातिका चदा-हरण दे रहे हैं। वर्षी भी व्यव्हजयोनि है और नाना कीट भी अरडजयोनिके होते हैं। कीट वजङ्ग प्रायः विषाक होते हैं, शस्य फल कुल,नाशक होते हैं। इस प्रकारसे कीटोंके हाग्रा और विशेषतः मतुष्य जातिकी बहुत कुछ हानि होनेकी सम्भाषना रहती है। कीटशुक् वर्षी कीटोंके सारकर सृष्टि सामझस्यरकार्में सहायका करते हैं। ३१४॥

तीसरा ब्दाहरख दे रहे हैं— स्वेदजोंका स्वेदज भत्तख ॥ ३१६ ॥

स्वेद्तस्राष्ट्रिमं दो श्रेक्षीके त्वेद्त होते हैं। एक अमृतरूपी
दूसरे विपरूपी। एक शायुके रहक, दूसरे शायुके नाराक। यह
स्वाभाविक नियम है कि, शायु रहक स्वेद्द्व, शायु नाराक स्वेद्द्वका
नारा कर हात्तते हैं। श्रीर पायः ऐसा प्रमाया मित्रता है कि,
शायुरहक स्वेद्द्वों का शाहार शायुनाराक स्वेद्द्वोंका शारीर पना।
करता है। यदि विपमय स्वेद्द्वोंका नारा श्रमुतमय स्वेद्द्वोंक

कीटमत्त्वर्णं विहङ्गमानाम् ॥ ३१५ ॥ स्वेदजस्य स्वेदजमत्त्वराम् ॥ ३१६ ॥ द्वारा नहीं होता, तो मनुष्य ख़ीर पशु ख़ादि सृष्टि रोग महामारीसे नष्ट हो जाती । इस कारण स्वेदनयीनिम यह स्वयोनि विवाद सृष्टिके सामञ्जरयका कारण बनता है ॥ ३१६॥

चतुर्थे उदादरण दिया जाता है—

तरुका तरु नाश करना || ३१७ || छद्रिजयोनिमें यही शैली नाना प्रकारने देखनेमे ध्याती है।

दूसरे तरुका नाश करना, मूल विस्तार द्वारा दूसरे युक्ता नाश फरना, लता होकर दूसरे तरुका नाश करना एक जातिका छद्रिज क्षिक होकर दूसरे छद्रिजका नाश करना, इस प्रकारसे नाना रौली द्वारा डद्विजयोनि रायोनिका नाश किया करती है। और इसी प्रकारसे प्रकृतिके आनुकृत्य द्वारा सृष्टिसामञ्जस्यकी रक्षा होती है। ३१७॥

छायाके द्वारा दमरे तकका नाश करना, परगाछा (बन्दा) होकर

पाँचयाँ उदाहरण दे रहे हैं—

धर्मयुद्ध समाजका स्वास्थ्यकर है ॥ ३१८ ॥ मनुष्य योनिमे घूर्मयुद्ध द्वारा भी इसी प्रकार सृष्टि सामञ्जरय-की रचा होती है। अवर्मका नारा, धर्मकी रचा, असाधश्रोका

्रिनाश श्रीर साधुश्रीक परित्राण, कदाचारका नाश श्रीर सदा-चारका प्रचार, पाशववलका ध्वस श्रीर आत्मवलका प्रसार,

तरोस्तरनाशनम् ॥ ३१७ ॥ धर्मयुद्धः स्वास्थ्यकरं समाजस्य ॥ ३१८ ॥ ्षापका विरस्कार चीर पुरयका पुरस्कार, राजसिक्शक्ति चौर नामसिक शिक्कि समन्वयमे सास्त्रिक शिक्का विकाश, समाजमे सान्ति स्थापन, प्रजाशक्ति चौरः राजशक्तिका समन्वय, इत्यादि सम धर्मयुद्धके शुमकल हैं। खतः मनुष्यसमाजमे धर्मको खबलस्यन करके युद्ध करना मनुष्य समाजका स्थास्यकर होता है इसमें सन्देह नहीं।। ३१८॥

यव छठाँ उदाहरण दे रहे हैं-

देवासुर संग्राम भी ॥ ३१६ ॥

वानवर्जगत्म देवासुरका जो संमाम होता रहता है, उससे देव जगत्के स्वास्थको रत्ता और देवोस्टिमें सामझत्य होता है। येद सधा स्मृतिमें प्रमाण मिलता है कि—

"द्ववाह प्राजापत्या देवाव्यासुराव्य, वदः कानीयसा एव देवा व्यायसा व्यस्ताः, त एंचु लोकेप्तरपद्धेन्त, ते ह देवा वच्च हन्तासुरान् यक्त च्द्रगीयेनात्व-यामेति ॥

,(बृह्दारवयक श्रुति)

सामह्मस्यं तथा स्ट्रन्टेग्स्या इन्द्रस्यरूपया । समन्तात् सर्वया पातुं सुरा व्यवसुरा व्यपि।। देवे वगति विष्यन्ते प्रभुत्यमित्यन्तितः। सुरासुरविरोचन्तत्त्वद्दमे जगिव सर्वदा।। देवराज्ये यदा देवाः प्राचान्यं यान्ति सर्वदा। धर्मपूर्वत्वतः सुष्टेः सामहास्यं तदाऽन्यम्।। ाधीनस्य पदाधिकारी देववागण सावधान, तथा धम र्त्तव्यपगयण रहते हैं। श्रीर उनके धर्म श्रीर कर्त्तव्यपरायण लोककी शृंजला बनी रहती है। स्त्रीर सूहमदेव-र्ता ठीक रहतेसे स्यूल मृत्युलोकादिकी भी शृह्ला

ी है। यही इस सामव्यतस्य विद्यानका ग्हरय

308

शैधित्यं देवसाम्राज्यं यदा प्राप्तोति सर्वया ।। प्राधान्यमसुराखान्तु दृद्धिमेति तदा ध्रवम् । देवदियासु वैषम्यात्मप्टी नाना विषर्य्ययः ॥ त्त्रीसे तपिस देवानामसुरा यान्ति सुख्यताम् । तेषां तपःत्रये देवा समन्ते प्रसुतां पुनः ॥ ध्राधिदैवे सदाराज्य इत्यं यान्ति सुरासुराः ।

प्रभुत्वं नित्यसंप्राम रहस्यं हि नयोरिदम् ॥
(विप्रपुर्गीता)
उपर निष्ठित श्रुति और स्मृतिके प्रमाखोंसे यह सिद्ध होता है

उपर लिखित श्रुति और स्मृतिके प्रमाखोंसे यह सिद्ध होता है कि देवजगत्में देवासुरसंपाम होता रहता है। देवजागण असुर-राज्य नहीं झीनना चाहते हैं, परन्तु असुरगण देवराज्य झीनना चाहते हैं। इस परावरके स्पदांसे देवतागण सायथान रहते हैं

श्रीर उनका पतन नहीं होने पार्वा है। इससे उद्भूष्यें लोकोंकी मर्त्योदा श्रीर ध्यवस्य ठीक ठीक बनी रहती है। यहा दैवराध्यके सामझस्यकी भिन्ति है। यहि ऐसा न हो श्रीर देवताश्रोंका पतन हो, तो देवताश्रोंकी शृंखता विगड़ जानेपर समस्त ब्रह्मएडकी शृंखता विगड़ जानेपर समस्त ब्रह्मएडकी शृंखता विगड़ जाएगी इस मुकार शृंखता विगड़ नेसे स्मृत सृत्यु-

ेतोक तककी श्रृंसला नष्ट हो जाती है। क्योंकि स्वृत्त जगत् देवें-जगत्के अधीन है। अमुर्तका रहना भी इस मुज्यवस्थाके अनुकूल है, परन्तु अपने सीमामें ही रहना श्रृंतलाके अनुकूल है। दूसरी और अमुर्तेके प्रभाव और युदराक्तिके मयसे देवराज और उनके .श्रधीनस्थ पदाधिकारी -देवतागण् सावधान_ः तथा धम श्रीर कर्त्तन्त्रपरायणं रहते हैं। श्रीर उनके धर्म श्रीर कर्त्तन्त्रपरायण होनेसे देवलोकको शृंखला बनी रहती है। और मुद्मदेव-लोककी शङ्खला ठीक रहनेसे स्थूल मृत्युलोकादिकी भी शङ्खला

ठीक वनी रहती है। यहीं इस सामञ्जस्य विज्ञानका रहस्य है। ३१९। 🗥 म् प्रसङ्गसे वर्णाश्रमधर्मका महत्त्व प्रतिपादन कर रहे हैं-ं वर्णाश्रमधम सामञ्जस्यका निरन्तर रचक है ॥ ३२० ॥

े सृष्टिसंगमञ्जरयरचा ही प्रकृति अनुकृत कर्म, तथा धर्मके उदयेका मौलिक तत्त्व है। यदि सृष्टिमें सामञ्जय न रहे, तो उसका नाश हो जाय । कीर सामञ्जाय रज्ञासे ही सृष्टिकी रज्ञा होती है । श्रार्थ्यजातिके जातिगत जीवनकी सामञ्जस्यरका वर्णाक्षम-

व्यवस्था द्वारा होती है और वर्खाश्रमधर्मके सामञ्जरपरक्षाकारी , व्यवस्थासे ही आर्थ्यजाति चिरजीबी रहती है। अनार्प्य मनुष्य-संगानमें इस प्रकारकी सामझत्यरज्ञाकी व्यवस्था न रहनेसे श्रनार्य्य जातियाँ जलमें अलबुरबुरके समान उदय होकर थोड़े ही समयमें असभ्य और नष्ट-अष्ट होकर कालसागरमें लय ही

जाती हैं। अनादिकालसे इस मृत्युत्तोंकमें अनन्त अनार्य्यजातियां-्की, उत्पत्ति हुई ्थी ; वे सब जातियाँ समय-समय पर अति-वलशालिनी होने पर भी कालके कराल कवलमें पहुँच गई हैं।

नितरां सामञ्जरपरत्नको वर्षाक्षमधर्मः ॥ ३२० ॥ .

श्रीर यह धतिगृद्ध, श्रमादिसिद्ध श्राप्यं जाति श्रपने वर्णोश्रम व्यवस्थाके वलसे चिरजीवां बनी है और रहेगी। प्रवृत्ति रोधक वर्णधर्म और निर्हित्तेपोषक आध्नमधर्म और इन दोनोंमें से प्रत्येकके चार चार विभागके द्वारा किस प्रवार सनुष्यसमाजकी अधि-न्तरादि, व्यापदैवशदि चौर प्रध्यात्मशदि धनी रहती है और किस प्रकारसे मनुष्यजातिना श्रद्भयुदय श्रीर निःश्रेयसका सार्ग खुला रहता है, सो भलीभाँति सिद्ध हो चुका है। वर्णाश्रमधर्मके द्वारा घाभिभीतिक जगत्म रजोबीर्य्ययुद्धिसे सामञ्जय रचा होती है, वर्णधर्म-शृंखलासे आधिदैविक जगत्म वधायोग्यधर्मसाधन द्वारा देनीशृतकाकी सुरक्ताम सहायता पहुँचती है। श्रीर श्राथम-धर्म द्वारा यथाकम विषयवैराग्यनी उन्नति छोर झानभूमिकी क्रमोत्रति होकर बाध्यात्मिक जगत्की शृहका सुरचित रहती है। यही सामव्यस्यविज्ञानके द्वारा स्टष्टके कल्याराका अपूर्व रहस्य है ॥ ३२० ॥

प्रकृत विज्ञानकी पुष्टि कर रहे हैं---

सङ्करप्रजा अनधिकारी होनेसे अध्यात्म उन्नतिमें समर्थ

नहीं होती हैं ॥ ३२१ ॥

यर्णेंघर्मके मौलिनसत्त्वकी सहायतासे इस विज्ञानकी पुष्टि पूज्यपाद महर्षिसूत्रकार कर रहे हैं । रज खोर वीर्घ्यकी शुद्धि द्वारा क्सि प्रकार उभय सस्कारका आकर्षण होक्र मनुष्यमें योग्यताकी

नाष्यातमशक्तः सङ्करोऽनधिनास्त्वित् ॥ ३२१ ॥

प्राप्ति होती है, सो पहले मलीमाँति सिद्ध हो चका है। जन मानुष्यकी संकर उत्पत्ति होती है; और रजोवीर्त्यकी सुद्धता नहीं रहती, तो संकारवें गुरुष होनेसे उसमें आप्यादिमक कमोन्नतिका द्वार वन्द रहता है। यदि किसीमें रजकी गुद्धि हो, तो वीर्त्यकी अगुद्धता वाधा देती है और यदि किसीमें वीर्त्यकी गुद्धि हो तो रजकी अगुद्धता वाधा देती है। इस प्रकारसे संस्कारका विषय्येष होनेसे मलकी अगुद्धित विचेषकी अगुद्धि यो सलिवचेष प्राप्ति यो सलिवचेष प्राप्ति क्षी स्वार सलिवचेष दोनोंकि प्रमायसे आवरणको अधिकता बनी रहती है। इस कारण वर्णे सहरमना काम खीर अर्थ लोलुप होती है। धर्म और जानकी अधिकारिणी नहीं होती है। ३२१॥

अन्य प्रकारसे पृष्टि कर रहे हैं -

इस कारण नीचमें श्रष्ट्यात्मदान निषिद्ध है ॥ ३२२॥ अब आअम धर्मके मीतिकत्तरनके श्रवतन्वनसे विज्ञानकी पुष्टि की जारही है। बस प्रकार श्राचारप्रचुर वर्णपर्म है, क्सी प्रकार शानन्त्रचुर श्राधमधर्म है। वर्णपर्ममें कर्मका प्राधान्य है, इस कारण बोग्यताश्राप्तिके लिये उसमें राजीयीर्प्यकी शुदिकी श्रावरयकता है। उसी प्रकार श्राधमधर्ममें श्रानकी कमीजातका सम्बन्ध रक्सा गया है। साधारण विद्याके लिये प्रयत्न प्रकारप्रमामें होता है। इस प्रकारसे साधारण श्रावताभ करके गृहस्थाधममें होन जननी विद्याकी सहायतासे साधारण श्रानलाभ करके

तस्मानिषिद्धमध्यात्मदानं नीचे ॥ ३२२ ॥

क्रमहाः प्रत्यत्त किया जाता है। क्योंकि गृर्खाश्रमके हत्वमूलर श्रमुसके घातशिवधातसे हानराज्यके वावत् वैसवाँको सनत करनेका श्रवसर मिलता है। वानप्रस्थाश्रममे श्राध्यातमिवद्याकी

वृद्धिका खोर सन्त्यासाध्रममें उसकी वर्षलच्यिका श्रवसर मिलता है। श्राध्रमधर्मके यथायोग्य नियम पालनहारा की श्रध्यास-विद्या प्राप्ति हे क्षिकारी वनते हैं, उन्होंके क्रमोन्नतिका मार्ग सरल. रहता है। श्राध्रमधर्मध्रष्ट नीचमन्य, अपवित्र स्विक्तयोको

अर्ध्यासमिव्याका उपदेश निष्फल हो नहीं होता, किन्तु अहितकर होता है। जिसके आध्यासिक उन्नविना द्वार खुला हो, उसीको आध्यासिकपथ-प्रदर्शन करना उचित है। यदि ऐसा न हो और नीच अपवित्र अधिकारीको अध्यासमिव्याका उपदेश दिया जाय.

तो खहड्डारबृद्धिके साथही साथ उसका पतन होता है। ज्ञानका पनमाद खहड्डार है; जिस प्रकार प्रकाराके साथ खंधफारका सन्वन्थ है, उसी प्रकार ज्ञानके साथ खहंकारका सन्वन्थ है। तीप व्यक्तिको स्वच्यात्मज्ञानका उपदेश देनेसे उसमें खहड्डारका उदय होना स्वतःसिद्ध

है और ऋहद्वारके उदय होने से उसकी अवनति होना श्रांतियार्घ्य है। अब इस विचारमें शंका यह हो सकती है कि, जिस मनुष्य-जातिमें वर्षाश्रमकी न्यवस्था नहीं है, उस जातिमें क्या आध्यात्मिक विद्या प्राप्तिके अधिकारी ही नहीं हो सकते ? इस सुत्रमें नीच राटद-

से तात्वर्ध्य क्या है ? क्या वर्णाश्रमधर्मी सब ही उद्याधिकारी हो जाते हें ? इस प्रकारकी शंकाओंका समाधान यह है कि वर्णधर्म द्वारा प्रशृत्तिका रोध सथा विषय-वैराग्यकी पृद्धि होकर आश्रमधर्म द्वारा होतो है। इस कार्ण वर्णाश्रमधर्म की प्रशंसा है। वस्तुतः वर्णाश्रम-धर्मियोर्गे भी सत, असत नीच, उच सव श्रेणीके अधिकारी हो

मकते हैं। वर्णाशमधमेका धर्मत्य विशेषता रखता है। व्यक्तिकी गोग्यता खीर अयोग्यता उसके प्रारव्य खीर पुरुषार्थपर निर्मर फरती है। यर्णाश्रम न माननेवाली ऐमी अनार्व्यंजातियाँ इस पृथिवीं पर हैं और होंगी, कि जिनमें कर्मकी विचित्र गतिके अनुसार सत्त्वज्ञानका छुँछ छुछ अधिकारका उदय हो सकता है। ऐसी जातियोंमे नीच, दंब दोनों खांबकार होते हैं। परन्त दनमे ज्ञानके असाधारण अधिकार दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। श्रीर वर्णाश्रम-धर्मावलम्बी प्रजामें लिस प्रकार चिरस्थायी योग्यताका चिन्ह थना रहता है, अन्य प्रजामें वैसा नहीं रह सकता है। इस सूत्र में नीचशन्दका तात्पर्य अनिधकारीसचक है, व्यक्ति या धर्म-

प्रसद्ग से विद्याशिक म रहस्य कहा जाता है-महाशक्तिरूपा होनेसे इष्ट अनिष्ट पिद्या होता है ॥३२३॥

विद्या सान बननी है। और दूसरी श्रोर विद्यामे श्रात्मज्ञान यीजरूपसें निहित है। सुतर्रा ज्ञानजननी विद्या सब शक्तियोंसे श्रतिशक्तिशालिनी है। यहाँ तककी विद्यासक्तिको सहायतासे

मूचक नहीं है।।३२२॥

इप्राऽनिष्टे विद्यया महारोकिस्वस्पत्वात् ॥३१३॥

इस विज्ञानको श्रीरे भी पुष्ट कर रहे हैं-

दानादिमें भी ॥३२७॥

साघारण नियम फंट्रनेके अनन्तर अब पूज्यपाद महिप्सूत्रकार विशेष नियम पह रहे हैं, वह यह है कि, दान, तप यहादि अनुप्रान जिस संक्रलमें किया जावा हैं, उस संक्रलपे अनुसार इस जनमं अथवा जन्मान्तरमें उक ग्रुम संक्रलपेक अनुसार इस जनमं अथवा जन्मान्तरमें उक ग्रुम संक्रलपेक अनुसार हमों विश्वास्त्रम संक्रलपे अनुसार कर्मावपाकरूप फज़की उत्पत्ति होती है। उदाहरणक्ष समकना उचित है कि, दानका कर्ता पाहे अथवान दे, चाहे अज़ादि दान देवे, यह दान करते समय उस दानके बदलेमें जिस मुखकी प्राप्ति इच्छा करेगा, वह मुख उसको प्राप्त होता है। तप करते हुए यदि तपस्यी जन्मान्तरमें राज्यस्तर मोगकी इच्छा करे, अथवा कोई विशेष मुखकी इच्छा

करे, तो उसकी उभी संकल्पके अनुसार तथा सपकी उपताके अनुसार फलकी शांति होती है। इसी प्रकार अरवभेषादि यज्ञ द्वारा इन्द्रत्वप्रांति यज्ञका उदाहरण है। इसी प्रकार अत्युपकर्म

होनेसे इसी अन्ममें फसोत्पत्ति हो सकती है।।३२७।

देशकालपात्रका सम्बन्ध कह रहे हैं—

योग्य दशामें होता है ॥३२८॥

ऐसा भी कर्मेविपाकका शायः नियम पाया जाता है कि, जैसी

दानादिषु च [[३२७]] योग्यदशायाम् [[३२=]] उसके भेदका दिग्दर्शन कराते हैं-

वह पूर्वात्ररूपा भी होती है ॥३२६॥

कर्म जिस प्रकार वैचिज्यपूर्ण होता है, उसी प्रकार कर्मविपाक

भी वैचित्रपर्ण होता है। यह भोगरूपी कर्मविषाक श्रमन्तरूप-

धारी होनेपर भी उसका साधारण भेद यह है कि, वह कर्मके

. अनुरूप होता है। अर्थात जिस स्वरूपकी किया होती है, उसी स्वरूपकी प्रतिक्रिया होती है। दिग्दर्शनार्थ कुछ उदाहरण दिये जाते हैं यथा-यदि कोई व्यक्ति प्रजाको जलक्ष्ट देवे तो घोर मरायलमें उसका जन्म होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति-

का धन चराकर उसको घोर कष्ट देवे तो, जन्मान्तर्में वह दरिष्ट होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी खाधीनता और शक्तिका श्रपलाप फरे तो जन्मान्तरमें वह पराधीन श्रीर राक्तिहीन होता

है। यदि कोई व्यक्ति किसीका प्राणहनन करे तो, जन्मान्तरमें यह उसके द्वारा मारा जाता है, अथवा अल्पायु होता है। यदि कोई राजा प्रजापीड़न करे, तो वह जीव जन्मान्तरमें प्रजापीड़क राजाकी प्रजा बनता है। दानहीन मनुष्य जन्मान्तरमें धनहीन होता है। विद्वान व्यक्ति यदि विद्यादान न करे, तो जन्मान्तरमें मूर्ख होता है। पित-शुश्रूपाविहीन पितको दुःख देनेवाली स्त्री जन्मान्तरमें पतिविद्दीन विधवा होती है। इत्यादि इस कर्मविपाक शैलीके ज्वलन्त प्रमास है ॥३२६॥

सा पूर्वानुरूपाऽपि ॥३२६॥

इस विज्ञानको श्रीर भी पुष्ट कर रहे हैं-

दानादिमें भी ॥३२७॥

सापारण नियम कहनेके अनन्तर अब पूल्यपाद महर्पिसूनकार विरोप नियम यह रहे हैं, वह यह है कि, दान, तप यहादि आनुप्रान जिस संकल्पसे किया जाता हैं, उस संकल्पके अनुसार इस
जन्ममे अथवा जन्मान्तरमे उक ग्रुम संकल्पित कर्मनी प्रतिक्रियारूपसे यथायोग्य संकल्पके अनुसार कर्माविषाकरूप फलकी उत्यित्त
होती है। उदाहरणरूप सममना उचित है कि, दानका कर्ता चाहे
अर्थदान दे, चाहे अज्ञादि दान देवे, यह दान करते समय इस
दानके यदलेंगे जिस सुपकी प्राम्तको इच्छा करेगा, वह सुख
उसको प्राप्त होता है। वप करते हुए यदि तपस्यी जन्मान्तरमे
राज्यसुप मोगकी इच्छा करे, अथवा कोई विरोप सुपली इच्छा
करे, तो उसको उसी संकल्पके अनुसार तथा वपकी उपलाके

राज्यकुल साराजा इंग्ड्रा कर, जनवा कार रचया चुलका इन्छा करे, तो उसको उसी संकल्पके व्यवसार तथा चपकी उप्रताके व्यवसार फलकी प्राप्ति होती हैं । इसी प्रकार व्यवसेषादि यह द्वारा इन्द्रत्यप्राप्ति यहका उदाहरण है । इसी प्रकार व्यत्युपकर्म होनेसे इसी जन्ममें फलोत्यन्ति हो सकती है ॥३२७॥

देशकालपायका सम्बन्ध कह रहे हैं— योग्य दशामें होता है ॥३२८॥

ऐसा भी कर्भविपाकका प्रायः नियम पाया जाता है कि, जैसी

दानादियु च ॥३२७॥ योग्यदशायाम् ॥३२८॥

क्रमेंसीमांसादशेत । दशामें जो किया हुई है, उसकी प्रतिकिया भी वैसी ही दशामें

होगी। जिस वयमें जिस देशमें जिस कालमें जो किया हुई है, उसकी प्रतिक्रिया भी उसी वय, उसी देश श्रीर उसी कालमें होगी। विपन्नदशामें किसीका धनापहरण करनेसे विपन्नदशामें उसको दरिद्रता आवेगी। विपत्तिमें भी दानबुद्धि रखनेसे कर्मीको वैसेही समयमें सहायता होगी। वहीं इस विज्ञानका दिग्दर्शनरूपसे

श्रीर भी कहते हैं--वह पारस्परिका है ॥३२८॥

बढाहरण है ॥३२८॥

326

स्परिक सम्बन्धसे युक्त रहता है। उसका उदाहरण यह है कि, कोई किसीको मार ढाले, तो जन्मान्तरमें हननकारीको उसके द्वारा मरना पड़ेगा, ऐसी सम्भावना रहती है। वह उसका साज्ञात्

कर्मविपाकका यह भी नियम है कि वह भोगावस्थामें पार-

कारण भी हो सकता है, परोक्तकारण भी हो सकता है। जैसा कर्मका वेग होगा, वैसेही प्रतिक्रिया होगी ॥३२९॥

अयक्तकर्म कहकर अब युक्तकर्मके विपाकका स्वरूप कहा जाता है-

युक्तकर्म युक्तिप्रद श्रीर एक है ।।३३०।। अयुक्तकर्मकी विपाकशैलीका दिग्दर्शन पहले स्त्रमें किया गया

वारस्परिका सा ॥३२६॥ युक्तकर्म पुक्तिदमेकञ ॥३३०॥ है। अयुक्त कर्म बहुशाखाने युक्त होने के कारण उसको कई प्रकारसे समम्माया गया है। वासनाको अनन्तता होनेसे अयुक्त कर्म भी अनन्त करप्यारो है। इस कारण उसको प्रतिक्रियाकपो कर्मविषाक भी वैचित्र्यपूर्ण होगा हो इसमें सन्देह नहीं। और जब विभिन्न बासनामूलक है, तो उसके द्वारा आवागमन चक्त, जिसमें शुभ और अधुम दोनों प्रकारके अतिवैचित्रयपूर्ण अधिकार है, तो चक्रमें धुमावके अनुसार प्राप्त होते रहते हैं और वे सोमायद नहीं होते। परन्तु युक्त कर्मों का विषाक ऐसा नहीं होता है। युक्त कर्म एक सदयपुक्त तथा आत्माको और संक्षम होने के कारण वह मुक्तिपद है, और उसका रूप एकडी होता है। इस विषयमें श्रीगीतोपनिषद् में कहा गया है कि—

> . युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् । अयुक्तः कामकारेण् फल्ले सक्तो निवध्यते ॥

खर्थांत् मनुष्य युक्त होकर कर्मफलका त्याग करके खात्यन्तिकी शान्तिरूप मोझ प्राप्त कर तेता है किन्तु खयुक्त यहिसुंख व्यक्ति कामनाके कारण फलमें खातक हो थन्यन प्राप्त करता है।

े- युक्त कर्म पुनः विचारप्राधान्य श्वीर अक्तिपाधान्यके विचारसे दो प्रेग्णीका होता है। जिसके च्हाहरख श्रोगातोपनिपद्से दिये जाते हैं—

> कर्मश्यकर्म यः परयेदकर्मणि च कर्म यः । स दुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कुरलकर्मकृत् ॥

₹१≒

तत्त्विच्तु महाबाहो ! शुणकर्मावभागवाः । शुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सन्त्रते ॥ यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरूप्य मदपणम् ॥

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मस्पराः। ऋतन्येनेय योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥

ष्रर्थात् जो कर्ममें व्यक्तें देखता है श्रीर अकर्मने कर्मे देखता है, यही सब मनुत्योमें दुढ़िमान् युक्त तथा सब कर्मोंका करनेवाला है। तत्त्वज्ञ गुख कर्मके विभागसे यह समक्तर कि गुख गुखोमें

वर्तते हैं, बनमे आसक्त नहीं होता है जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ दान करो या होय करो जो तप करो, यह सब मुक्तको अप्रेश करो। जो सब कर्मों को मुक्तमें अप्रेश कर मत्तरायण हो मेरा ध्यान करते हैं, मेरी ब्यासना करते हैं, इत्यादि प्रथम,

विचार प्रधान कर्मके उदाहरण और दूसरा भक्ति प्रधान कर्मके उदाहरण है। ये दोनों ही एक हैं। एकमें विचारका प्राधान्य रहता है और

दूसरेमें भक्तिका प्राघान्य रहता है। वस्तुतः दोनोंसें कर्मकल इच्छाका नारा हो जाता है और लक्ष्य एकमात्र आस्माकी छोर रहता है। एकतत्त्वयुक्त अन्तःकरण दोनोंसे हो रहता है। भेद इतना ही है कि, एकमें केवल वर्षक्यबुद्धिका प्राघा-य रहता है

इतना ही है कि, एकमें केवल क्तंच्यबुद्धिका प्राधान्य रहता है ग्रीर दूसरेमें परमात्माकी श्रीर मक्तियुक्तभावका प्राधान्य रहता है।इस प्रकारसे युक्कमं सक्तपत्त्वसे युक्त है और सक्तिमा कारण है। अयुक्त कर्ममें चैत्रवासना का सावात् सम्बन्ध रहता है। वासना अनन्त शासाओं से युक्त होती है, इस कारण अयुक्त कर्ममें एकतत्त्वका दृदय हो ही नहीं सकता है। परन्तु युक्त क्र्मका स्वरूप बाहे कैसा ही हो, उसमें वासनाका लेश न रहनेसे उसमें स्वतः ही एकतत्त्वका दृदय बना रहता है। दूसरी ओर कर्मकी अपरिहार्य्व-शिक्त अपनी अध्युद्वकारिणी क्रिया द्वारा आसमल्हय युक्त एकतत्त्वकी सहयोगतासे क्षनोंको निःश्रेयसपद प्रदान कराती है॥ ३२०॥

प्रसद्गते वर्षाध्यमका महत्त्व प्रतिपादन कर रहे हैं— वर्षाध्यमधर्म स्वाभाविक अक्तकर्म है ॥ ३३१ ॥

व्यक्ति मत युक्तकर्ममें जिस प्रकार आत्माकी और झ्याधगति, यती रहती है, कर्मेकी गांतकी वही शैली वर्षाधमधर्ममें त्यामाधिकहरासे बते रहनेके कारण पूज्यपाद महर्षित्वकार वर्णाक्षमधर्मका महत्त्व प्रतिपादत कर रहे हैं। वर्णाक्षमधर्ममें आत्माकी किस प्रकार उद्ध्वंगीति बती रहती है, उसका यहुत कुछ वर्णत पहले आ चुका है। जीव चाहे बिना विचारके ही य्एपमें और आश्रमधर्मे आधारामा ठीक ठीक ठीक पालत करता रहे, कितना ही जन्म बात जाय, वह अवस्य ही श्राह्मणवर्णमें पहुंचा कर संन्यासकी परमहंसगति में श्राप करके मुक्तिपदमें पहुंच वायगा। कर्मे-योगिको युक्तकर्म जिस प्रकार एक जन्ममें निःश्रेयस महान कराता

है, उसी प्रकार वर्णाश्रमधर्म जन्मजन्मान्तर्में जीवको ग्रुक्तिशूममें पहुँचा देता है। कर्मयोगीका एकजन्मञ्जापी पय और वर्णाश्रम-धर्मीका कई जन्मन्यापी पयका फल एक निःश्रेयस ही होनेके कारण वर्णाश्रमधर्मको महिमा सिद्ध की गई है॥ ३३१॥

यह तपोवनकी वरह पवित्र है— वह तपोवनकी तरह पवित्र है ॥ ३३२ ॥

त्रिलोकपवित्रकारी वपोवनका महत्त्व सर्वोपरि है। स्यूल-शरीरमें जिस प्रकार मातक और सुद्मशरीरमें जिस प्रकार सुद्धिका महत्त्व और प्राधान्य स्वतः सिद्ध है, उसी प्रकार इस मृत्यूनोकमें तपोधनांका महत्त्व सर्वोपिर है। मृत्युकोकमें वैदा-विभीवके स्थान होनेसे, आव्यंजातिकी लीलाभूमि होनेसे और श्रामहानका विकाशस्यल होनेसे आर्थ्यावर्च उसमांग है। पुनः छनेक तीर्थराजिविराजित बार्ग्यावर्चमें इसके त्रपोवनसमूह सर्वोत्तम महातीर्थरूप हैं। तपःस्वाध्यायनिरत विषयरागः हिस परोपकार व्रवधारी तथा केवल आत्मरतिमें ही सन्तुष्ट देवताओं के भी आराध्य आहारागण केवल जगत् कल्याणवृद्धिको धारण करते हुये तपोवनमें वास करते हैं श्रीर उनकी विवेकतिःसत ऋतंभराका परिशामरूपी शाससमूहके श्रवलम्बनसे ही ज्ञान ज्योतिका विस्तार केवल मृत्युत्तोकको हो आलोकित नहीं करता है फिन्त त्रिलोकको आक्षोकित करवा है। वर्षावनवासी निवृत्तियेवी

सच्चे बाह्यएंगिको जगतूके श्रतुल ऐश्वयंसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेपर भी, श्रू दके शिल्प पेशवर्य्य समृह, वैश्यके धनधान्य पेशवर्य्य समृह, चत्रियके अतुलनीय राज्यवैभवके ऐश्वर्य्यसमृहसे उनका कांग्रामात्र भोगसम्बन्ध न रहनेपर भी वे चातुर्वर्शको मध्योदा-रत्ता और समस्तप्रथिबीके मानव-जातिके ब्राध्यारिमक, श्राधि-दैविक और आधिभौतिकरूपी त्रिविध फल्याएमें रत होकर तपीवनकी पवित्रताकी रक्षा किया करते हैं। ऐसे बाह्मणोंके वाससे जो तपोवन पूत हो, उसकी महिमा जितनी की जाय, उतनी थोडी है। रागद्वेपरूपी रज और धमका विकार तपीवनको स्पर्श नहीं कर सकसा। उसका प्रत्यत्त ध्वीर उवलन्त प्रमाण यह है कि. तपोवनमें हिंसपशुगण भी अपने हिंसवृत्तिको भूतकर वहाँ चिचरण करते हुये समीवनकी शीमा बढ़ाया करते हैं। प्रकृति माता स्वयं ऋपने सर्विश्रय पुत्रोंपर स्नेह्यशीभूत हो अपने पूर्ण सौन्दरयोंसे वहाँ विराजमात रहती हैं। अध्यातमधिनतनके श्रविरिक्त श्रम्य किसी चिन्ताका श्रवसर ही तपोयनमे नहीं रहता है। ऐसे तपोयनकी पवित्रताकी सहिमा कौन वर्णन कर सकता है-जितना फिया जाय उतना ही कम होगा। साधारण्युद्धिसे मतुष्य जिस प्रकार पृथिवीको द्वेत्र सममता है, अन्तर्शेष्ट सम्पन्न योगीगण उसी प्रकार स्थलशारीरको देत्र सममते हैं। भूमिके विचारसे जिस प्रकार तपोवनकी पवित्रता सर्ववादी सम्मत है, उसी प्रकार स्यूलशरीरकी पवित्रता रक्ताके लिये वर्णाश्रमधर्म परम-नवित्र कार्व्य है। इस सिद्धान्तको अन्तर्रोप्टसम्पत्र दार्शनिकाने

कर्ममीमांसादशैन ।

३२२

अपनी अकाट्ययुक्तिके द्वारा निश्चय कर दिया है। स्यूलरारीरकी सहायतासेही आत्मा अभ्युद्य और निश्चयसके मार्गमें सरलतापूर्वक अप्रसर हो सकता है। परन्तु यह सरलता तभी भनी रह
सकती है कि जब उत्तरीत्तर अधिकारके अनुसार शरीर अभ्युद्य करानेवाला मिलता आय; क्योंकि अनिधकारका स्यूलशरीर
अधिकारका अवरोधक है। अतः वर्णाअमन्यवस्थासे युक्त स्यूलरागैरसमृह आत्माकी क्रमोलिक साबक होनेसे तपोयनकी पविव्रताके साथ वर्णाअमधर्मकी पवित्रताकी चरमा दी गई है।।३३२॥

व्यव तीसरी महिमा कह रहे हैं-

वह निर्विपय, शान्तिमय और श्रामन्दमय है ॥३३३॥

यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि वर्णेंघमें प्रशृत्तिरोधक है छोर घाशमधर्म निवृत्तिपोषक है। इस कारण यह स्वतः ही सिद्ध है कि वर्णोशमसदाचारका क्रम विषयरागराहत होनेका शेष्ठ उपायरूप है। जिस साधनरीलीमें उत्तरोत्तर विषयराग घटता जाय, उसमें शान्तिकी प्राप्ति भी निश्चित है। वर्णोशम-धर्मायलम्यी प्रजा चाहे और कुछ भी न करे और अपने वर्णोशम-के अनुकूल आचाराँका पालन करती रहे तो स्वतः ही उससे विषय-वासना भी घट जाएगी और उसमें शान्तिका भी क्रमशः उद्य होता रहेगा। रज और क्योंगुकुसे दुंखकी शांति हुआ करती

है, श्रीर सत्त्वगुणकी कमाभिन्यक्तिसे श्रानन्दस्वरूप भगवानुका

ेस निविषय: शान्त्यानन्दमयश्च ॥ ३३३ ॥

उदय साधकके चित्ताकाशमें हुआ करता है। जब सत्त्वगुणकी क्रमाभिन्यिक ही वर्णाश्रमसदाचारका लज्य है, तो उसके द्वारा श्रानन्दका विकास होगा ही इसमें सन्देह ही क्या है ॥ ३३३॥

ध्रव चतुर्थ प्रकारसे महिमा कह रहे हैं—

स्वतः उससे इन्द्रिय प्रत्याहार और व्यात्मप्रसाद उत्पन होता है ॥ ३३४ ॥

वर्णधर्मके पालन करनेसे जन्मजन्मान्तरमें स्तरोत्तर रज और तमोगुणके इयनेसे और सत्त्वगुणके क्रमशः उदय होनेसे इन्द्रियोंका ऋपने विषयोंसे प्रत्याहार स्वतः ही होता जाता है। ध्यौर आश्रमधर्ममें उस प्रत्याहारकी चरितार्थेता होकर तुरीय आश्रममें उसकी पूर्णसिद्धि हो जाती है। ब्राह्मण्यर्णमें ही यथा सन्स्यासका ऋधिकार प्राप्त होनेके कारण वर्णाश्रमसदाचार-की खन्तिम परिधिमें उस इन्द्रिय पत्याहारभोगका पूर्ण आधिकार मनुष्यको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। खीर विषयसे जय हान्द्रयाँ पूर्णुरूपसे निवृत हो जाती हैं, वो मनुष्यकी इस तुरीयावस्थामें श्रात्मप्रसादका पूर्णोदय हो नाता है। वस्तुतः इस प्रत्याहारयोगकी सिद्धि श्रीर श्रात्मश्रसादलाभके लिये जीवको श्वतन्त्ररूपसे परिश्रम करनेकी स्त्रावश्यकता नहीं रहती है। कर्मके पारदर्शी-धर्मोचार्व्योंने वर्णाश्रमधर्मके नियमोंको इस प्रकारसे निर्माण किया है, कि एसके पालन करते करते आवागमनचक्रमें भ्रमस करता हुआ जीव स्वतः ही निःश्रेयसपद्त्रद हुन विभूतियोको प्राप्त कर लेता है ॥ ३३४ ॥

पाँचवें प्रकारसे महिमा कह रहे हैं—

उससे गंगाप्रवाहकी तरह क्रमोन्नति दोती है ॥३३४॥

पिततपायनी गंगा जिस प्रकार गोमुखीस्थानसे प्रयाहित होते समय बहुत छोटी घारामें निकलती है, उसके श्वनन्तर उत्तराखरड की नाना स्थर्गीय नदीसमूहोंसे मिलंकर शक्तिशालिनी होती हुई हरिद्वारमें पहुँचती है। तदनन्तर समतलमूमिमें वह तरलदरिद्वारी

प्रवाहित होती हुई मानासंगिनियांको लेकर त्रिवेणीमें जाकर खितिश्वलरूपको घारण करती है। जीर जन्तमें घड़ी-यड़ी महानदियोंको साथ ले सर्वोत्तम महानदी बनकर पारावारमें जा मिलती है। उसा उदाहरणके अनुसार सममना उचित है कि व्यणीश्रमधर्मके अनुसार वार वर्ण जीर वार जाशमांकी भूमिको

खोर बातमें महातमुद्रमें जा मिलता है ॥ २२४ ॥ व्यय पष्ठ महिमा कह रहे हैं—

अतिक्रमण करके उत्तरोत्तर अभ्युदय प्राप्त करता ही रहता है।

पार्वत्य श्रामकी तरह रजोवीर्व्यशुद्धि द्वारा सर्वेसाध्य है ॥ ३३६ ॥

्या परपा यह प्रायः देखागथा है कि आधाक्राधृत वड़ा उत्तम श्रीर

क्रमोन्नतिस्ततो गङ्गाधवाहवत् ॥ ३३५ ॥ रजोवीर्य्यसूद्धयौ साध्यमस्तिलं घराघररसालवत् ॥ ३३६ ॥ सुमिष्टक्स भारतके झमतक भूमिमें ही देवा है। जब यह आप्रका ग्रंत क्य खोर पार्वत्यभूमिमें लगाया जाता है, तब कुछ दिनोंके माद यह छोटा खोर खटा फल देने लगता है। पुनः यह पार्वत्य आप्रवीज यदि समतकपूर्मिमें लाया जाता है, यदि भूमि खतुक्त हो तो समयान्तरमें क्स खट्टे आप्रवी पीत्र सुमार खाम होने लगता है। उदी प्रकार यदि रजीवीर्व्यकी ग्रुद्धि रहे, तो माझर्यादि वर्ष्य फाल्प्रभावसे प्रमार प्रवी, अग्रुपि खोर पतित हो जानेपर भी कालान्तरमें उसी चंदामें अन्छे माझर्यादि उरान हो जाते हैं। रजीवीर्व्यकी ग्रुद्धिकों यह महिमा है कि यदि कोई माझर्यावंर अथवा चित्रवर्षमें अपने सदाचारसे च्युत और पतित हो जाय नीभी कालान्तरमें उसी वंदासे योग्यसंत्रित उरान होती है॥ ३३६॥

व्यव सातवीं महिमा कह रहे हैं—

पर्व्यतके खाद्यात प्रतिधातसे विशेष जलश्रीतके समान समष्टि शक्तिकी विशेषता प्रधानकारी है ॥ ३२७॥

जय तरसतरिक्षणी नदी पार्व्वराप्रदेशोंमें यहती हुई झाती है, उस समय स्थान-स्थान पर जलप्रवाह टकराकर जिस प्रकार उत्तरोत्तर शक्तिको प्राप्त करता जाता है, उसी उदाहरणसे सममना उचित है कि जीवका अध्युद्यप्रदर्धमें वर्णाश्रमरूपी बायमें टकराता हुआ समस्टि कर्मकी शक्तिको वहाता है। पार्ड्यस्य निर्धोका प्रवाह देखनेसे जाना जादा है कि. पर्व्यताम मही जिसकी बाधाको प्राप्त होती है, उतने ही प्रवच वेगसे यहती है. प्रत्येक श्रामा सम्मा वेग अधिकसे अध्यक होता है। श्राधा-अधान पर श्राधिक जल एकत्रित होनेपर एकत्रित जल श्रीर शक्ति होती ही प्रवत्तवाको प्राप्त हो जाते हैं। चार वर्ल और चार ध्याध्यम ये चार टकरानेके स्थान हैं। इब आठो स्थानों में जीव प्रवृत्तके रोध करनेका और निर्दृत्तके बढानेका अधिकार प्राप्त काता है। इन्हीं बाठो स्थानोमें जीव जिल्ला जिल्ला इन्टियोंकी छोरसे मेंह फेरता जाता है, जतना ही आत्माकी छोर अप्रसर होता जाता है। वर्शके चारो स्थल जन्मसे खितकम्स करने योग्य हे और बाग्रमके चारोंके चारों स्थल बाध्यास और शिकासे व्यतिक्रमण करने योग्य है। इस प्रकारसे जान आभ्यदय मार्गके इत भारों विधामस्यलाम नतीन शक्ति सचार करता हुन। थ्यम्ती उद्दर्भग विको सरल रसता है ॥ २३७ ॥

श्रव ग्राठवीं महिमा कह रहे हैं—

उससे क्रमशः धर्मका विकाश होता है ॥ ३३८ ॥

यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि धर्म ही कमश जीवजो ऐस्क्रीटिक और पारलेक्कि अध्युटय देवा हुआ अन्तर्भ मुक्त कर देता है। और यह मी मलीमॉवि सिद्ध हो चुका है कि स्वामाधिक सम्मर कमविकासका प्राप्त होकर धर्मकी धारिका-

ततः क्रमविकाशो धर्मस्य ॥ ३३८ ॥

राक्तिका सहायक वन कर यह उद्चिगित सुनम्पन्न करता है। अतः वर्ष्णकी त्यार सन्धियों और आश्रमकी चार सन्धियोंमें इनके वेषे हुये सदाचाराके द्वारा धर्मका क्ष्मशः विकाश होता हुआ जीवके अध्युदय और निःश्रेयसका कारण धर्णाश्रमधर्म पनता है। यर्णाश्रमधर्म पालन करनेसे जो जीव नहीं रहे, उसकी अध्योगित नहीं होगी और उसकी श्रयोगित वनी ही रहेगी। ऐसी ही यर्णाश्रमसदाचारकी वैज्ञ निक शैली है। ३३०॥

नवीं महिमा कह रहे हैं--

उसे गृहपशकी तरह स्थातन्त्र्यादिका हान होता

है ॥ ३३६ ॥

जो महिप, श्वान छादि गृहपशु जिस प्रकार पाराव निरंकुरातापृ कि भूत जाते हैं, उसी प्रकार वर्षाश्रमसदाचार पालन
करता हुआ जीव जैवी निरंकुराताको भूतकर अपनी इन्द्रियमृक्तिको
नियोजित करनेमें अपने आप ही समर्थ हो जाता है। वन्य गी,
बन्य महूदिप और वन्य श्वान किस प्रकार भयानक होते हैं, सो
सभी जानते हैं परन्तु ये सब गृहपालित जन्तुमें उस प्रकारकी
भयानकताका कोई भी लज्ञ्छ नहीं रहता है। वन्यपशुजांके
निवट जाते हुए पड़े वहे शिकारी भी भयभीत होते हैं, परन्तु वे
ही गृहपालित पशुके निकट वालक-यांत्रमा भी सुरन्तित रहते
हों। इसी उदाहरणांसे समकता विचत है कि वर्षश्रमपर्यगरहत

रातः स्पातन्त्र्यादिहानं गृहपृशुवत् ॥ ३३६ ॥

मनुष्यकी पशुरु तथाँ संयमित नहीं रह सकती हैं और वर्णाश्रमसे युक्त मनुष्यजातिकी पशुरु तथाँ स्ववः सयको आप्त होती जाती हैं।। ३३९।।

दशयीं महिमा कह रहे हैं-

छायाक्रान्त इसकी तरह नर्गोंका बीज है ॥ ३४० ॥

छायामें रहा हुआ आसादि इस जिस अकार सता या गुरूम आदिकी तरह यन जाता है और छाया दूर होते ही वह पुनः अपने स्वरूपमें भतिष्ठित हो जाता है, उसी अकार माझ्यापि वर्षका शुद्ध बीज रहनेसे पुनः उस जातिसे योग्य आध्यकारी उरुम होते हैं। यस्प्रमंका सदाचार तथा वर्ष्यमंके वोध्यको शुद्धिकी यह असाधारस्य महिमा है कि यदि माझसादि कोई वर्षका कुन, विद्या आदिसे रहित अयोग्य हो जाय, परन्यु उसका रजोवीर्य्य शुद्ध रहे, तो पुनः कालान्तरमं सुम्बसर आनेपर कई पुरुपके बाद भी उस कुतमं पूर्णयोग्यता प्रकट हो सकती है। १९०॥

उसके न होनेका दोप दिखाया जावा है—

उसके श्रमावसे विपरीत फल होता है ॥ ३४१ ॥ 🦏 .

जिस मनुष्यवातिमें वर्णाश्रमको व्यवस्था नहीं है, उसमें पूर्वेकांधत फलोकी उत्पत्ति नहीं होती वरन उससे विवरीत फल

वर्णवीजं छाषाकान्तरहस्वत् ॥ ३४० ॥ , , , , प्रयं वैपरीत्यं तदभावे ॥ ३४१ ॥

होता है। वर्णाश्रमद्दीन मनुष्यजातिमं नियमितरूपसे श्रवृत्तिका रोध नहीं होता है श्रीर न निवृत्तिकी नियमित वृद्धि ही हो सकती है। उसी प्रकार उसमें उदाम पादाउवृत्तियोंका विलय भी नियमित नहीं हो सरता है तथा इस प्रकारसे श्रभ्युदयका क्षम नए हो जाने से उस जातिकी श्रघोगित हो जाती है॥ २४१॥

इस अधोगविता परिखाम कह रहे हैं-

...इस कारण वर्णाश्रमधर्महीन जाति लयको प्राप्त होती

हैं ॥ ३४२ ॥

वर्षाश्रमधर्मसे हीन सनुष्यजानि क्दाणि इस ससारमें स्वायी
नहीं रह सफती है। यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि जब जीव
पूर्णावयव' होनर मनुष्ययोनिमें बहुँचता है, तो उसमे अध्युद्ध
होनेका नियमित क्रम रक जाता है। इस कारण मनुष्ययोनिमें
क्रमीद्धरीतिके स्थानपर अधीगतिका क्रम स्वाभाषिक हो जाता
है। इस समय वर्णाश्रमधर्म यदि उसकी रहा न करे और उसकी
क्रमीद्ध्यातिको पुनः स्थापित न करे, तो उसकी अधीगति
निश्चित हो जाती है और यह मनुष्यजाति निरंकुरासे अतिनिरंकुरा होती हुई असभ्यसे अति असभ्य होनर मनुष्यत्वहीन हो
जाती है। पृथियीके नाना अनार्य्यजातियोंमें यही परिणाम
नियमितरूपसे देखनेमें आया है और आवेगा। अनन्त्यालसे
अतन्त अनार्य्य जातियों प्रकट हुई हैं। आधिभीतिक जगन्मे

तरमाद् वर्णाभ्रमहीना जातिर्दिनीयते ॥ ३४२ ॥

कर्मगीमांमादशैत । 330

बहुत कुछ उन्नति दिखायी है छीर यहाँ त्रक कि आर्थ्यजीतिको श्रीधकृत और परास्त भो किया है, परन्तु ऐसी जातियोका श्रन्तमे कराल कालके कवलमें चले जाना निश्चित है ॥ ३४२ ॥

पन्त प्रकृत विषयको कह रहे हैं--

देवऋषि श्रौर पितृगण कर्मके श्रघीन हैं ॥ ३४३ ॥ वर्णाश्रमसदाचारका महत्त्व वर्णन करके खब पूज्यपाट

महर्षिसूत्रकार प्रकृत विषयका स्वरूप दृढ़ करानेके अर्थ उसकी विशेष शक्तियोका धर्मिन कर रहे हैं। ब्रह्माख्डके चालक तीन श्रेगीके देवता हैं। वे ऋषि, देव और पितृ कहाते हैं। उनपर त्रह्मायडके कीन कीन विभागींका कार्य्य निर्भर करता है सो पहले ही रहा गया है। वे तीनों श्रेणीकी शक्तियोंके अधिष्ठातागण भी कर्मके अधीन हैं। प्रत्येक पिएडका जैसा व्यष्टि कर्म होता है और प्रत्येक ब्रह्माण्डका जैसा समष्टिकमं होता है, उसीके ब्रनुसार पितृगण आधिभौतिक व्यवस्था, देवतागण अधिदेव व्यवस्था स्त्रीर म्हपिगम्म श्राध्यातम व्यवस्थामें तत्पर होते हैं। कमके विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनमें छापने-अपने अधिकारके श्रनुसार बहुत कुछ शक्ति और स्वाधीनता रहनेपर भी वे कर्म-राज्यके नियमके विरुद्ध कुछ भी नहीं करते हैं। ब्रह्माएडघारक र्क्स महाराक्तिघारी देवता ऋषि और पितरोंके क्रिया कलापका भी नियामक है ॥ ३४३ ॥

कर्मायत्ताः पितृदेवप्रयः ११ ३४३ ॥ ।

विज्ञानकी पुष्टि करू रहे हैं—•

भगवान्के अवतार भी ॥ ३४४ ॥

निर्मेण, श्रद्वितीय सच्चिदानन्दमय त्रहा श्रपनी प्ररुतिको श्रपनेमेंसे व्यक्त करके द्वैतरूपको ब्रारण करके सगुण बनते हैं। गुरामयी ब्रह्मप्रकृति निर्माण ब्रह्मको सगुरा ईश्वर यनाती है। श्रवतार सगुण ईश्वरके हुआ करते हैं। सर्वव्यापक ईश्वरको स्वतन्त्र विप्रह धारणकी आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि सारा संसार ही उनका स्वरूप है। उनके विराट् विप्रहसे कोई यस्तु नहीं हो सकती है। उनका विराद्देह समष्टिरूप है और ब्रह्माएड के अनन्त पिएड व्यष्टिरूप है। वे अपनी शक्तिकी विरोप कलाको विशेष पिरहमें प्रकट करके स्वयं ही अवतार स्वंखपकी धारण करते हैं । जिस पिएडमें उनकी व्यवतारोक्योगिकला ब्रह्मप्रकृति महा-माया प्रकट करती है, वही पिएड अवतार कहाने सगवा है। इसी सिद्धान्तके अनुसार भगवदवतार दशकता. द्वादशकता, घतुरेश-कलासे कलावतार श्रीर पोड़शक्तासे पृर्णावतार कहाते हैं। वस्तुतः इसी कारणसे सगुण त्रहा और उनके अववारोंमें भेद नहीं समका जाता है। क्योंकि वे ही कलारूपसे उन अवतारविप्रहोंमें विद्यमान रहते हैं । देवीभीमांसादर्शनमें अवतारतत्त्वका रहस्य भलीमांति प्रकट है। अवतारका आविर्माय और तिरोभाव भी कर्मायीन ुहै। क्योंकि जब जीवोंके समष्टिकमाँका ऐसा विपाक उपरियत

मगबद्वतारीऽदि ॥ ३४४ ॥

होता है, स्त्री विवाकके अनुसार ही धर्मके संस्थापनके लिये सर्वराक्तिमान् श्रीमगवान् अवतार विम्रह् धारण् करते हैं। इस कारण् यह भानता ही पड़ेगा कि भगवत् अवतारका शाकटन भी कर्माधीस है। १२४४॥

भ्रौर भी कहते हैं—

जीवन्युक्त भी ॥३४५॥

यशि जीवन्युक महास्मा कर्मयन्यनसे खतीत होकर महा-रवहत ही हो जावे हैं, परन्तु मकारान्तरसे क्तका रारीर कर्माधीत ही रहता है। जीवन्युक दो श्रेणींके होते हैं यथा जहां कोट छोर ईराकोटिक। संचित और क्रियनाय कर्म दोनांको हो छोड़ देता है। परन्तु दोनों ही मारुध कर्मके खधीन कुलाक्षचकवत् रहते हैं। और दोनों को ही मारुध कर्म भोगना पड़ता है। दूसरी और ईराकोटिक जीवन्युक मगवदयतारोंके सहश समिष्ट कर्माधीन होकर जगत्सेपाम भी प्रकृत रहते हैं। इस कारख मानना ही पड़ेगा कि जीवन्युक भी कर्माधीन हैं। १४४॥

श्रीर भी कहते हैं-

पूर्णावतार भी उससे निस्तार नहीं पाते हैं ॥३४६॥

पूर्णशक्तियारी योड्शक्लासे पूर्ण सगुलनक्षके जो पूर्णावतार होते हैं, वे भी कर्मथी सार्वभीमशक्तिसे व्यतीत नहीं हो सकते

नौनमुकोऽपि ॥१४५॥

हैं। क्यांकि वनको मी सृष्टि सम्बन्धीय समष्टिकर्मके अथीन होकर असाधुओंका विरस्कार और साधुओंका परिवाण करना पड़ता है। और समष्टि कर्मविपाकके अनुकृत हो उनको अपनी तीलाको निर्यान्वत करना पड़ता है। पूर्णावतार अध्यासगरित आधिरैय-शक्ति और अधिभूतशिक इन तीनों शक्तियोसे पूर्ण होते हैं। इस कारण वे सर्वशक्तिमाम् कर्षु मक्तु मन्यवाक्तु में समर्थ होते हैं। तो भी उनको समष्टिकर्मकी गतिको मानकर चलना पड़ता है।।३४६।।

यथा भगवान् कृष्ण ॥३४७॥

उदाहरणुसे विज्ञानकी पुष्टि की जाती है-

नवा नवनाय् छन्य ॥२००।

यह सब शाखोंका सिद्धान्त है कि "कृष्णस्तु भगवान् सवयं"।
यह सब शाखोंका सिद्धान्त है कि स्नानन्दकन्द शीभगवान् कृष्ण्यचन्द्र पोइराकलासे पूर्ण पूर्णावतार हैं। दनकी लीलाकी पर्य्यक्लोपना करनेसे उक्त विज्ञानकी सिद्धि स्ववः होती है। शीभगपान्ते स्वयं स्थाने मुखसे शीभोतीपविषद्में कहा है कि "हे खर्जुन
मेरे और तुन्हारे श्रनेक जन्म हुये हैं। उसे मैं जानता हूं तुम नहीं
जानते तथा धर्मकी स्थापना और अधर्मके नाराके लिये ही मैं
युग युगमें श्रवतार लेता हूँ।" यह दोनों सिद्धान्तवचन ही इस
विशानका पूर्ण्तवा परिपोषक है। ऐसे सर्ववादीसम्मत पूर्ण्वावतारको भी स्वकीय वर्ष मर्स्यादाका पालन करना पहा था।

सर्वशक्तिमान् होनेपर भी ऋपनी वाल्यलीलामें उनको साधारण जीय पिएडघारीके समान मधुराके पितृगृहको छोडकर गोऊलमे श्रन्य गृहका श्राश्रय तेना पढा था । तथा बृजभूमिमे कर्मेवश ही दसको खनेक सौकिक खीर खनेक खलीकिक क्रियाओका आश्रय लेना पड़ा था। कर्मवरा ही जनकी लोकोत्तर अजलीला मर्व्यादा श्रीर श्रमर्थ्यादा दोनोंकी समसा दिखाकर श्रपने कर्मातीत **ई**श्वरत्वकी रक्ता करनी पड़ी थी। यौयनावस्थाम लोकातीत निष्काम कर्मयोगमें स्थित रहनेपर भी गृहस्थाश्रम-वैभव ऑर राजवैभवकी पराकाष्टा कर्मके अधीन होकर उनको जगत्की दिखाना पडा था । जगत्विख्यात कुरुन्नेत्रके महायुद्धमें भी भगपान् का नेतृत्व कर्मकी सर्वोपरि महिमा प्रतिपादन करता है। श्रोर श्रीभगवामके विप्रदक्ता अन्तमें पतन भी कर्मके उस गौरवकी रढ करता है ।।३४७।।

अन्य प्रकारसे महत्त्व प्रतिपादन किया जाता है--विशेष पुरुषार्घसे गुल्म वृत्तको तरह अन्य अन्य हो

ावशप पुरुषाथस गुल्म वृत्तको तरह अन्य अन्य हा जाता है ॥३४⊏॥

वृत्त जातीय चद्धिज श्रीपधादि श्रयोगसे श्रीर निरन्तर काट झाट करनेसे कालान्तरमं गुल्मरूपको धारण कर लेता है। यहाँ तक कि श्राम्रहुपको कदाचित् गुल्मरूपमे श्रीर लवारूपमें चद्विज-सन्त्ववेत्तागण् परिण्ड कर लेते हैं। इस मकारसे श्रसायारणकर्म

पौरुपविशेषादन्योऽन्यः स्याद् गुल्मवत् ॥३४८॥

द्वारा एक जातिका मानुष्य अन्यजाति बन जाता है अथवा एक आश्रमका मानुष्य उच्चतर आश्रम तक पहुँच सकता है। योग, तप, अध्यातम-चिन्तन आदि असाधारण पुरुपार्थ द्वारा एक वर्णका मनुष्य दूसरे उच्चवर्णका वन सकता है। उसी प्रकार असाधारण पाप कार्य्य द्वारा आर्य्यजाति अनार्य-जाति भी वन सकती है। इसो प्रकार ब्रह्मचारी संन्यासी हो सकता है और सन्न्यासी भी पतित होकर गृहस्य हो सकता है॥ ३४८॥

विज्ञानकी पृष्टिके लिये उदाहरख दे रहे हैं-

यथा विखामित्र ॥३४६॥

ं त्राह्मणादि उधवर्षं प्रवत्त पापकर्म द्वारा शृद्ध ध्यथा ध्वनार्ष्यं ध्रयवा ध्रमुर हो सकता है। इसका प्रमाण पुराणोंमं ध्वनेक मिलता है। उसी प्रकार बहाचारीसे तुरीय ध्वाध्रम संन्यासमें पहुँच जाना इसका प्रमाण तो स्मृतिशास्त्र ही देता है। ध्वाध्रमांका पतन भी स्वतः सिद्ध है। परन्तु एक निन्न वर्षं दूसरे उच्च-वर्षमं एक हो जन्ममं पहुँच जाना प्रायः ध्वसम्भव होनेसे पृष्य-पाद महर्पिस्त्रकार उदाहरण द्वारा प्रकृतविद्यानकी पृष्टि कर रहे हैं। वर्षोध्यमेंके साथ रजीवीर्ध्यंका साझात् सम्बन्ध होनेसे एक निन्न वर्षोसे सम्बन्ध होनेसे एक निन्न वर्षोसे सम्बन्ध होनेसे एक

वर्मके द्वारा वहीं वहीं वैसां भी होनेका प्रमाण मिलता है। विश्वामित्रकी जी नी एसका प्रमाण है। राजर्षि विश्वामित्र एक ही जन्मम प्यतपाया द्वारा ब्रह्मर्षि हुए थे। कर्म की श्रसाधारणशक्ति और महिमाना यह न्नलन्त प्रमाण है ॥ ३४९ ॥

प्रसगसे शकासमाधान कर रहे हैं-

यह अलौकिक है।। ३५०॥ यदि जिज्ञासुके हदयमे यह राका हो कि विश्वामित्रजी इप्रिय होनेपर एक ही जन्ममें माह्मण हो सकते हैं, तो जन्मसे जाति निर्णयकी आवश्यकता क्या है ? केवल कर्म द्वारा ही जाति निर्णय क्यों न किया जाय ? इस श्रेणीकी शकाओं के समाधानम पूज्यपाद महर्पिसूत्रकारने इस स्त्रका आविभीय किया है। महर्पि विश्वासित एक हा जन्ममे चित्रयसे ब्राह्मण हो गये थे। पुराण इसका प्रमाण देवा है कि, उम श्वरमाहरी अतिबलवान शुभ कर्मके फलसे वे एक ही जन्ममें अपने शरीरके परमाशकोंको बदलकर चरि

अलोकिक कार्य्य है। अह अलोकिक नार्य्य केवल श्रान्त तपस्या श्रोर योगराक्ति सापेन्त है।। ३४० ॥

अन दूसरे प्रकारसे विज्ञानकी पुष्टि हर रहे ई-

असत् कर्म द्वारा सब अवनति च्चके लताहीनेके समान होती है ॥ २४१ ॥

सत् व्यर्थात् शुभकर्मकी शक्तिके उदाहरण देकर कर्मका महत्त्व प्रतिपादन काते हुए अब असत् अर्थात अशुभव्दर्भके प्रसगते श्रविज्ञानको पुष्टि की जा रही है। कर्मका यल और वर्म की महिमा सर्वोपरि हैं। इस कारण कर्म चाहे सत् हो या असत् शक्तिमें दोनो ही समान हैं। सत्कर्मे अर्थात् धर्म जिस प्रकार जीवको सब एक्त अधिकार प्रदान कर समता है जैसा कि पहले सिद्ध हो चुका है, उसी प्रकार असत्वर्म अर्थात् अधर्म जीवको श्रतिसे श्रतिनिम्न गतिको पहुँचा सकता है। लौकिक उटाहरणके रूपसे यहा जाता है कि जैसे बृहजातीय महातर भी छाया, प्रति-कूल भूमि और देशकालके प्रभाव अथवा औपधि खाटिके प्रयोग द्वारा गुल्म श्रथवा ल्वा वन जाता है, उसी प्रकार जीव श्रसत वर्भके प्रभावसे वीर्ग्यवृत्व तक प्राप्त हो सकता है। निम्नसे निम्न ऐसी कोई भी पतनकी अवस्था नहीं है, जो असत् वर्मके प्रभाउसे न हो सके॥ ३५१॥

क्मंके द्वारा क्हाँ-वहीं वैसां भी होनेका प्रमाण मिलता है। तिरवामित्रकी जीवनी उसका प्रमाण है। राजपि विश्वामित्र एक ही जन्मभे उमतप्रया द्वारा ब्रह्मिष हुए थे। क्मं-की असाधारख्यांकि और महिमाका यह उनलन्त प्रमाण है॥ ३४९॥

प्रसंगसे शकासमाधान कर रहे हैं-

यह अलौकिक है।। ३५०॥

यदि जिज्ञासुके हृदयमे यह शंका हो कि विश्वामित्रजी चित्रय होनेपर एक ही जन्ममे बाह्यण हो सकते हैं, तो जन्मसे जाति निर्णयकी व्यावस्थकता क्या है ? केवल वर्म द्वारा ही जाति निर्णय क्यों न किया जाय ? इस श्रेगीकी शंकाद्योंके समाधानमें पूज्यपाद महपिंस्त्रकारने इस सत्रका आविभीव किया है। महर्पि विश्वामित्र एक ही जन्ममें चित्रयसे ब्राह्मण हो गये थे। पुराख इसका प्रमाख देता है कि, उम्र तपस्यारूपी ऋतियलपान् शुभ कर्मके फलसे वे एक ही जन्ममें खपने शरीरके परमाशुझोंको बदतकर चत्रियसे बाह्यल बने थे। यह कर्मकी पूर्णराक्तिमत्ताका ही फन है। परन्तु कर्माधिकार लौकिक नहीं है अलौकिक है। क्योंकि एक जन्ममे अपने माता-पितासे पाए हुये तथा रजोवीर्घ्यसे श्रावर्षित परमाणुगुणको एकवार ही परिवर्त्तन करके एक ही जन्ममे नये परमाणु बाहरसे संग्रह करना लौरिक कार्व्य नहीं है

त्रतीकिक कार्य्य है। उह श्रतीकिक कार्य्य केवल प्रयत तपस्या श्रीर योगश्कि सापेत्त है। ३४० ॥

श्रव द्सरे प्रकारसे विज्ञानकी पुष्टि कर रहे हैं—

असत् कर्म द्वारा सब अवनित रचके लताहीनेके समान होती है ॥ ३५१ ॥ '

सत् धर्यात् शभकर्मकी शक्तिके उदाहरण देकर कर्मका महत्त्व प्रतिपादन काते हुए अब असत् अर्थात् अश्रमकर्मके प्रसंगसे खिवज्ञानकी पुष्टि की जा रही है। कर्मका बज्ज धीर हुर्म की महिमा सर्वोपरि है। इस कारण कर्म चाहे सत् हो या असत् शक्तिमें दोनों ही समान हैं। सत्रमें अर्थात् धर्म जिस प्रकार जीवको सब उन्नत अधिकार प्रदान कर सकता है जैसा कि पहले सिद्ध हो चुका है, उसी प्रकार असत्कर्म अर्थात् अधर्म जीवको श्रांतसे श्रांतिनन्त गतिको पहुँचा सकता है। सौकिक उदाहर एके रूपसे वहा जाता है कि जैसे बृह्जावीय महातर भी छाया, प्रति-कृत भूमि श्रीर देशकालके प्रभाव अथवा श्रीपधि बादिके प्रयोग द्वारा गुल्म अथवा हता वन जाता है, उसी प्रकार जीव असत् वर्भके प्रभावसे बीर्व्यवृत्व तक प्राप्त हो सकता है। निम्नसे निम्न ऐसी कोई भी पतनकी अवस्था नहीं है, जो असत् वर्मके प्रभावसे न हो सके।। ३४१॥

त्रसत्कर्मणाः सर्वावनतिर्शृज्ञलतावत् ॥ ३५१ ॥

प्रसंगसे शंका समाधान कर रहे हैं--

नौकेकी साम्यस्थितिवत् अनुष्ठानादि द्वारा विषद्से

खय यदि कर्मजिज्ञासुके हृदयमें यह शंका हो कि शुभकर्म भी समान क्लशील है ब्याँट खग्रमकर्म भी समान क्लशाली है तो ब्युप्तानादिसे फल नहीं होगा ऐसा क्यां नहीं मानें ? इस दशाम ब्युप्तानादिकी सार्थक्वा क्या है ? इस श्रेगीकी शंकाब्योंक

मुक्ति होती हैं ॥ ३५२ ॥

समाधानमें पूज्यपाद महर्षिसूत्रकारने इस सूत्रका आविभीय किया है। अनुष्ठानादि भी कर्म है; कर्मकी अपरिहार्व्यशक्ति श्रतुष्ठानादिमें भी उपस्थित है। इस कारण श्रतुष्ठानादि विफल नहीं हो सकते हैं। नावकी स्थितिकी साम्यरचा करके उसकी चलानेपर न उसकी गविमे फेर पड्वा है और न उसके इसनेकी सम्भावना रहती है। और विशेषतः उसकी गति सरल और इत हो जाती है, उसी प्रकार अनुष्ठानादि क्रियाका भी फल समसा जाय । नाव यदि टेढ़ी रहे, नावका भार यदि एक स्रोर कम स्रोर एक और व्यधिक, अर्थात् नावकी स्थिति यदि असाम्य हो, तो नावकी गति हक जाती है। और आन्धी आदिका सामना करने पर नाव डूब भी जा सकवी है। परन्तु जबतक नावकी रियति साम्य रहेगो, तत्रतक न उसको कोई बूबा सकता है श्रीर न उसकी गविका रोध कर सकता है। उसी प्रकार अनुष्ठानादि द्वारा कर्म-

त्रनुष्ठानादितो विषम्नुक्तिः; साम्यस्थित्योस्तरिक्तित् ॥ ३५२ ॥

विपाककी गति सरल्हा जाती है श्रीर उपस्थित विपाकजनित विपत्से मनुष्यकी विमुक्ति भी हो जाती है। श्रनुष्ठान दोनों छोर कार्य्य करता है। भोगकी अवधि और शक्तिको भी घटाता है खोर दसरी खोर भोगसे शोधवासे बचावा है। इस प्रकारसे गतिको सरल करता है। अब यदि यह शका हो कि जब प्रवल चनुष्ठान द्वारा विपत्तिको एकबार हो हटा दिया जाय और कर्म-विपाकके घक्केको आने ही न दिया जाय, तो इस संशोक्त विज्ञान की सार्थकता कैसे समकी जायगी? इस श्रेशीकी शंकाओका समाधान यह है कि यदि कर्मविषाक उस समय न होने पाया तो और भी अच्छा है। उस जीवका अध्यदय मार्ग एकबार 'ही निष्टरप्टक हो जाएगा। श्रीर यदि वह श्रुम पुरुपार्थ करता ही रहे, तो पुनः उन पुराने अशुभकमोंका वेग आने ही नहीं वाबेसा ॥ ३४२ ॥

कर्मकी सर्वोपिर महिमा सिद्ध की जाती है— त्रिमूर्ति कर्मायत हैं ॥ ३५३ ॥

फर्मनी ऐसी ष्यसाधारण महिमा है कि भगवान् महा, ` भगवान् विष्णु धौर भगगान् छन्न भी कर्मने ष्रधोत रहते हैं। प्रत्येक महारहमे सगुण बहा वे ही तीनों हैं। सृष्टि-रियित-लय करनेकी पूरीशांकि इन तीनोंमें विद्यमान है। सानान् ईश्वर- भी सन्देह नहीं हो सरता है। इस सूत्रमें श्रेष्ट और प्रमाण शब्द-का हो बार जो प्रयोग हुआ है। वह सिदानकी हुदताके विभिन्न

का दो बार जो प्रयोग हुआ है वह सिद्धान्तकी दहताके निमित्त ही समम्प्रना उचित है ॥३४४॥

कर्ममीमांसादरीन तृतीयपाद समाप्त ।

कर्ममीमासांदर्शन

्मोच्चपाद् ।

पहले वीसी पाने में यशकम घर्म, संस्कार धौर क्रियाका यर्णन करके अब जियाग्रुद्धिका फलरूप चौर सब साधनीका चरम त्रह्यरूपमोज्ञका वर्षेत्र करनेके अर्थ इस अन्तिम, चतुर्थपाटका आरम्भ क्रिया जाता है—

दोनोंके द्वारा सृष्टि होती है ॥ १ ॥

विना सृष्टिका रहस्य सममे लयका रहस्य हृदयंगम नहीं हो सकता है। छौर जीवके लिये मोजगाप्ति ही उसका लय है। इस कारण सृष्टिका मौतिक रहस्य कहा जा रहा है कि मुक्ति और पुरुष दोनींके संगमसे ही सृष्टि होती है। पूर्यपाद महर्पिकपिलने सांस्यदर्शनमें प्रकृति और पुरुपका स्वरूप पूर्ण रीतिसे समकाया है। इस कारण पुरुप और प्रकृतिके विस्तारित लक्ष्ण इस दर्शनमें नहीं किये गये हैं। पदार्थवादके न्याय और वैरोपिक होनो दर्शनों के जनन्तर सांस्य प्रवृत्तनके योग और सांरय इन दोनों के व्यक्षितार निर्मीत हैं। श्रीर तद्ननतर गंचम श्राधेकार इस दर्शनका है। इस कारण प्रकृति और पुरुष इन दोनोंके विश्वारित लक्षण न करके पूरुषपाद महर्षिमृत्रकारने केंग्रल खिदानको सिद्धिके लिये संवेषके ही कहना उचित समम्मा है कि, जैसे मनुष्यकी पिण्डस्पृष्टि श्राध्या यात्रन् चतुर्विवभूतसपकी सृष्टि प्रकृति पुरुपारमक है, इसी दृष्टान्तसे समम्मना उचित है कि प्रह्माण्डकी यात्रत् सृष्टि मृलपुरुष और मृलप्रकृति सम्भृत है। इस प्रसंगमें जिल्लासुके हृदयमें ऐसी शंका हो सकती है कि,

सांख्यदर्शनने प्रकृतिको एक मानी है और पुरुषको वह माना है। इसका तात्पर्य क्या है ? विशेषतः अन्यान्यदर्शनोंने एक ही परमात्माका , और एक हो माया, दोनोंके सम्बन्धसे सृष्टिका विलास निश्चय विया है इसका सामञ्जरय कैसे हो सकता है ? इस श्रेणीकी शंकाओंका समाधान यह है कि, जो दाशीनके सिद्धान्त ब्रह्म ध्यौर मायासे सृष्टिका सम्बन्ध कहता है, वह मायाको अनादि और सान्त कहता है और बहाको निर्लिप्त कहता है। सांख्यदर्शन प्रकृतिको श्रांनादि श्रीर श्रांनन्त सानता है, और साथ ही साथ स्फटिकका जवाकुसुमसम्बन्धवन प्रकृतिसे सस्बन्धयुक्त होना स्वीकार करता है। इस कार्य सांख्यका बहुपुरुष मानना भी युक्तियुक्त है। जो सिद्धान्त मायाकी अनादि थीर सार्व मानता है; वह यह भी बहता है कि जिस प्रकार जलाशयके तरद्वमें एक ही पुरुष प्रतिफलित ही अनेक रूप धारण करते हैं, परन्तुं वे निर्तिप्त रहते हैं, उनकी। इस उपमासे जलके

प्रकृतिरूपी जलके तेरङ्के ही व्यनेक रूपको धारण कर लेते हैं। क्योंकि सूर्य्यका प्रतिबन्ध पृथक्षुप्रक उनमें पड़ता है। इस विचारसे एक व्यद्धित्व सूर्य्य चिलित ही रह जाते हैं। परन्तु,

सांख्य-विज्ञानके अनुसार एक ही मूल-प्रकृति अनन्त पुरुपाम जया-स्कृतिक सम्यन्थवन् प्रतिकांखन होती है, जीर स्कृतिकांको लाल बना लेती है। इस उदाहरणसे वहुपुरुपयाद युक्तिसम्म है।

क्योंकि सांत्यविद्यानके' अनुसार जवारूपी प्रकृतिका जाल रङ्ग अनन्त पुरुपोर्भे पहुँचकर अनन्त'पुरुपोकी लालरंजित प्रतीत कराता है। पहले विद्यानमें कार्य्यका स्वरूप' प्रकृतिके सरगोंमें समका जाता है। और इस विद्यानमें अपार्यका

स्थरप अनन्त पुरुषींन प्रकट होता है। प्रतिक्षित्रयुका सिद्धान्त दोनोमें विपरीत होनेके कारण विचारमें यह पार्थक्य है। अतः ब्रह्म और माया इन दोनोसे सुष्ट होती है, अथवा प्रकृति और पुरुषके संयोगसे सुष्ट होती है, बस्तुतः ये दोनों

प्रकृति खार पुरुषके संयोगसे साध होती है, बस्तुतः ये दोनों सिद्धान्त पक ही हैं। इन्द्रात्मसम्बन्धसे स्ट एको सभी स्थाकार करते हैं।। १३। प्रसद्ध से हैंस्वरका स्वरूप कहा जाता है—

. ईरवर उमय विज्ञज्ञष् हैं ॥२॥

. ईश्वर प्रकृति और पुरुष दोनोंसे वित्तत्त्वण हैं। प्रकृति मायाके सम्बन्धमें तो किसीका भी मतभेद नहीं है। प्रस्तु वेदान्तके

[।] उभयविलक्ष्य ईश्वरः ॥२॥

एकात्मवादसे सांख्यका जो बहुपुरुपवाद है, उस बहुपुरुपवाद-का रहत्य यह है कि, प्रकृतिमें प्रतिबिन्धित तथा श्रपनेकी प्रकृतियत् माना हुन्ना जो पुरुष है, वही सांख्यका पुरुष है। ईश्वर इस श्रवस्थासे एम्बार ही विलत्त्रण हैं। क्योंकि वे प्रकृतिके भी द्रष्टा हैं, खोर सांख्यके इस पुरुपत्वके भी द्रष्टा हैं। सांख्यने भी ईरवरके इस ईरवरत्वको अलीकिक प्रत्यक्तगम्य करके स्वीकार किया है। सांख्यदर्शनका यह ईश्वरवाद अतिमहत्वसे पूर्ण है। क्योंकि सांख्यविचारके अनुसार ईश्वरविचारकी आवश्यकता नहीं थी। सुतरों सांख्यदरोंन परम आश्चिक दर्शन है। पूज्यपाद महर्पिपतं के लेकत योगर्शन ईश्यरके स्वरूपको बहुत ही स्पष्ट करके वर्णन करता है कि, अविद्या अस्मिता आदि कतेश, प्रकृति-तरंग सन्भूतकर्म शुभाग्रम कर्मके भोगस्पी विवाक और आशय व्यर्थात् कर्मवीजरूपी "संस्कार इनसे जो रहित है," वही पुरुप-विशेष ईश्वर है। अतः यह पुरुपविशेष ईश्वर उभय विलंचण है, इसमें सन्देह ही क्या है। जीव अल्पन है, इरियर सर्वह है। जीव मायाके छाधीन है, ईरवरके अधीन माया है। जीव अल्पराकिमान् है, ईरवर सर्वराकिमान् है। जांच कर्मके अबीन है और कर्म ईश्वरके अधीन है। ,जीव दरय है, ईश्वर ईंग्रा है। ब्रह्माग्ड पिरहात्मक सृष्टि श्चनन्त है छोर ईश्वर एक छीर श्रद्धितीय हैं। छतः ईश्वर अरुति और पुरुष दोनोंसे विलक्त **हागे** इसमें सन्देह ही क्या है॥२॥

प्रसगसे जीवना स्वत्तरा कह रहे हैं— जीव दोनोंके अधीन है ॥३॥

सारयिज्ञानके अनुसार पुरुषकी स्वच्छता और प्रकृतिका रग

जीवके जीवरत्रका सम्बन्ध पुरुष श्रीर प्रकृति दोनांसे है । यदि

प्रसगसे बक्यकी सिद्धि की जाती हैं— दोनोंके ज्ञानसे मुक्ति होती है ॥ ४ ॥

दोनो ही एक तृतीय वस्तु जीव बन जाता है। पुरुपकी चैतनता

श्रीर प्रहृतिका गुण-परिणाम दोनो हो के सम्बन्धसे जीवका

जीवरव प्रकट होता है। जीवके अन्त करखम प्रकृतिकी धारणा शक्ति और पुरुषका चिदामास एकतित होकर ही बन्धमोत्तका

पारण बनता है और दोनोंके अधीन होकर ही वह अन्त करण

चन्धनदराको प्राप्त होता है। इसी कारण चिज्ञडम्हिय विशिष्ट जीय चित्पुरुप और जड मरुति दोनों सत्ताके अधीन है यह

प्रवृत्ति है। सन दर्शनशास्त्राका सत्तेष सिद्धान्त यह है कि, ब्रह्म एक

यद्यपि इस अध्यायकी प्रवृत्ति मुक्तिके निमित्त ही हैं तथापि यदि इस ध्यलपर जिल्लासुरी शका हो कि, उभयके सियाय जब सृष्टिमे स्त्रीर सुतीय वस्तु नहीं हैं, तो मुक्ति रिसकी होगी स्त्रीर वेसे हो सकतो है। इस श्रेणीको शकाश्रोके समाघानमे इस सूत्रकी

उभयज्ञाना मत्ति ।।४।।

उभवाचीनो जीव. ॥३॥

मानना ही पड़ेगा ॥३॥

और श्रदिसीय हैं। उनकी प्रकृति श्रथवा हाक्ति जब काम करने लगती है, तभी सृष्टि होती है और दूसरी श्रोर यह सिद्ध हुआ कि, प्रकृति और पुरुष दोनोंसे सृष्टि होती है, तो यह मानना ही पहेगा कि, सृष्ट करनेवाले प्रकृति-पुरुपारमक दोनों सत्ता अलग श्रहम होनेपर भी ब्रह्मकी ही सन्ता है। श्रतः जब तत्त्वज्ञान द्वारा यह ज्ञानी समम्म जेता है कि प्रकृतिका स्वरूप यह है खौर पुरुषका स्वस्य यह है, जब आत्मझानी महापुरुष यह जान जाते हैं कि, पुरुपसत्ता श्रीर प्रकृतिसत्ता दोनों जीव श्रन्तःकरणका ही परिखाम है। यस्तृतः ब्रह्मं एक और ऋद्वितीय हैं, तब मुक्तिपदका उदय होतां है । पुरुपसत्ता और प्रकृतिसत्ता, दोनों ब्रह्मशक्ति, महामायाके प्रभावसे ही स्वतन्त्र स्वतन्त्र अनुभूत हाते हैं। सुनरां धारमज्ञानकी सहायतासे अकृति पुरुपारमक विश्वका हेतुभूत वकृति श्रीर पुरुप-रूपी कार्यका पना लगेनेपर ज्ञानी कारणब्रह्ममें युक्त हो जाता है यही मुक्तिपद है ॥ ४ ॥

इस विज्ञानको पुष्ट कर रहे हैं...

कार्य कारणका एकत्वापादन मोच है ॥॥॥

कार्य ब्रह्म और फारण ब्रह्म इस प्रकार ब्रह्मके भाग तत्त्व दर्शी महात्मात्रीने वहे हैं। वारणब्रह्म स्वस्वरूप खीर कार्य-ब्रह्म दश्य प्रपंचमय नगत् व्हाता है। प्रकृतिकी अव्यक्त दशामें द्रयुक्ति नगत् स्वस्यरूपमें तय हो जाना है और प्रकृतिकी व्यक्त ब्रह्मसे ब्रह्मप्रकृति जब अलग होकर व्यक्त होती है तब एक और

प्रकृतिका अनन्त वैभव प्रकाशित होता है और दूसरी श्रोरं श्रमन्त पुरुष अनन्त जीवपिटडमें आंग्न सुर्खिगवत् अकट होते हैं। तस्व-ज्ञानी महापुरुप जथ कमशः अपनी दार्शनिक ज्ञानकी पृद्धि द्वारा राजयोगकी परिधिमें पहुँचनर आत्मज्ञानके पूर्ण आधिकारी हो जाते हैं, तत्र वे प्रकृति और पुरुषका सम्यक् ज्ञान श्रतुमयसे प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ वे यह अनुभव करनेमें समर्थ होते हैं कि, बहुममेतिवत् बहा और बहाप्कृति एक हो है। और देतना यावत वैभव और प्रकृति तथा पुरुपकी अलग अलग सत्ता आहिका कारण एकमात्र अहापकृति ही है। आत्मज्ञानकी इस पूर्णज्ञानकी अवस्थामें कारणब्रहा और कार्यव्रहा इन दोनोंके भद्रतमायको हृदयंगम करके जीवन्युक्त महापुरुप महारूप ही हो जाते हैं, खोर स्वयं भी धन्य होते हैं तथा जगत्को भी धन्य करते हैं। और ज्ञानीकी यही उन्नवतम अवस्था मोसका

स्मरूप है ॥४॥ प्रसङ्ग से बन्धन ऋीर मोच दोनोंका मृत अन्वेपण किय' लावा है :---

इन्द्रसे वन्धन और एकतत्त्वसे मुक्ति होती है ॥६॥

यरापि वन्धन और मोक्तक पृथक् पृथक् कारण अन्वेपण करते

समय दार्शनिक आचार्योंने विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न मत प्रकट

किये हैं, जैसा कि, फंसो किसी आचार्य्यने ज्ञानको मुक्तिका कारण श्रीर श्रज्ञानको बन्धनका कारख कहा है इत्यादि । उसी प्रकार पुज्यपाद सहर्पिस्त्रकारने अपने वैज्ञानिक सिद्धान्तके श्रनुसार सुक्ति-के पथ सरल करनेके अर्थ यह संकेत किया है कि, इन्द्र अनुभव ही बन्धन दशाका भूल कारण है चौर जब एफतस्वका यथार्थ रूपसे उदय होता है, तभी मुक्तिपदका उदय होता है। वस्तुतः प्रससे बद्धाराक्ति पृथक् होकर अपनी अविद्याख्यसे जब सृष्टि प्रपंचको विस्तार करती है, तभी जीवकी पृथक्सत्ता वनकर उसमें द्वेतमार्वका उदय होता है। इस कारण यह मानना ही पढ़ेगा कि, इन्ह्रका अनुभव ही जीवका जीवत्व सिद्ध करता है स्रीर हरहके अनुभवसे ही वन्धनदशाका उदय होता है। बस प्रकृतिकी जिस अवस्थासे यह दशा उत्पन्न होती है, उसको अधिया पहा जाय और जीवके जिस अवस्थासे यह दशा उत्पन्न होती है, उसे अझान कहा जाय, तीभी यह मानना ही पड़ेगा

कि, यन्यन इन्द्रसे ही उत्पन्न होता है। उसी प्रकार दूसरी और नम्म प्रकृतिकी जिस अवस्थासे मुक्तिकी सम्भावना होती है, उसको विचा नाममे अभिद्दित किया जाय और जीवकी जिस अवस्थासे यह दशा उत्पन्न होती है, उसे तत्त्वज्ञान कहा जाय, वौभी यह मानना ही पड़ेगा कि, मुक्तियदका उदय एवत्तरवर्के द्वारा ही होता है। कर्म, उपासना और झानकी सहायनासे जब अन्तःकरण्की

चैपम्य ध्विति समताको प्राप्त होक्र साधकका चित्त तेलघाराके

समान ऋविद्धिन दशाको प्राप्त होकर आत्मामें एकतत्त्वसे धावित होती है, केवल उसी अवस्थासे मुक्तिपदका उदय होता है। यह सिद्धान्त केवल कर्मभीमांसा द्वारा ही प्रतिपादित नहीं है, सर्व-तन्त्र सिद्धान्त योगदर्शन भी इसी सिद्धान्तका पत्तपाती है ॥६॥

मक्तिप्रसंगमें सृष्टिका रहस्य कहा जाता है-

बीज, अंकुर, तरु और बीजके समान सृष्टि है ।।७।। स्रष्ट प्रवाहके रहस्थको समम्तनेके लिये ऐसा जानना उचित है कि जैसे संसारमें देखनेमें आधा है, धान्य बीजसे धान्यवृत्त हुआ, उन घान्य वृत्तोंसे पुनः घान्यकी श्रवित्त हुई और पुनः उन धान्योंसे धान्यवृक्षकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकारसे बीजसे वृत्त, पृत्तसे बीज घोर पुनः बीजसे युत्त दलक होता हुआ वृत्तसृष्टिका प्रवाहचक चलता ही रहता है। उसी दृष्टान्तके अनुसार सममता उचित है कि. अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक सृष्टि प्रवाहका चक चलता ही रहता है। यह विज्ञान अनेक शंकाओंका भी समाधान करनेवाला है। यदि कोई जिल्लास इस प्रकारकी शंका करे कि बन्धनका कारण और ,मुक्तिका कारण जब अन्येपण किया जा सकता है तो सृष्टिका ब्रादिकारण भी ब्यन्वेपण करना चाहिये ? इस श्रेणीकी शंकाओंका समाधान भी इस सूत्रसे होता है। क्योंकि सृष्टिका श्रादिकारण शंकारहित है। वह प्रवाह चकरूपसे निर्द्य है। जैसे एक जीविष्ट के नष्ट होने पर अनन्त

बीनांक्रस्तदबीनवत् सृष्टिः॥औ

जीवपिएड जीवित रहते हैं, उसी अमार एक ब्रह्माएडके नष्ट होने पर अनन्त-कोटिब्रह्माएड विद्यमान रहते हैं और धारा विर-स्थायी रहती है ॥॥

सृष्टिसे उपराम प्राप्त होनेके लिये कहा जाता है--ग्रात्मा, भाव, ज्ञान, इच्छा, कर्म, फल ग्रीर भीग सृष्टिके

ये सप्त स्तर हैं॥ = ॥

द्रष्टा खौर दृश्यका द्वन्द्व जिसं चिदामासमें उत्पन्न होता है, वही द्यन्तःकरण्विशिष्ट चिदामास जीवात्मा रूपसे द्राभिहित होने योग्य है, वह सुष्टका प्रथम स्तर है। बदनन्तर द्वन्द्वमूलक भावका श्रनुभव और तदनन्तर त्रिपुटिमूलक झानका श्रनुभव सममना एचिन है। जीवात्माकी खब खतन्त्र सत्ता बनी, तो वह सत्ता परमात्माका चिदाभासंमूलक है। तद्वन्तर जीव श्रन्तःकरण्में जब द्वैतभान हुन्ना, वह प्रथम भान भावभूलक हुन्ना। वह भान पामात्माकी सतसत्ता मृलक है। इस विज्ञानकी दूसरे प्रगरसे समम सकते हैं कि, सच्चिदानन्दमय परमात्माकी चित्सत्तासे जीवका जीवस्य चौर सत्सत्तासे भावतत्त्वका पदय हुद्या । वस्तुतः भायतस्य सृष्टिमें प्रथम श्रीर सूदमाविस्दम तस्य है। भाव श्रमावका विरोधी है। भावकी उत्पत्ति और उत्तका विस्तार वृद्धि श्रीर थहंकारके संगमसे होता है। यह माय इन्द्रमृतक होनेसे सत्मृतक और असत्मृतक है। सद्भाव मुक्तिका कारण और

स्प्टेरात्ममादशानेच्छानर्मगलभोगाः सतस्तराः ॥ 🖘 ॥

अमद्भाव वन्धनका कारण होता है। सृष्टिका तीसरा स्तर ज्ञान-तस्य है। ज्ञानतस्य, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयस्यी त्रिपुटिमृतक है। पुनः चह ज्ञान साह्यक, राजसिक, तामसिक भेदसे त्रिविध होता है।

जीव छन्त:करणकी प्रथम श्रवस्थामें भावका परिणाम दसरी श्रवस्थामें झानका परिग्राम खौर तीसरी खबस्यामें इच्छाका परिणाम होता है। झान जिस प्रकार बुद्धिना धर्म है, उसी प्रकार

इन्छ। मनका, धर्म है। इन्छ। सृष्टिका चतुर्थ खर है। इन्छा-शक्तिसे ही सृष्टिका विस्तार आंगे बढता है। इच्छाशक्तिसे ही कियाशक्तिकी क्लांच होती है। वहीं कमें बहाता है। वर्भ ही

स्रष्टिया पंचम रतर है। कर्मसे कर्मफलकी उत्पन्ति होती है, कर्म कारण है और फल कार्य है। अवः फलका स्नर पष्ट है। वह कर्मफल सुखदु:रत भोगमय होता है। श्रघः श्रीर अर्धनोक, नरक [']ष्ट्रीर स्वर्गभोग ष्ट्राद् उसीसे वनते हैं। सुतरां भोगका स्तर सृष्टिराज्यमे सप्तम समभा जाता है। यही ब्रह्मारङ पिएडारमक सृष्टिका कारण है। सृष्टिके इन सातों स्तरीको भलीमॉति श्रनुमवमें

थीर भी कहा जाता है- ' स्थृल-सूचमसृष्टिका काम कारण है।। ६।।

नानेसे सृष्टिका बन्यन छिन्न हो सकता है ॥ ८ ॥

सृष्टिके साधारणतः दो स्तर हैं। एक सूदम और दूसरा स्थून 1 पर्ख्न कृत महाभूतसे सम्बन्धयुक्त स्थूल बहाते हैं चौर अपञ्च कृत

स्थृतसूदमे कामनिमित्ते ॥ ९ ॥

महाभूतोंसे सम्बन्धमुक वया मनोराज्यसे सुन्तन्धमुक सब सृष्टि सुरम फहाती है। ये दोनों सृष्टिके मृतमें काम ही विद्यमान है। यासनामृत्तक कामसे सब प्रकारको सृष्टि उत्पन्न होती है, इस काम्या काम ही दोनोंका कारण है, इसमें सन्देह नहीं। इस विद्यानको और भी सुह्मरीतिसे विद्यार कर सकते हैं कि, बाहे समष्टि सृष्टि हो बाहे व्यष्टि सुष्टि, चाहे आधिमौतिक सृष्टि हो चाहे व्याधिमौतिक सृष्टि हो बाहे व्याधिमौतिक सृष्टि सभी कामज है। चाहे सृष्टि मानसी हो बाहे वैजी, होनोंके मृतमें काम ही विद्याना है। वेजी सृष्टिमं कामकताका तो कामण दिवायो ही देवा है। यह कामबासनामृत्तक होनेसे प्रजापतियोंके मानसी सृष्टिमं भी यही सृत्व कारण विद्याना रहता है। इस कारण वह स्वतःसिद्ध है कि, सब प्रकार-की सृष्टिका मौतिक कारण काम है। ९॥

प्रसंगते कामका और भी प्रभाव वह रहे हैं-

व्यासक्ति कामसे उत्पन्न है ॥ १० ॥

समष्टिसृष्टिकै मृत्तत्त्वांके साथ कामका चिन्छ सम्बन्ध दिव्याकर काव पूज्यपाद महर्षिसूत्रकार व्यक्षि-सृष्टिके साथ उसकी घनिष्टवा सिद्ध कर रहे हैं। अन्तःकरण्के वृत्तिराज्यकी स्याभाविक दो गति हैं, एक उर्ध्वगति और दूसरी अधोगति। उर्ध्वगति भावसे उत्पन्न होती है और वह मुक्तिवदा है। इस कारण वह सृष्टिसे वधानेवाली होनेसे वर्षमान प्रसंगसे बतीत है। अन्तः- करणाकी दूसरी गति अयोगामिनी है; वह खज्ञानमूलक छासांकिसे उराज होकर जीवके आवागमनचक्रका कारण बनती है और उसको सदा सुष्टिमें फसाए रहती है। वह निम्नगामिनी गति आसांकिमूलक है। आसांक चिच और मनके संगमसे कामके प्रमाव द्वारा उरान्न होती है। अतः समांक्ट स्ट्रिंटमें जैसा कामका अधिकार है, उसी प्रकार व्यक्टिस्तुर्त्टिमें भी कामका हुईमनीय अधिकार विज्ञान है। १०॥

उसकी ध्यौर भी महिमा वही जाती है—

उसका महत्त्व उद्भित्तमें भी प्रत्यच है ॥ ११ ॥

सुष्टिका मौलिक्वतस्वरूपी कामका प्रभाव सर्वेज्यापक है। एसका व्वलन्स प्रमाण यह है कि, सबसे नीचेकी योति को उद्भव-है, उसमें को सुष्टि होती है यहाँ भी कामका प्रभाव सर्वेप्रधान देता जाता है। कामका प्रभाव मतुष्य पशु खादिमें तो दिताई देता ही है, खाधिक्न्तु कामका प्रभाव चिद्भित सुष्टिमें भी प्रत्यक्त है। जिस प्रकार पत्ती बादि खरहत योतियों के दिस्ममें रही बाँर पुरुपराक्तिके दो खंश होते हैं, उसी प्रकार चिद्भित्त वे वीजों में भी दो अंश होते हैं। चिद्भवके पुष्पपरागमें स्त्रीशिक्त और पुरुपराक्ति दोनोंका प्रत्यक्त क्रमण पाया जाता है। सुष्टि उत्पन्न होते समय श्रान्य जीव सुष्टिके चदाहर्ग्य पर चांद्भजमें भी भावान्तर दिसायी पहता है। वसन्वरुत जैसा कालप्रभाव श्रान्य जीयोंकी वरह

क्रमंगीमांसादर्शन । उद्भित्र जीवपर भी पडता रहता है। इस प्रकारके तदाएँकि देखनेसे सबको मानना पड़ेगा कि, सुष्टिमें कामशक्ति सर्व-

च्यापक है ॥ ११ ॥ मस्त्रिसंगसे काम जयका माहाल्य कहा जाता है-

34E

कामको श्राधीन करनेसे सर्वजय होता है ॥ १२ ॥ जब काम हो सर्ष्टका मौलिक तत्त्व है श्रीर जब काम ही सृष्टिका बीज स्वरूप है, तो यह भानना ही पहेगा कि, कामजय

होनेसे दृष्टिके सब विषयोका जय होता है। श्रीभगवान सन्त्रशिवने मृतीयनेत्री अग्निसे कामको भस्मीभृत पर दिया था। ऐसा पुराणशास्त्र यहता है। तृतीयनेत्र शाननेत्र है ऐसा सममना

उचित है। मनसे उत्पन्न तथा प्रशृतिशायिनी रतिके पति कामका

नाश दृतीयनेत्र द्वारा ही हो सकता है। इस विद्यानको दूसरे

प्रराग्से भी समक समवे हैं कि, ज्ञानके अगृ ही जब व्यात्माणी

प्रसंगमे स्वाभाग्वक वृत्त्वयोका विश्लेषण कर रहे हैं— काम एवं भय मुक्तिके वाघक हैं ॥ १३॥

काम एवं भय मुक्तिके वाघक हैं ॥ १३ ॥ ज्ञान ख्रीर सुरोच्छा सरवगुणकी बृचि, हुआहार एवं निद्रा

तमोगुण हो पृत्ति, काम एवं मय रजोगुण ही स्वामाविक वृत्तियाँ हैं। इतका अस्तित्व सब अरेणीके जीवोंमें समानहरूपे पाया जाता है। उनमेसे सच्चगुण और तमोगुणकी चारो पृत्ति नियमित जीवनमुक्त तकमें रहती है। रजोगुगुकी काम और भय पृत्तियोके

बिना जय हुए जीव मुक्त नहीं हो सकता है। काम सृष्टिका स्वरूप और भय अझानका स्वरूप होनेते दोनों ही मुक्तिके वायक हैं। इर यों प्रतियों स्वांभाविक और सर्वव्यापक होनेने और इन इर अोंनेसे काम और भय ये दे। प्रचियों मुक्तिका वायक होनेसे इस प्रसंगमें उनका रहस्य कह देना अस्वायस्यक है। १३॥

कामजनित दृश्यका गुरुत्व कहा जाता है—

दृश्यका प्रसार रक्तत्रीजवत् होता है ॥ १४ ॥

रक्तवील नामक ऋसुरकी देवीने सारना चाहा, तो रक्तमील नामक श्रमुरके पूर्व वरद्वारा उससे होसी शक्ति उत्तक हुई कि, उसके शरीरका रक्तावन्दु जितना पृथिवीपर गिरसा था, उतने ही नये रक्तवील उत्तक्ष हो जातेथे। अतः साधारस्परीतिसे

पुराणों में गाथाद्वारा वर्णिन है कि, देवासुरसंत्राममें जय

कामभये वाधके मुक्तेः ॥ १३ ॥ दश्यमसरो रक्तत्रोजनत् ॥ १४ ॥ उद्भित जीनपर भी पटता रहता है। इस प्रकारके लड़्णोंके वेदनेसे सबको मानना पड़ेगा कि, सृष्टिमं कामशक्ति सर्वे ब्यापक है।। ११॥

मुक्तिप्रसंगसे काम ज्यका माहाल्य कहा जाता है— फामको अधीन करनेसे सर्वजय होता है ॥ १२ ॥

जब काम ही लुष्टिका मोलिक तत्त्व है और जब काम ही

सप्टिका बीज स्वरूप है, तो यह सानना ही पडेगा कि, कामजय होनेसे दृष्टिके सब विषयोका जय होता है। श्रीभगवान् सदाशिवने त्तीयनेत्रकी अग्निसे कामको भस्यीभृत कर दिया था। ऐसा पुराणशास्त्र कहला है। कृतीयनेत्र ज्ञाननेत्र है ऐसा सममना उचित है। मनसे उत्पन्न तथा प्रश्निदायिनी रतिके पति कामका नाश तृतीयनेत्र द्वारा ही हो सकता है। इस विक्षानको दूसरे प्रकारसे भी समझ सकते हैं कि. जानके द्वारा ही जब व्यात्माकी प्राप्ति होता है, तो ज्ञान ही मुक्तिका पारण है। मुक्तात्माने लिये एप्टिनी जय हो जाता है। अस स्टिशा बीजरूप कामश लय भी शानके द्वारा ही हा सकता है। यही कामभसमा रहस्य है। आर ऐसा गुरुतर पार्व्य जीन नहीं कर, सपता शिय पर सक्ते हैं। वस्तुत. श्रात्मद्यांनी शिनहर महापुरप ज्ञानाम्निके द्वारा कामको भस्म करके सर्वज्ञय करनेके योग्य होते हैं ॥ १२ ॥

सर्वेत्रवित्व कामासीनारात् ॥ १२ ॥

व्रसंगसे स्वाभावक वृत्त्वयोका विश्लेषण कर रहे हैं— काम एवं भय मुक्तिके बाघक हैं॥ १३॥

हान श्रोर सुरोच्छा सर्च्यगुणको वृत्ति, श्रित्राहार एवं निद्रा तमोगुणकी वृत्ति, काम एव भय रजोगुणकी स्वामाविक वृत्तियाँ हैं। इनका ऋरितरव सब श्रेगोके जीवोमें समानहत्वसे पाया जाता है। उनमेसे सत्त्वगुण क्रोर तमोगुणकी चारा दृत्ति नियमित जीवनमुक्त तकमें रहती है। रजोगुखर्का काम खीर भय पृत्तियोके

विना तय हर जीव मक्त नहीं हो सकता है। काम स्रष्टिका स्तरूप और भय श्रहानका स्तरूप होनेसे दोनो ही सुक्तिके बाधक हैं। द्वः यो वृत्तियाँ स्प्राधाविक स्त्रीर सर्वव्यापक होनेसे स्रोट इन छ: क्योमेसे काम बौर भय ये हो तृत्तियाँ मुत्तिका वाधक होतेसे इस प्रसंगमें उनका रहस्य कह देना श्रत्यावरयक है।। १३।। फामजनित दृश्यका गुरुत्व कहा जाता है-

दृश्यका प्रसार रक्तवीजवत् होता है ॥ १४ ॥

पुराणोंने गायाद्वारा वर्णिन है कि, देवासुरसंप्राममें जय रक्तवीज नामक अमुरको देवीने मारना चाहा, तो रक्तवीज नामक अमुरके पूर्व वरद्वारा उसमें ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई कि, उसके शरीरका रक्तावन्द जितना पृथिवीपर गिरता था, उतने ही नये रक्तनीच उत्पन्न हो जाते थे। अवः साधारण्रीतिसे

काममयं प्राथके मुक्तेः ॥ १३ ॥ दरममसरी रचनीजनव ॥ १४ ॥ रक्तवीजका मारना असमव हो जानेपर देवजननी देवीने कालिका देवीसे कहा कि "तुम श्रपने जिहापर रक्तको होते जाव जमीनपर गिरने मत दो।" इस प्रकारसे रक्तनीज नासक असुरका हनन हुआ था। यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि स्वाभाविक सरकार एक और मुक्तिप्रद है एव अस्मामाविक संस्कार अनन्त तथा दृश्य प्रपच उत्पत्रकारी खाँर बन्धनका हेतु है। जीववासनाजन्य अखाभाविक सरकार ही रक्तरील असुरका अध्यात्मरूप है। वैराग्यरूपसम्पत तत्त्रज्ञानरूपिछी कालीदेवीकी सहायतासे ही ऐसे असुरका हनन होता है। ठीक उसी प्रकार वासनासम्भूत द्यप्रपचका प्रसार हुआ करता है। जैसे रक्तनीन नामक असुरके प्रत्येक रक्तविन्दुसे दूमरा रक्तवीज उत्पत्र होता था, उसी प्रकार वासनाजनित कर्मवीजरूपी संस्कारसे कर्मष्ट्रकरपी च्टरय प्रपच उत्पन्न होता ही रहता है और यही कारण है कि,

श्रावागमनच्फ्र निरन्तर चलवा ही रहता है ॥ १४ ॥ मुक्ति प्रसगसे उसके हानका क्षम कहा जाता है—

क्रियानीजके हानसे उसका नाश होता है ॥ १५ ॥

रियास बीज सरसार है, उसके नष्ट होनेसे कियाके कमका नारा हो जाता है। जैसे किसी चेत्रमे बबूबके बृत्त उरवन्न होते जाते हा और वह चेत्र करवकानीर्ण होता जाता हो, तो उसका

उपाय यही है कि, बनूबका चित्तना बीज उत्पन्न हो, यह सन बनाय नियानीचहाने ॥ १५॥

होंगे श्रीर पुराना वृत्त कालसे श्रथवा काटनेमे नष्ट हा जायगा क्योर वह भूमि क्टकशून्य हो जायगी। ऐसे ही कर्मवीज संस्कारके नप्ट होनेसे खोर कर्मभोगसे नष्ट होनेसे जीव कर्मसे मुफ हा जाता है। पौराणिक उदाहरण भी ऐसा ही सममत्ता ष्टित है। रक्तवीज युद्धमें नष्ट हुआ और उसकी उत्पन्न करने-यांते रक्तविन्दु समृह काली देवांकी जिहामें नाशको प्राप्त हुए।

इस प्रभारसे रक्तयोजका हनन सिद्ध हथा। ऐसे ही किसी न किसी प्रकारसे संस्कारका नाश कर देनेसे ही कर्मसे विस्रक्ति

होती है ॥ १५ ॥ श्रद उपाय वहा जाता है--

अस्याभाविकके स्वामाविकमें परिखत करनेसे चक्रमेदन होता है ॥ १६॥

संस्काररूपी बीजको सर्वेषकारसे नाश कर देनेसे घोर उसकी

कार्यकारिए। सत्ता न रसनेसे पुनः वह बृत्सू प्ट लुप्त हो जाती है, यह पूर्वसूत्रसे सिद्ध हुआ है। लीकिक अवस्थामें देखनेम खाता है कि विसी उद्भिज जातिका बीज यदि नष्ट पर दिया जाय, श्रथवा उसमेंसे जीवसत्ता भर्जित करके निकाल दी जाय तो पुनः उस वीजकी वृद्धसृष्टि नष्ट हो जाती है । इस उदाहरणके

श्रतुसार सममना रचित है कि यदि श्रस्वामाविक संस्कार जो जीव-

ग्रस्वामानिकस्य स्वामाविकपरिणवौ चक्रमेदः ॥ १६ ॥

के स्वयन्त्र सम्हल्पसे पनता है, उसको यदि कीशलद्वारा स्वामार्विक संस्काररूपमें परिखंत कर दिया जावे वो उसकी सत्ता भेजित उत्तमना ही आवागानचक्को स्थायी रखना है। यदि किसीं
सुकीशलपूर्ण कियासे आवागाविक संस्कारको जटिलता दूर कर
दो जाय तो उसकी गति जटिलता छोड़कर सरल हो जायगी
और उसकी उत्तमानेकी शक्ति नष्ट होकर सुलकानेवाली शक्तिमें
परिएत हो जायगी। ईश्वरमें वासना नहीं है जीवमें वासना
है। ईश्वरमें अहंकार नहीं है जीवमें अहंकार है। ईश्वर झान-श्वरम है जीव अझानी है। अतः तत्त्वतानी महापुरुष जय आस्म-झानलाम करके निरहकार होता हुआ वासनाको नाशकर देता है तय स्वतः ही उसमेंका अश्वामायिक संस्कार स्वामायिक संस्कार-के स्वको धारण कर लेता है। तब उसमें संस्कारकी जटिलता

श्रीर 'ब्रासरत्तृता दूर होकर उसके संस्कारसमृहाकी श्राभव्यक्ति श्रवाघ' श्रीर: सरत हो जाती है। सुतरां तब खतः हो श्रावा-

, श्रीर भी कहा नाता है—

गमनचक्रका भेदन हो जाता है ॥ १६॥

स्वामाविकके आश्रयसे अपवर्ग होता है ॥ १७ ॥

जीवके बन्धनका कारण अज्ञान है। अज्ञानका सीलिश्तस्य अहंकार है। दूसरी ओर आवागमनचक्र हांको फंसाकर वान्ध रख्ता है। आवागमनचक्रका मूलतस्य जैववासना है। सुतर्रा जब अश्वाभाविक संस्कारको स्वाभाविक संस्कारमें परिणत करते समय अज्ञानके विलयसे अहंकारका विरोधान होकर वासनाके ज़ारासे आपागमनचक्रका सेदन हो जाता है, तो स्वतः वद्धजीय रिरावस्वरूवको प्राप्त हो जाता है। अस्वास्माविक संस्कार जब जीवन मुक्त दशामें स्वासाविक संस्कारमें परिष्मृत हो जाता है तो यदि बससे कोई कर्म बनता है तो निष्काम कर्म बनता है। अतः क्षमना-रहित कर्म बन्धन करनेमें आसमर्थ होनेसे वह साम्यवान् सहापुरुष अववर्षातास करनेमें समर्थ हो जाता है।।१७॥

अपवर्गनिमिच प्रसंगसे कहा जाता है-

. संस्कारका हेतु अञ्गास है ॥ १८ ॥

नवीन संस्कार करान होते समय अध्यास ही सहायक होता है। वताहरण रूपने समसने योग्य है कि, यदि कोई मुद्र, साधन, भजन, पित्रता, गुरुमिक शास्त्रवस्य, मनन भगवद्गिक बीर निवृत्ति सेवामें नियमित बाद्यास बढ़ावे, सो यह अवराय दूसरे जन्ममें नाक्षण होगा। क्वांकि उस अध्याससे उसमें नाक्षण होगा। क्वांकि उस अध्याससे उसमें नाक्षण वोगी। संस्कार प्रवृत्ति होने। इसी अकार यदि कोई माक्षण वंशोद्धय व्यक्ति प्रशृक्ति मामीमें पृष्ठकर नीच जन्मित्रत अध्यासों को बढ़ावे तो जन्मान्तरमें उसका जन्म अन्त्यज्ञातिमें होना सम्भव है। अध्यासके वनसे ही संस्कार वनते हैं और उस कर्म योजरूपी संस्कारके द्वारा जाति, आयु, मोग आदि सजरूपी प्रवित्तया उत्पन्न होती है।। १०॥

संस्कारहेतुरप्यासः ॥ १८ ॥

उसके मृत्ततत्त्वका श्रनुसन्धान किया वाता है— व्युत्थानसे श्रव्यास उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥ ११४ प्रपंचको उत्पत्तिका मौलिक रहस्य उद्घाटन करके तत्त्व

जानकी उत्पन्ति द्वारा अपवर्गकी प्राप्तिके निमित्त दिखाया जाता है कि वन्यनका हेनुमृत कर्मबीज संकार अध्यास द्वारा वनता है ; आँर वह अध्यास उत्पन्न दशासे उत्पन्न होता है । क्योंकि स्वरूप अवस्थामें द्वारा दर्प सम्बन्धके अभायसे न अध्यास उत्पन्न हो सकता है और न संस्कारसम्ब हो सकता है । व्युत्यान होते ही द्वेत सम्यन्य स्थापन हो जाता है । तब प्रकृति ह्यूय और पुरुप दृष्टा अथया यों कहिये कि जीव दृष्टा और विषय दृश्य रूपमे स्थित हो जानेसे अध्यासका सम्यन्य स्थाद हो जाता है । इस कारण यह मानना ही पड़ेगा कि, व्युत्यानके साथ अध्यासका प्रवीपर सम्यन्य है ।

श्रव जिज्ञासुके हृदयमें इस अयोकी शंका हो सकती है कि, सरयलोकयासी सुकारवाणों श्रवया ईरवररूपी मह्या विष्णु महेरामें तो ज्युरवान दशा श्रवरय रहती है, न्योंकि विना ज्युरवानके इन ईश्वरांकी ऐश्वर्राक्रिया श्रवया सरयलोकवासी सुकारना श्रोंका महान-नन्दका मोगकी समार्याच सम्मव नहीं हो सफती है, तो क्या इनमें भी ध्यास श्रीर श्रव्यासका यावत्कल होना सम्भव है? इस श्रेणीकी शंकाश्रोंका समाधान यह है कि, बद्धनीयोके श्रन्त:करएके ज्युरवानके साथ मुकारमाश्रोंके सृष्टिकची श्रादिके श्रन्त:करएके

व्युत्थान अवस्थाके साथ दिवा और रात्रिका सा भेद है। उनमें जैववासनाका 'सम्बन्ध न रहनेसे तथा उनके अन्त:करणके साथ मलिन आहंकारादिका लेशमात्र भी सहयोग न रहनेके कारगा चनके श्रन्त-करणकी व्युत्यानादि किया भर्जित बीजके समान होती है। भजितवीजसे जिसप्रकार भोगकी रुप्ति हो होती है, परन्तु श्रञ्जात्पत्ति नहीं होती, उसीप्रकार इन लोकातीत अधिकारोंमें ब्युत्थान होनेपर भी अध्यासादिका सम्बन्ध नहीं होने पाता है। यद्यपि एक श्रेसीके मुक्तात्मा ही अवस्थान्तरमें बद्ध आदि पदको प्राप्त होते हैं, परन्तु हैन त्रिमृर्तियोंके अलौक्कि अन्तःकरस व्यापकभावको प्राप्ते होकर ब्रह्माव्हमय हो[.] जाता है और

जनमें जैवद्यहं भारकी छायामात्र न रहनेसे जनके धन्त:करखमें बन्यनकारी अध्यासके होनेकी सम्भावना हो नहीं रहती है। यही अवस्था सत्य लोकवासी मुक्तादमा आकी भी होती है। भेद इतना ही है कि, इन मुक्तारमाओं पेरवरीय शक्तिया ऐसा विकाश नहीं रहता है। चाहे ऐशक्रमें के द्वारा जिमृतिका पदप्राप्त हो अथवा जैवकर्मकी पराकाष्ट्राको ब्राप्त करके सत्यलोकवासी मुकारमा वने, ये अवस्थाएँ लोकातीत, जैववासनासे रहित श्रीर स्टब्स्हानमय होनके कारण इनके सब पूर्वसंस्कार भनित

बीजवत् रहते हैं और आगेके लिये अध्यासका अभाव होनेसे कियमाण संस्कार भी भर्जिववीजवत् शक्तिहीन ही जाते हैं। इस कारण उनमें अध्यासका अभाव रहता है यह सानता ही पहुंगा ॥ १९ ॥

स्थापन होनेके साथ ही साथ व्युत्यान होता है, अथवा यों कहें कि, इच्टा हरय सम्बन्ध स्थापन चीर व्युत्थात साथ ही साथ होता है। शंका समाधानके निमित्त इस व्युत्यानको दो श्रेणीमें विभक्त कर सकते हैं। ईरवरमें भी द्रष्टा दृश्यका सम्बन्ध-स्थापन होता है, उस.समय मूलप्रकृति दृश्य श्रीर परमपुरुप द्रुष्टा यन जाते हैं। वृसंरी अवस्था जीविष्टहमें उत्पन्न होती है। उसमें विषय दश्य श्रीर जीय द्रष्टा होता है। पहली श्रलीकिक दशामें निर्लिप्तता रहती है, दूसरी लोकिक दशामें निर्किप्तता हो जाशी है, परन्तु यह मानना ही पड़ेगा कि, द्रष्टा श्रीर दरवके संगत्ते ही व्युत्थानका होना

श्रव निःश्रेयसके उद्देश्यसे क्लेशका हेतु निर्णय किया जाता है-

वह सङ्ग जो स्वरूपसे हटाकर तटस्य मूमिको उदय करता है,

संग ही क्लेशका कारण है ॥२१॥

थ्यय व्युत्थानका हेन कह रहे हैं⊷ वह संगसे होता है ॥२०॥

ब्युत्यान श्रसम्भव है। स्वरूपमें द्वैनप्रपंच नहीं है, इस कारण

सिद्ध होता है ॥२०॥

सङ्गान्तत् ॥२०॥ स त क्लेसहेतुः ॥२१॥

संगके द्वारा व्यत्यानका होना मिद्ध होता है। विना द्वेसके

व्यत्यानकी समापत्ति भी खसिद्ध है। एकसे दोका अनुभव तभी

होता है, जब द्रष्टा दरवका सम्बन्ध यनता है। इसी श्रवस्थामें

त्रिपुटियुक्त तरस्यज्ञानका चदय होता है। द्रष्टा दृश्यके सम्बन्धके

यह सङ्ग जो द्रष्टा दरय सम्बन्ध स्थापन क्रुता है खीर वह सङ्ग जो द्वेतप्रपंचकी उत्पत्तिका कारण है, वहीं क्लेशका हेतु है। सङ्गके क्लेश हेतुत्वमें निश्चवता दिलानेके लिये ही इस सूत्रमें 'तु' शह्दका प्रयोग हुआ है। क्लेशके विषयमें पून्यपाद महर्षि पतझंलिजीने कहा है कि—

श्रविद्याऽस्मितारागद्वेपाऽभिनिवेरााः पश्च क्लेरााः ॥ श्रनित्याशुचिदुःधानात्तम् नित्यशुचिसुस्नात्मस्याविरविद्या ॥ स्वर्यानशनस्योरेकात्मवेवाऽस्मिता ॥ सुद्यानुशयी रागः॥

दुःखानुरायी द्वेपः ॥

उसको अभिनिवेश कहते हैं।

स्वरसयाही विदुपाऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः ॥

अविद्या, आस्मता, राग, हेप और अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं। अनित्यमें नित्य, अशुचिमें शुचि, टु:खमे सुख अनात्मामें आत्मा झानको अविद्या कहते हैं। टक् शक्ति और दर्शनशक्तिमें अभेद ज्ञानका आविद्या कहते हैं। टक् शक्ति अनुस्तरण पूर्वक उसमें को अनुनि हैं, उसके शामकहते हैं। टु:खके अनुस्तरण

उत्तम वा अग्रुच है, उतका याग बहुत है। दुःखक अनुसम् पूर्वक उत्तम जन्मान्तरसे उत्पन्न संस्थारधारा द्वारा ममत्वादि इतसे खपनेपन प्राप्त करनेवाली तथा खविद्वानोंकी तरह विद्वानों मी रहनेवाली मरखाजासकर्य कीयनलालसारूपी जो ग्रांच है है ? यदि हो, तो जर्ब ईश्वरके सन्मुख प्रकृत दश्य बनती है, उस समय ईश्वरमे भी क्या क्लेशकी सम्भावना होगी ? व्यत्थान होते ही क्लेश भी साथ ही साथ क्या उत्पन्न होता है ? इत्यादि

शंकाश्रोंका समायान श्रवस्य जिल्लासुके लिये होना उचित है। पुरुषपाद महिषपतंत्र लिजीने पुरुष विशेष ईश्वरको वलेशसे रहित भलीभांति सिद्ध किया है। चतः इस विचारकी द्विरुत्ति अना-वश्यक है। सतरां जब ईश्वरमें क्लेशकी सम्भावना नहीं है यह सिद्ध ही है, श्रीर इसरी ओर द्रष्टा इस्य सम्बन्ध प्रहाने स्थापन होने पर तभी वह पद ईश्वर कहाता है, इसको भी पूज्यपाद महर्षिद्यंगिराने देवीमीमांसादर्शनमें भलीभांति सिद्ध फिया है, तो यह मानना पड़ेगा कि द्रष्टा दश्य सर्म्बन्ध स्थापन होते ही क्लेशकी उरपत्ति नहीं होती है। ईश्वरमें द्रष्टा दरय सम्बन्ध छलोकिक तथा बुद्धिसे खगम्य है और उस दशामें क्लेराकी सम्भावना नहीं है। वस्तुतः विद्याके उपस्थित रहते जो द्रष्टा दृश्य सम्बन्ध स्थापन होता है, वह क्लेशोत्पादक नहीं होता है। इसकी श्रान्य प्रकारसे भी संसक्त सकते हैं कि, ब्युत्थान होते ही क्लेश नहीं होता है। बहाँ विद्या है, वहाँ व्यत्यान हो, अथवा द्रष्टा दश्य सम्बन्ध स्थापन हो, क्लेशकी सम्भावना नहीं होने पाती है। विद्या त्रिमुख जीवावस्थामें जो व्युत्यान अथवा द्रष्टाहरय सम्बन्ध वना रहता है, उसी अवस्थाये क्लेशका होना निश्चत है। इस

विज्ञानको इस प्रकारसे भी समक्त सक्ते हैं कि जिस श्रवस्थामें

प्रकृति दृश्य होतो है, उसमें क्लेश नहीं रहता है श्रीर जिस श्रवस्थामें विषय दृश्य होता है, उस श्रवस्थामें क्लेशको संमापना निश्चत् है ॥२॥॥

· प्रसंगमे उससे बचनेका उपाय कह रहे हैं—

कर्न, भक्ति और योग सर्मान्वत चानन्दकर अवस्था है।।२२॥

संगकी अवस्थामें यदि कर्म, भक्ति और योग इन तीनोंसे

समन्त्रित रहें, तो बहु अवस्था आनन्ददायिनी होवी है। मलेश . श्रीर शानन्द दोनों निरोधी पदार्थ हैं । क्लेश जीवभाषका पदार्थ है और आनन्द ब्रह्ममायका पदार्थ है। अन्वेरा और बजाताके। समान वहाँ क्लेशं है, वहाँ आनन्द नहीं रह सकता खीर उहाँ ष्मानन्द है, वहाँ क्लेश नहीं रह सकता है। विषयके सहसे ध्यभ्यासकी सहायतासे किस प्रकार क्लेशकी इत्पत्ति होती है, इसका वियरण उपर कहाँ गया है। ख़खकरपसे पुरुष च्युत होते ही प्रकृतिके फल्देमें फेंस जाता है और अपनेकी शकु तवत् मानकर महासे जीव वन जाता है। साथ ही अविद्या आदि क्लेश उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। झौर इन्हों क्लेशोंम फसा हुआ जीव साना दुःल पाता है और जन्ममृत्युके चक्करमें घूमता रहता है, उन क्तेशोंसे बचकर मुक्तिमार्गर्से अपसर करनेके अभिप्रायसे पुत्रय-पाद महर्पित्वकार कह रहे हैं कि, यदि जीव कमें भांक और

योगसे युक्त होकर ष्रप्रसर हो तो वह जितना जितना इस प्रकार साधनसे युक्त होकर [•]श्रप्रसर होता जायगा उतना उतना उसमें क्लेश पटता जाएगा श्रीर श्रानन्द चढ़ता जायगा । सारपर्य यह '

क्लंश घटता जाएगा श्रार श्रानन्द चढ़वा जायगा । तारवस्य यह है कि, चिहित कमके श्रनुष्ठान हारा श्राधिभीविक शुद्धिकी प्राप्ति श्रोर मलका नास् होगा श्रोर दूसरी श्रोर उपासनांकी प्राण् रूपियों भवित तथा उपासनाका शरीरकूपी योगसाधन इन

प्रा'त और साथ ही साथ वित्तेषका नाश होकर ज्ञानराज्यमें पहुँचता हुआ महानन्द पारावारमें खबरगाहन करनेका अधिकारी हो जाता है।।२२॥

दोनोंसे युक्त उपासनीकाएडके साधन द्वारा अधिदेवसद्विकी

उससे स्वरूपकी प्राप्ति होती हैं ॥ २३ ॥

इस प्रकारसे कर्मे, भक्ति और योगकी नियमित सेवा द्वारा साधककी अन्तमं , अध्यात्मश्चद्धि होकूर उसके अन्तःकरणुके श्वायरणुकांग्नारा हो ज़ाता हैं। तब यह भाग्ययान् तथा तस्यक्षानी

सायक रास्त्रकी वर्षक्षिय, करनेमें समय हो जाता है ॥ २३ ॥ श्रीर भी कहा जाता है—

जीवन्युक्तिमें संगामावसे उसका नाश होता है ॥ २४ ॥ जिस पूर्णत्वपार्म महापुरुषमं स्वरम्ख्यकी उपलब्धि होती है,

ततः स्वरुताधियमः ॥ २३ ॥ संगाभावात् जीतन्मुकौ तदाशः ॥ २४ ॥ उसको जीवन्युक्त महते हैं। जीवन्युक्तमं वासनाठे नारा 'त्रीर स्चज्ञानके प्रभावसे संगका नारा हो जावा ईं और संगका नारा होने पर व्युत्धानका भी विलय अपने आप हो जावा है। यह महापुरूप तथ रारीर रहते भी मज्ज्ञावरूप हो जावा है। प्रारव्ध कर्मभोगके लिये पेचल उसका रारीर छुलालवक्रवत् न्यायके सडरा छुल समयके लिये जीवित दिखायों हेता है। अन्यथा उनके लिये रारीर रहना और न रहना दोनों समान हो जाता है और वह निःश्रेयसपदकी प्राप्त हो जाता है। १४॥

श्रव नाराका कम कह रहे हैं— व्युत्थानके नाश होनेसे श्रव्यासका नाश होता है ॥ २४ ॥ ।

जय कारएका नाश होता है, तब बार्क अवश्य नह हो जायगा। विषयसंगका नाश होते ही जिस प्रकार ब्युत्पानका नाश हो जाता है, अहानी जीव उसको समम नहीं सकता पर हानी उसको सममता है। प्रत्य अथवा मुक्ति ख़बस्थामें भी ऐसा ही होता है। इरस प्रकृति जब सब होती है, तब प्रपंचका भी तब हो जाता है खीर केवल बक्षा ही अव्योग रह जाते हैं। मुक्तायस्थामें तस्वकान हार्ग इसका अभाव अनुमृत होनेपर स्वस्थल्यकी अप सिक्ष हो जाती है। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि इसके अभावसे व्युत्यानका अमाव हो जाता है। चंसी प्रकृत् ब्युत्यानका अमाव हो जानेसे श्रद्धशासका श्रमाय हो जाता है। जब व्युत्थान स्थायी ही नहीं होगा तो प्रश्यास जम कैसे सबता है। श्रतः जीवन्मुक्त महात्माश्रामं ज्युत्थान चित्रक होने पर भी श्रद्धशासके चित्रक्षित होने पर भी श्रद्धशासके चित्रक्षित होने पाता है। श्रतः यह सिद्ध हुआ दित श्रद्धशानके नारासे श्रद्धशासका नारा श्रयस्य ही हो जाता है। २४॥

ष्यीर व्हा जाता है :—

उसके नाशसे संस्कारका नाश हो जाता है ॥ २६ ॥

इस प्रवारसे जब अध्यासका नारा हो जाता है । जब अध्यासके नारासे कर्मबीज सहारका नारा स्वतः हो जाता है। जब अध्यास जमने ही नहीं पाता; जब जीवनमुक महारमामे ज्युत्यानके क्षिण और आस्थायी होनेसे उनके राफिहीन अन्तः क्रस्मां अध्यास अध्यास होने ही नहीं पाता तो उसमें संस्कारका चिह्न लग ही नहीं सकता है। मुत्रां सहकार उत्पन्नमें असमर्थ होनेसे जोयन्मुक में क्रियमाण सरकार उत्पन्न होने ही नहीं पाते हैं। इस कारस्मृत्ये राज्येन वहा है—

' निःसंगरूपवी भोगात्तरत्वे भोगजास्तथा । संस्कारा क्रियमाणाना जायन्ते नैव कर्मणाम् ॥ झातिना नैव सम्बन्धः पद्मप्रतिमयासभा । वियतेऽसंदार्व करणाः ! सार्द्धमागामिकसर्मासः ॥ श्रतस्तान्यपि नश्यन्ति ज्ञानयोगेन् सुत्रताः। सर्वारयागामिकमीणि नात्र कार्य्याविचारणा॥

द्यथीत् निःसंगरूपसे मोग होनेके कारण झानीमं कियमाण कर्माका संस्कार नहीं बनता है। आगामी कर्मसे पद्मपत्र और जलके समान झानी व्यक्तिका सम्बन्ध ही नहीं रहता है। इस कारण झानयोगसे सब प्रकारके आगामी कर्म नाशको प्राप्त हो जाते हैं। २६॥

निःश्रेयसके लदयसे कहा जाता है-

उपाधिसे आन्ति होती हैं, जैसा मेघका चन्द्रमा गति-शील दिखाई देता है ॥ २७ ॥

संस्कारकी उत्पत्ति खोर विनाशका कम वर्णन करके खव पृथ्यपाद महर्षितृत्रकार कह रहे हैं कि, स्वामाविक संस्कारक शतिरिक्त को अस्यामाविक संस्कार उत्पन्न होता है, उसका मूलकारण राच्यद्वानका अभाव है। अद्वानके कारण अनास्मामं आस्माका योध उपाधिक संयोगसे होता है। यपाऋतुमं आकाशमं ज्ञास मेव यागुके प्रमायसे एक दिशासे दूसरी दिशामे जाते हों, तप सेवकी नातिकी उपाधिसे चन्द्रमा चलता हुआ प्रतीव होता है। पस्तुतः पन्द्रमा गतिशील होनेपर भी यह गति नेत्रसे प्रत्यक्त करने योग्य नहीं है। चन्द्रमाकी गति पूरवसे पश्चिमकी निश्चितरूपसे होती है वह गति नेत्रसे अनुसव करने योग्य नहीं है; परन्तु वर्षाश्चुमें

उपाधितो स्नान्तिमैनचन्द्रवत् ॥ २० ॥

. देखते हैं कि चन्द्रमा कभी पुग्वसे पश्चिमकी खोर कभी पश्चिमसे

पूरवकी ओर और कभी दक्षिण और कभी उत्तरकी और चलता हुआ प्रतीत होता है, तो अनुमानसे यह अमप्रतीतिका निराकरण

होकर सत्यका विकाश होता है " २७॥ · श्रसंगसे भेद कहते हैं—

होता है ॥ २८ ॥

होता है। पनः अब देखते हैं कि, बाकाशमें मेध है और वह गतिशील है तो यह निश्चय ज्ञान हुआ कि मैघकी उपाधिसे ही चन्द्रमाकी गति प्रत्यच्च होवी है और वह गांत भ्रममूलक है। यह अन अज्ञानजनित है। अज्ञानकी जननी अविद्या है। विद्याके खदय होते ही ज्ञानका खदय होता है ज्ञानसे अम और प्रमाद दूर

सश्चित कियमास और प्रारन्ध मेदसे बीज त्रिविध

श्रज्ञानके कारण जो उपाधिजनिर्व भ्रम उत्पन्न होकर श्ररवा-भाविक संस्कारका मृत बन्धता है, उस संस्कारके वीन भेद हैं। एक संचित दूसरा क्रियमाख और तीसरा प्रारच्य । अनेक पूर्व-जन्मजनमान्तरीमें जो कर्मशीन' संस्कार संप्रहीत होते हैं, उनकी संचित कहते हैं। वर्त्तमान जन्ममें जो नवीनसंस्कार संप्रहीस होते हैं, उनको कियमाण कहते हैं और जो संस्कार मंकुरित होकर जाति, आयु, मोग व्यादि फलप्राप्तिके निमित्त बृक्तरुपी शरीर-र्फा उत्पत्ति कर इते हैं, वे संस्कारसमूह प्रारव्य कहाते हैं॥ २८॥ वीजं त्रिविधं सञ्चितकियमाणुपारव्धमेदात् ॥ **२८** ॥

अब विज्ञानको स्पष्ट कर रहे हैं—

धानुष्क शरवत् है ॥ र्रह ॥

श्रामाविक संस्कारके तीनां भेदाँको स्पष्टहरसे सममानेके श्रर्थ पूज्यपाद महर्षि सुजकार कह रहे हैं कि, जिस प्रकार एक शरसन्थानकारी योद्धा जब धनुप बाण लेकर शरसन्थान क्रियामे प्रवृत्त होता है तो शरको वीन दिशा होती है, कुछ शर तो तुणमे -संचित रहते हैं ; एक शर घनुपके साथ युक्त होकर रहता है श्रीर -एक शर लद्यकी व्योर चला दिया जाता है। इस उदाहरण श्रीर श्रीदोहरखका परस्पर सम्बन्ध यह है कि, तुसुमे रक्ते हुए शरीके समान संचित संस्कार सम्मने योग्य है। क्योंकि संचित-संरगर फर्मारायमे सचित रहते हैं और भविष्यत् जन्म जन्मान्तर-में जाति, आयु, भोग आदि कल उत्पन्न करनेके लिये प्रारव्यक्रपमे परिखत हुआ करते हैं। जो शर धनुपम नियोजित है, वह कियमाण संस्कारके तुल्य है, क्योंकि धानुषी उसकी छोड़ भी मकता है अवयां पुन तृएमे रख भी सकता है। यसुतः क्रियमाए संस्कारपर कत्तीका आधिपत्य रहता है, क्योंकि कियमाण संस्कारके संबद्ध उसकी स्वाधीनता है। उसको समाम बनाने, उसकी निष्काम बनाने अथवा पाप या पुरुवसंग्रह करनेमें उसकी स्त्राघीनता वनी रहती है। परन्तु घानुषीका जो शर हाथसे लह्य-पर छुट गया है, उसका उसके ऊपर कुछ भी श्राधिपत्य नहीं रहता है। और वह अपनी कियाके अवसानमें ही शान्त होता

है। उसी प्रकार प्रारच्य संकार शरीर व्यक्त करके जाति, ब्रायु, भोग आदि फन्न प्रकट्ट करके वर्षे शान्त होता है, पहले नहीं हो सकता है॥ २९॥

,निःश्रेयस सद्यसे उनका हानोपाय निर्देश किया जाता है— दो अप्टनीजनत् होते हैं ॥ २० ॥

इन तीनोंमेंसे पहने दो खर्थात संचित-संस्कार खीर कियमाण संरकार बीजस्पमें ही रहते हैं। क्योंकि उनसे अंकुरोरवित होनेका अवसर नहीं मिला है। ये दोनों संस्कार भूने हए बीलके राप्टान्तसे हीनको माप्त होते हैं। चना, चावल खादि वीजको अग्निमें भूत खालनेसे उनका स्वरूप विद्यमाने रहता है और उसे सानेसे पेट भी भरता है परन्तु उनकी श्रङ्करोत्पत्ति तथा फलोरपंतिकी शक्ति एकर्म नष्ट हो जाती हैं; उसी प्रकार संचितसंस्कार और किय-माण संस्कारका सम्वर्ग्ध कर्माशयके साथ स्मृतिके साथ स्मयना चित्ताकाश ब्यादिके साथ विद्यमान रहनेपर भी मुकीशलपूर्ण योगपूर्ण कियायीग आद्के द्वारा उनकी फलोत्पत्ति करनेकी शांकत नष्ट ही जावी है। वासना-स्यागपूर्वक कर्मयोग श्रथवा श्रहंतस्व-नाशपूर्वक रपासनायोग व्यथवा सत् व्यसत् विवेकपूर्वक ज्ञानयोग इन तीनों श्रयवा इन तीनोंमें से एकके अवलम्बन द्वारा यह अली-किक फल अवस्य पाप होता है। अष्टवीजमें अग्निके समान यह सुकीशलपूर्वं योगकिया सहायक होता है। यही योगका अली-किनत्त्र है ॥ ३० ॥

द्दे भ्रारचीनवत् ॥ ३० ॥

त्तय करते हैं ॥ ३१ ॥

भोगाद्वानमन्यस्य ॥ ११ ॥ निपारनोकुरत्वात् ॥ ३३ ॥

विज्ञानको स्त्रीर भी स्पप्ट कर रहे हैं— श्रंकरोत्पत्ति हो जानेसे ॥ ३२ ॥

सीसरा पारव्य संस्कारकी स्थिति कुछ और ही है। इस श्रेणी-के संस्कारसमूह मिट्टोमें बोए हुये बीजके समान होकर चनमेंसे

ग्रन्यका भोगसे हान होता है ॥३१॥

भन्यका हान उपाय निर्देश किया जाता है-

श्रद्धोरपत्ति हो जाती है। स्यूल देहरूपी यृत्त उस बोजका परिएाम बन जाता है। इस कारण भ्रष्टवीज जैसी कियाकी सम्भावना इन षीजोंमें नहीं हो सकती है। जब बहुरोस्पत्ति बीजसे हो जाती है, ·तो चङ्काका पूर्ण परिएाम वृत्तत्व फलस्व होकर तब बीजकी र्शाक्तः का हान हो सकता है। खंतः प्रारव्य संस्कारके द्वारा जाति, ब्रायु, भोग बादि उत्पन्न दुये विना श्रन्य उपाय नहीं है। प्रारब्ध-ंसंस्कारका सय भोगद्वारा ही होता है। उस भोगको 'यो।मगण् वासनारहित हाकर और वत्त्वज्ञानको साथ लेकर भाग द्वारा

जन यह स्पष्ट है कि, बीजरूपी प्रारव्यकर्म श्रद्धरोत्पन्न करके पुत्तरूपी शारीर उत्पन्न कर दिया करता है, सो यह भी निश्चित है कि, उसका भोग अवश्यसम्मावी है। हां, इतना अवस्य है कि, यदि वोगिगण चाहें तो थोड़े समयमें अधिक भोग और अधिक

मोचपाद् ।

समयमें कम भोग इस प्रकारसे देश कालमें तारतम्य कर सकते हैं। परन्तु यह सर्ववादी सिद्धान्त है कि, प्रारव्ध कर्म विना भोगके चय नहीं होता है ॥ ३२॥

प्रसंगसे शंकासमाधानार्थ कह रहे हैं— श्रन्य दो कालका श्राश्रय करते हैं ॥३३॥

इस अवसरपर तरवज्ञानी जिज्ञासुको शंका हो सकती है . कि, एक तो एय हो जाता है, अन्य दो क्या होते हैं ? कर्म यिना

प्रतिक्रिया उत्पन्न किये सब नहीं होता इसकारण चनकी फैसी

प्रतिकिया होती है ? इस श्रेणीको वैज्ञानिक शंकाओं के समाधानमें ्र_पूज्यपाद महर्पिसूत्रकारने इस सूत्रका आविर्माय किया है।

अवस्य ही संरकार नष्ट नहीं हो सकता। अतएव 'मुकारमा श्रोके फेन्द्रको कियमाण और संचितकर्म छोड़ देते हैं, क्योंकि वे निःसंग

हो जाते हैं निःसंग हो जानेके न्कारण मुक्तारमाका केन्द्र संचित श्रीर कियमाण संस्कारोंसे स्वतः छुटजाता है; तो श्रगस्या वे कालका आश्रय करते हैं अर्थात् इस ब्रह्माएडके समष्टिसंस्कार-राशिमें मिल बाते हैं। जीवनमुक्तका खन्तःकरण स्वरूपमें युक्त

होनेके कारण और उनमें मनके क्लोवत्त्र हो जानेके कारण और .दुसरी छोर वासनाज्ञय स्थायीरूपसे हो जानेपर नित्यस्थित सत्त्व-**शानकी सहायतासे उनके ये दोनों संस्कार उनके**लिये फलोत्पन्न करनेमें सर्वथा श्रासमर्थ हो जातें हैं। विशेषर्वः जीवन्मुक्तमें श्रविद्याका लेशा भी न रहनेपर चनमें प्रकृति श्रीर पुरुपका संयोग तत्त्वतः नष्ट हो जाता है। दूसरी श्रीर कर्म नष्ट नहीं होनेसे वह मुक्तिपरहको छोड़कर ब्रह्मारह-प्रकृतिका श्राध्य करता है। श्रीर बह भविष्यत्कालका सहायक बनता है। श्रथवा अप्रकर्मा शृष्ट श्रीर भिन्नका झालय करता है। श्रथ ॥

विज्ञानको भौर भी त्पष्टकर रहे हैं— जीवन्युक्तका कर्म महाकाशका अवलम्बन करता है ॥३४॥

चित्ताकाश, चिदाकाश स्पीर महाकाशका रहस्य पहले भली-भांति प्रकाशित हो चुका है । बद्धदशामें कमैबील संस्कार नाशिका सम्पन्ध चित्राकाश और चिदाकाशके साथ नियमित बना रहता हैं; परन्तु जब जीव मुक्त बन जाता है, श्रीर मुक्त-पिएडमें प्रकृति और पुरुषका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जासा है तब चससे सम्बन्धयुक्त जिसने कर्मबीज संस्कारराशि होता है यह -महावाशका आश्रय करता है। वस्तुतः मुक्तात्माको स्वस्वरूपकी चपत्रविष्य होनेसे उस बीबके चिव्वड्प्रन्थिके नाराके साथ ही साथ चसके वित्ताकाश और विदाकाशका भी तस्वतः वितय हो जाता है। घटके अथवा मठके नाशके साथ ही साथ जैसा उसमेंका आकाश महाकाशमें विजय हो जाता है, वैसेही मुक्तात्माके चित्ताकाश और चिदाकाशंकी दशा होती है तो खतः उसमें रहे हुए संस्कारसमूई महाकाशमें फैल जाते हैं।

'मरापारापसीन् चीपमञ्जसपर्म '। ३४'।।

किसी किसी दार्शनिक श्राचार्योंकी सम्मति यह है कि

जीवन्युक्त महापुरुपके पांपमंय कमराशि उसके निन्दक धीर हेष्टा बहुण करते हैं और उसके पुल्यमय कर्मराशि उसके भक्त और सेवरगण प्रहण करते हैं। जिल्लासुओंकी शंकाके समाधानार्थ विचार व्यावस्यक **है। सा**घारण शेली वो यदी **है** कि, जीवन्मुक्त-का प्रारम्भक्में भोगसे एय होता है तया संचित और कियमास कर्म उसको छोड़कर महाकाशका आश्रय करता है। परन्तु कभी कभी महात्माओं के अनिस्कारूप इच्छाके प्रभावसे और होटा अथवा भक्त के कर्मके स्पत्वके कारण जीवन्युक्तके सत् अथवा श्रासतकर्म उर्फप्रकारसे भक्त श्रायवा द्वेपीको श्राप्तय करते हैं। यह विज्ञानसिद्ध है ध्योर विशेषतः योगदर्शनविज्ञान द्वारा निर्णीत है कि, चग्रतके कारण अंद्रष्टजन्य बेदनीयकर्म भी रप्टजन्य वेदनीय हो जाते हैं। उसी शैलीके अनुसार महत्सेवा और महत् अप-राधरूपी इनकमें के प्रमावसे महाकारामें आश्रयमहण करने योग्य संस्कारराशि आकर्षित होकर साधुके द्वेष्टाको दुःख और साधुके

विज्ञानको श्रीर भी तपट करनेके लिये कह रहे हैं— हाथी श्रादि के समान ॥ ३५ ॥

हायी छादि चतुर्विघ भूवसंघरेषी सहजपिएडके संस्कार स्वाभाविक हैं छीर मानविष्टिक संस्कार छस्वाभाविक हैं।

भक्तको सुख पहुँचा सकते हैं।। ३४॥

स्वाभाविक संस्कार सर्वेदा एक रस रहते हैं इस कारण उनका सम्बन्ध ब्रह्मारहके सम्प्रिसरकारके साथ रहता है। जीवनमुक्त

महारमा जब प्रकृतिकी स्त्रामाविक गतिके प्रवाहमें अपनेकी प्रवा-हित कर देनेमें समर्थ हो जाता है वो मनुष्यसे इतर चतुर्विधभूत-सघके कर्मांके समान उसके कर्मचीज भी महाकाशको अवस्तरान

करते हैं। ऐसा होना स्वतः सिद्ध है॥ ३४॥ विज्ञानको स्पष्ट करनेकेलिये साधारण सम्बन्ध दिखाया जाता है-

प्रारब्धका चित्ताकाशसे सम्बन्ध है ॥ ३६ ॥ जीयनमुक्तकी असाधारण अवस्थामे संस्कारका विज्ञान पह-

कर अब सस्कारीका साधारख सम्बन्ध वर्खन कर २हे हैं। साधा-रणतः प्रारव्यसस्कार चित्ताकाशसे सम्बन्धयुक्त रहते हैं। चाहे

मुक्तारमा हो श्रीर चाहे बद्धारमा हो, प्रारव्यवर्म विना भोगे चय नहीं हो सक्ता यह पहले ही सिद्ध हो चुका है। जीवपिएडके

साथ चित्तार्योशका साम्रात् सम्बन्ध है, क्योंकि वित्त श्रन्त:कर्ण-का एक विभाग है और अन्त.करण जीवरारीरका अह है। श्रतः श्रङ्गरित प्रारव्यसंस्कारका चित्राकाशके साथ साज्ञात सम्बन्ध रहेगा इसमें सन्देह ही नहीं ॥ ३६ ॥

थय दूसरेका सम्बन्ध दिखाया जाता है-

कियमाण चिदाकाशसे सम्बन्धयुक्त है ॥ ३७ ॥ चित्ताकाश, चिदाकाश और महाकाश इन वीनोंका दार्शनिक

प्रारम्प चिताकारोन सम्बद्धम् ॥ ३६ ॥ नियमाण चिदाक्तरोन ॥ ३७ ॥

कारा, ब्रह्माएडके साथ ^{के} चिदाकारा चौर अनन्तकोटि ब्रह्माएडोंके साथ महाकाशका सम्बन्ध स्वामाविक है। उसी स्वामाविक नियमके अनुसार जिस संस्कार श्रेगीका जैसा वल है, वह संस्कार उसी आकाराके साथ अधिक घनिष्ठता रक्ता करता है। जिस-प्रकार प्रारम्य संस्कारोंका अधिक सम्बन्ध वित्ताकाशके साथ रहता है, उसी प्रकार कियमाण संस्कारोंका अधिक सम्बन्ध चिदाकाशके साथ रहा करता है। इष्टजन्म वेदनीय संस्कार चित्ता-काराके साथ धीर घटछजनम चेदनीयसंस्कार चिदाकाराके साथ स्वतः ही घनिष्टता रखते हैं। यही कारखं है कि, योगदर्शन सिद्धान्त केवल इन दोनों संस्कारों को ही मानता है। जो दृष्ट-जन्मवेदनीय संस्कार होते हैं वे ही श्रङ्करोत्पन्न करते हैं। जाति, आयु, भोग बादि स्तप्रकारी शरीर उस श्रद्धरका यस है। केवल योगदर्शनकी विशेषता यह है कि यह यह मानता है कि इसी शरीरमें असाधारण योगशक्तिसे अहप्रजन्मवेदनीय संस्कार दृष्टजनमधेदनीय किये जा सकते हैं और दृष्टजनमधेदनीय 'संस्कार श्रद्धप्रश्मवेदनीय किये जा सकते हैं। प्रवल कर्मकी शक्तिको जब यह दर्शन भी स्वीकार करता है, तो तत्त्वतः दोनों दर्शनोंमें कोई भी भेद नहीं है। और इसी मिद्धान्तके अनुसार कियमाण संस्मारका साचात् सम्बन्ध चिदाकाशके साथ होना भी सिद्ध होता है। विदाकाश महाकाशका वह श्रंश है, जो वित्ताकाशसे श्वरत है और श्राधक व्यापक है तथा निकटल होनेसे कन्मान्तर

षममीमांसादशेन ।

३⊏२

में दसीसे कुछ संस्कार खिचकर आरच्य वनकर नया स्वूलशरीर रंपश्र करते हैं। सुतरां घनिद्वता होनेसे और निकटाथ होनेसे साधारणुदा नवीन क्रियमाण क्में चिदाकाशमें ही संस्काररूपसे श्रद्धित हो जाते हैं। उसकी स्थितिमात्र व्यवस्थाविशेषमें चित्ताकाशमें यनी रहती है। इस कारण प्राधान्य विचारसे क्रिय-माण कर्मका सुम्बन्ध चिदाकाशके साथ है ऐसा मान सकते हैं॥ ३७॥

वसकी साधारण गति कही जाती है— वह साधारणरूपसे सञ्ज्ञिनमें सम्मिलित होता है ॥३८॥

प्रारच्य संस्कारका स्वस्य स्पष्ट करनेके व्यर्थ पूत्रयपाद महर्षिः सूत्रकार उसकी साधारण गृतिका वर्णन कर रहे हैं। जीव इसके यर्चमान जन्ममें प्रारच्य संस्कारका फल भौगते हुये साथ ही साथ जो नवीन कर्मोंका नवीन संस्कार संप्रह करता है, वही क्रियमाण संस्कार नामसे व्यभिद्दित होता है। उन क्रियमाण संस्कार नामसे व्यभिद्दित होता है। उन क्रियमाण संस्कारोंके साधारण गृति यह है कि, वे साधारणस्पत्रे संवितसंस्कारोंके जाकर सिम्मितित हो जाते हैं। वस्तुतः संवित संस्कार ये ही कहार हैं, जिनको जीवने व्यनस्कोटि अन्मोंमें संग्रह किया है छौर उन सब कर्मभी वांसे भोगान्त्री कृतना संस्कार संप्रह करता है उसके श्रातांशका एक व्यश्न भी भोग नहीं कर सम्बत्त है। उदाहरण

[🕚] तदविशेपतः सम्मिलिनं सञ्चिते ॥ ३८ ॥

स्पंसे समम सकते हैं कि, आहार विहारादिके हारा जीव प्रति-दिव एक दो कर्मका है। मोग प्राप्त करता है। परन्तु प्रतिदिन यह प्रपने रारीर, मन और यचन हारा इवने कर्म कर हालता है कि, जिसके संस्कारोंकी संख्या करना कठिन है। मुतरा यह सानना ही पड़ेगा कि, संचिवसंस्कार इवनी खायक संख्यामें रहते हैं कि, जिनके सबके मोगनेकी बारी आ हो, नहीं, सकती है। हाँ, उनमेंसे छुद्ध कुद्ध संस्कार खंबसर होकर जन्मान्वर, स्वन्न किया करते हैं। कियमाण संस्कारके लिये साधारण नियम यह है कि नवीन कर्म हारा उनका संबह होते ही वै संचित्त संस्कारपुंजमें जाकर मिल जाते हैं।।हैं।।

अब उसकी विशेषगृति कही जाती है-

वह कमी विशेषस्थित प्रारम्बर्गे सम्मिलित होता है।।३६॥

श्रव पूच्यपाद सहर्षिस्त्रकार उसकी असाधारणगितका वर्णन कर रहे हैं। जब क्रियमाण-संस्कार विशेष शिक्षशाकी होता है तो वह तुरत ही प्रारच-संस्कारमें आकर मिल जाता है श्रीर नवीन जाति, श्रायु, भोगको उत्पन्न करता है। नतीन जाविक उत्पन्न करनेका उदाहरण महर्षि विश्वामित्र और नन्दी-केश्वरको समझना उचित है। श्रायुका उदाहरण भक्तामाण्य

ततु क्याचिदिरोपतः मण्डचे ॥३६॥

मार्फरडेयकी जीवनीमें जान्वस्यमानहृपसे पाया जाता है। ब्रह्मारड-च्यापी श्राकाशके साथ जब क्रियमाण-संस्कारका सम्बन्ध । पहले ही निर्णात हो चुका है धीर वह मध्यवर्ची है, इस कारण किय माण-संस्कार सांधारणरूपसे संचित्रमें मिलता है और विशेषता प्राप्त होने पर प्रारब्धमें भी मिल जाया करता है। योगदर्शन केवल दो तरहका संस्कार मानता है, एक दृष्टजन्मवेदनीय और दूसरा घटष्टजन्मवेदनीय, जैसा पहले कहा गया है। उस विज्ञानके श्रतुसार प्रारम्धसंस्कार तो दृष्टजन्मवेदनीय है ही श्रीर क्रियमाण संस्कार तथा 'संचित-संस्कार ये दोनों छाद्दष्टजन्म वेदनीय होने पर भी योगशक्तिहारा ने दृष्टजन्मवेदनीय हो सकते हैं। सत्तरां योगविद्यानके अनुसार भी विशेषशक्तिसम्पन्न कियमाण संस्कार प्राय्व्य-संस्कारमें मिलकर भोग चरपन्न कर सकते है। योगसाधन और सपस्याका प्रवतताके कारण एक जन्ममे ही पिता माताके बीर्घ्यरलसे प्राप्त चत्रिय देहोपयोगी परमाशुको बदलकर महर्पि विश्वामित्रका राजपिसे श्रह्मपि बन जाना इसी विज्ञानसे सिद्ध होता है। उसी प्रकार नन्दीकेश्वरका पृथिवी तत्त्वप्रधान मनुष्यशरीर अम्नितत्त्वप्रधान देवशरीरमें परिसात हो जाना भी इसी विज्ञानसे सिद्ध होता है। महर्षि मार्करहेयके प्रयत शिवभक्तिरूप लोकावीत कियमाण संस्कारके बलसे ही उनकी पॉप .चर्षकी आयुका कल्पन्यापी हो जाना भी इसी लोकोत्तर कर्म . रहस्यका फल है ॥ ३९॥

प्रसंगते शंकासमाधान किया जाता है—, फल नेगके अर्जुरूप होता है, चाहे वह सत् हो या असत हो ॥ ४० ॥

द्यथं जिज्ञासुके हृत्यमें ऐसी शंका उठ संकती है कि क्या प्रवल सत्पुरुपाय हारा ही शुभ कियमाण संकार प्रारक्षमें जा मिलते हैं ध्यया शुभ खशुभ दोनों का ही ऐसा कल होता है ? इस ग्रेणीकी शंकाके समाधानमें इस सूत्रका खाविभीव हुमा है। शुभ खौर अशुभ कमें दोनों ही बलके विचारसे एक हैं; भेद इतना ही है। शुभकमें शुभक्त उत्तम करता है और 'अशुभ कमें खशुभ क्तर उत्तम करता है। सुतरां जब शक्तिके विचारसे दोनों एक ही हैं तो तोन्न खशुभ कियमाण भी प्रारक्षमें मिलकर शुरत भीग खबरय उत्तम कर सकता है। तीन खशुभ कियमाण की शाकिसे ही बेन, कंस खाड़ि अल्यासु हुये थे। महुपका स्थासे पतन होकर सपैयोनि प्राप्त हुखा था। यशिष्टके पुत्रको खन्यम होना पड़ा था। एसिनों भी कहा है—

त्रिभिर्वेषः त्रिभिर्मासैः त्रिभिः पत्तैः त्रिभिर्दिनैः।

ब्रत्युत्रहरे: पापपुण्येतिहेच फलमप्ताुते ॥ अर्थात् यदि श्रत्युत्कट पाप ब्रयमा अत्युत्कट पुण्य हो वो

तीन वर्ष, तीन मास, तीन पत्त या तीन दिन में उसका फल यही मिलता है।।४०।।

पल वेगानुरूपं सद्दाऽसदा ॥४०॥ ४

प्रसद्भते उसके भोगका स्वरूप कह रहे हैं—

इसका ओग दिन्य स्नानकी तरह होता है ॥४१॥

इस समय प्रसंग क्रियमाणकी तीव्रताका है स्वीर प्रारब्धमे मिल जानेका है। उसी प्रसगसे क्रियमाख-संस्कार किस प्रकार सुरत भीग उत्पन्न करता है, सो कहा जावा है। शाखोंमे स्नान ष्ट्राठ प्रशासका वर्णित है, जिसमें दिव्य स्तान भी एक है। दिव्य स्नान उसको कहते हैं, जिस समय घूप हो, सुर्ध्य भगवान्का दर्शन होता हो श्रोर मेघसे जल बरसता हो, उस वृष्टिमें स्तान करनेसे दिव्य स्नान होता है। अन्य सातों स्नान हर समय हो सकते हैं पर दिव्य स्नानके लिये देवी सहायताकी आवश्यकता है, इस कारेंग भी इसको दिव्य स्तान कहते हैं। जिस प्रकार दिव्य-रनांनमे धात्पसेवन सूर्व्यदर्शन और वृष्टि-जलसेवन इस प्रकार त्रिविषक्त स्नाताको एक साथ होता है, उसी प्रकार शुभाशुभ भोगमामिक साथ ही साथ अपने किये हुये कर्मका ज्ञान और धालीकिक देवी सहायता रहनेखे कर्मफल भोकाका विशेष उपकार होता है। हान रहनेक्षे अशुमं कर्मका कर्चा भविष्यंत्में साव-धान हो सकता है और शुभ कर्मका कर्त्ता अधिकाधिक शुभ क्मेंमें प्रष्टत्त हो सकता है। श्रीर दुईंग कर्मकी गतिपर तथा देवराज्य पर इसका विश्वास वद्वा है ॥ ४१ ॥

भोगस्त्यस्य दिव्यस्तानवृत् ॥ ४१ ॥

विज्ञानको छोर भी सपष्ट कर रहे हैं-

देहायसान होनेके बाद वह प्रारव्ध भी बन सकता है

यदि कियमाण संस्कार प्रवत्त,न'हो साधारण हो तो पिएड' ।।वके अनन्तर एसकी गति क्या होगी सो कहा जाता है। भवि

तंचित भी वन सकता है ॥ ४२ ॥

यत्में जो दूसरे। जन्म होगा, ब्हिक बनानेमें वह प्रारक्ष्में जा मलता है, अथवा संचित्तमें मिलकर जमा रहता है। मविष्यत्के लेपे उसकी ये हो गति स्वामाविक हैं। इस सुत्रके आविर्माव हरनेमें पुरुषपाद महर्षि सुत्रकारका यह बाराय प्रतीत होता है कि, हत्तीको यह स्मरण रहना चाहिये कि सत् असत् कमें यदि तीव

ते तो इसी जनममें भोग होगा और यदि मध्यम हो तो साथ ही आय दूसरे जनममें भी भोग हो सकता है ॥ १२ ते ।

संचित महाकाशसे सम्बन्ध युक्त है ॥ ४३ ॥

तीसरी श्रेषीके संविव संस्कार समृहोका साहात् सम्यन्य महाकारासे है। संविव संस्कार अनेक होते हैं, विशेषतः ने भोगसे तारा नहीं प्राप्त होते. क्योंकि स्त्रसंसे बहतोंके सोगका अवसर ही

महाकारास ह । साचित सरकार अनक हात छ ।वरायतः व मागस नारा नहीं प्राप्त होते, क्योंकि उनमेंसे बहुतोंके मोगका अवसर ही तरस्मिन् प्रारम्भं वा संचितं वा ॥ ४२ ॥

संचितं महाराशेन ॥ ४३ ॥

नहीं आता है। इस कारण मानना पड़ेगा कि, वे समष्टि और न्यष्टि सम्बन्धसे खतीत हो सकते हैं। इस कारण महाकाश हो उनके रहने का प्रधान स्थान है। तीनों खाकाशका स्वरूप समम्मानेके लिये यह उदाहरण दिया जा सकता है कि, जैसे एक घरमें रक्खे हुये एक परका खाकाश, उस घरके मीतरका खाकाश और घरके वाहरका खसीम खाकाश। चन्तुतः खसीम खाकाशमें ही महाकाश मी है खीर महाकाशमें ही घटाकाश मी है। परन्तु सीमा तथा उपाधि भेदसे तीनों खलाग खलग हैं। भेद इतना ही है कि, घटाकाश

खाँर मठाकाश ससीम है खाँर महाकाश खसीम है। उसी विज्ञानके अनुसार यह सममना उचित है कि संचितसंस्कार-राशि जय भोग सम्बन्धसे असीम है तो वे महाकाशमें ही रहनेके उपयोगी हैं।
तीनों आकाशके स्वरूपको सममनों जिज्ञासुको अनेक प्रकारकी शंका हो सकती है। यथा सृष्टि, स्थिति और स्वयं साथ तीनों आकाशके स्वरूपको सममने में जिज्ञासुको अनेक प्रकारकी शंका हो सकती है। यथा सृष्टि, स्थिति और स्वयं साथ तीनों आकाशके क्या सम्बन्ध है? पिएड, ब्रह्माण्ड अथवा दोनों का प्रस्तय क्यलमें पहुँच जाने पर इन न्याकाशों की स्था दशा होती है; इस श्रेणीकी शंकाओं के समाधानमें यही कहा जा सकता है कि, पिएडक नाश होने पर उसका चित्ताकाश उपाधिसे रहित होकर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माण्डके लय होने पर चिद्याकाश व्यवस्था क्या है। जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माण्डके लय होने पर चिद्याकाश ज्या है जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माण्डके लय होने पर चिद्याकाश ज्या है जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माण्डके लय होने पर चिद्याकाश ज्या है जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माण्डके स्वयं होने पर चिद्याकाश ज्या है जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माण्डके स्वयं होने पर चिद्याकाश ज्या है ज्या स्वयं होने पर चिद्याकाश व्यवस्था होने पर चिद्याकाश ज्या होने पर चिद्याकाश व्यवस्था होने पर चित्रकाश व्यवस्था होने पर चिद्याकाश व्यवस्था होने पर चिद्याकाश व्यवस्था होने पर चिद्याकाश व्यवस्था होने पर चित्रकाश होने पर चित्र

रियति नित्य होनेके कारण सत्र संस्कार उसीमें रहते हैं और

यथापूर्वे सृष्टि पुनः रत्पन्न होती है ॥ ४३ ॥

ससकी गतिका वर्णुन कर रहे हैं— चक्रकी सन्धिमें अन्तिम कर्म उससे अनुरूपको आक-

र्पण करता है ॥ ४४ ॥

पद्मित पह सम्भव नहीं कि सब संचित्त संस्कार भीग उद्देश कर सकें, परन्तु स्यूलदेहरूपी मृत्युलोकका जो मृतुत्यदिषट है,

कर सकें, परन्तु स्थूलदेहरूपी मृत्युलोकका जो मृतुप्यदिष्ट है, इसका जब पतन होने लगता है, आवागमनपककी इसी संधिमें जीवका जो अन्तिम मानसिक कर्म होता है, उसीके अनुरूप हुन्न

जावका जा आन्तम आनासक कम हाता ह, उसाक खतुरूप हुछ स्वजावीय संस्कार संचित-संस्कारोंसे आकर्षित हो जाते हैं और वे ही सब मिलकर प्रारच्य बनते हुचे भोग उत्पन्न करते हैं। यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि, खावागमनचक किसको कहते हैं

क्योर यह यहां तक ब्योर कैसे विस्तृत होता है। उस चककी निश्चित परिधि मृत्युलोक है। क्योंकि मनुष्य, देहके अवसानमे पिटलोक, प्रेतकोक, नरेकलोक क्षथमा (क्यूच्यदेवलोकोमें क्षयया असुर-

प्रतक्षाक, सरफ्ताक अवना पुरुष्ट्वलाकाल अवना नेशुर् लोक्में जा सकता है परन्तु सब लोकोमें उसका जाना निश्चित नहीं है, इनमेंसे एकमें जाय, दोमें जाय या व्यक्तिकमें लाय, परन्तु पून फिर कर इस मृत्युलोकमें उसकी पुनराष्ट्रीस निश्चित है। फेलतः इस मृत्युलोकमें पुनः देहायसानशी

जो सन्धि वर्षायत होतो है, नहीं इस बावागमनवकको सन्धि है इसमें सन्देह नहीं । वसी सन्धिम अर्थात् मतुष्यके स्थूलहेह होइने समय जो उसका अन्तिम वर्म होता है, वही उसके

नहीं आता है। इस कारण मानना पड़ेगा कि, वे समष्टि और व्यष्टि सम्बन्धसे ऋतीत हो सकते हैं। इस कारण महाकाश ही उनके रहने का प्रधान स्थान है। तीनों श्राकाशका स्वरूप समभानेके लिये यह चदाहरण दिया जा सकता है कि, जैसे एक घरमें श्रक्ते हुये एक ्घरका श्राकाश, उस घरके भीतरका श्राकाश श्रीर घरके बाहरका श्रसीम आकारा । वस्तुतः असीमं आकारामें ही महाकारा भी है ' श्रीर महाकाशमे ही घटाकाश भी है। परन्तु सीमा तथा खपाधि-भेदसे तीनों अलग अलग हैं। भेद इतना ही है कि, घटाकाश और मठाकाश ससीम है और महाकाश असीम है। उसी विद्यानके अनुसार यह समकता उचित है कि संचितसंकार-राशि जब भोग सम्बन्धसे असीम है तो वे महाज्ञाशमें ही रहनेके उप . योगी हैं। , तीनों व्याकाराके स्वरूपको समम्तनेमें जिज्ञासुको व्यनेक प्रकारकी शंकां हो सकती है। यथा सृष्टि, स्थिति और लयके साथ सीनीं आकाशोंका क्या सम्बन्ध है ? पिएड, ब्रह्माएड अथवा दोनोंका प्रलय कवलमें पहुँच जाने पर इन श्राकाशोंकी क्या दशा होती है; इस श्रेणीकी शंराओंके समाधानमें यही कहा जा सकता है कि, पिएडके नाश होने पर उसका चित्ताकाश उपाधिसे रहित होकर नष्टं हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माण्डके लय होने पर चिदाकाश क्य हो जाता है। और अनादि अनन्तमहाकाशकी रियति नित्य होनेके कारण सत्र संस्कार उसीमें रहते हैं छीर

यथापूर्व सृष्टि पुनः उत्पन्न होती है ॥ ४३ ॥

उसकी गतिका वर्णुन कर रहे हैं-

्र चककी सन्धिमें धन्तिम कर्म उससे अनुरूपको आक-र्पण करता है।। ४४॥

यद्यपि यह सम्भव नहीं कि सब संचित संस्कार भोग उलक्ष

पर्या करता ह ॥ ४४ ॥

कर सकें, परन्तु स्थूलहेहरूपी मृत्युलोकका जो मनुष्यपिरह है, इसका जब पतन होने सगता है, आवागमन बककी इसी संधिमें जीवका जो अन्तिम मानसिक कर्म होता है, उसीके अनुरूप कुछ रवजातीय संस्कार संचित-संस्कारोंसे आकर्षित हो जाते हैं और वे ही सब मिलकर प्रारव्य धनते हुये भोग उत्पन्न करते हैं। यह पहते ही सिद्ध हो चुका है कि, आयागमनयक किसकी कहते हैं खाँर वह नहां तक धार केसे विस्तृत होता है। उस चककी निश्चित परिधि मृखुलोक है। क्यांकि मनुष्य, देहके ख्वसानमे पि्रुलोक, प्रेतलोक, नरक्लोक अथवा अन्वदेवलोकोमे अथवा असुर-स्रोक्तमें जा सकता है परन्तु सर्व लोकोमें उसका जाना निश्चिष नहीं है, इनमें से एकमें जाय, दोमें जाय या अधिकमें जाय, परन्तु धून किर कर इस मुख्युलोकमें उसकी पुनराप्ति निश्चित है। फलतः इस मृत्यलोकमें पुनः देहावसानकी जो सन्धि उपस्थित होती है, बही इस ब्यावागमनचककी सन्धि है इसम सन्देह नहीं । उसी सन्धिम अर्थात् मनुष्यके स्थूलदेह ' छोड़ते समय जो उसका श्रन्तिम वर्म होता है, वही उसके

वतः श्रन्तिम कर्मानुरूपमाकर्पति चकसन्धी ॥ ४४ ॥

भविष्यत् जन्मका कारण् वतवा है, इसमें सन्देह नहीं। जीवका मन विना सकल्प विकल्प किये रह नहीं सकता, क्योंकि सकल्प विकल्प करना उसका स्वभाव है। मनुष्य अपने जीवनमें जिन कर्मोंको करता है, उनको चीन अलीमें विमक्त कर सकते हैं। यथा साथारण् कर्मे, प्रवत्त कर्मे कौर अवि इमकर्म, अध्यासके सारतम्यके अनुसार इस प्रकार श्रेणीविमाग किया गया है। जीव अपने जीवनमें उपवाके कारण् जिन कर्मोंका अविप्रयत्वासे

लीव अपने जीवनमे जमताके कारण जिन कर्मों का व्यतिप्रवातासे जम्या है, जनमेंसे भी जो प्रवातम कर्मे है, जसीकी स्मृति मृत्यु अस्य मृत्यु के चित्रमें चित्रमें चढ्य होती है। उसीके मानसिक अवतम्प्रने अवस्थामें मृत्यु व्याती है। उसीके मानसिक अवतम्प्रने अवस्थामें मृत्यु श्रारीरस्थाग करता है। भविष्यत् भीग उत्पन्न करनेके लिये उसको प्रारच्यकी आवश्यक्ता होती है, उस समय सिचतसकार जो उस अन्तिम सकारके स्वजातीय होते हैं, वे लीच आवे हैं। जैसे सम धातुआँके जीचमें यदि जुवक रेस दिया जाय, तो सब धातु अपने-अपने स्थान पर पड़े रहते हैं

होते हैं, वे सींच छाते हैं। जैसे सम धातुष्रोंके बीचमें यदि जुक्क रख दिया जाय, तो सब धातु अपने-अपने स्थान पर पड़े रहते हैं फेवल लोहे जिन खाते हैं, ठीक इसी प्रकार महाकारामें अगियात सचित-सरकार पड़े रहने पर भी वर्स मनुष्यके अन्तिम मानसिक कर्मके खातासीय, कुछ सस्कार सचित-सरकारराशिसे खिचकर उसके चित्ताकारामें पहुँच लाते हैं, वे ही प्रारम्ध बनते हैं। ४४।। काशमें धनन्तकोट चीवोंके धनन्तकोट संस्कार खंकित रहते हैं, रसमेंसे देवल उसी चीवके और विशेषतः स्वजातीय संस्कार क्यों खिंच आते हैं ? इस अेग्रीकी शंकाका समाधान यह है कि, जिस प्रकार सहलों गोके दलमें वस्स अपनी गांताका ही अनुसरग्र

करता है, और भूलकर दूसरी गोंके साथ नहीं चल देता खेसी
प्रकार संस्कारोंकी व्यनन्तता, संस्कारोंका वैचित्रय होनेपर भी श्रीर
व्यनेक जीवींका संस्कार एक साथ रहनेपर भी केपल बसी जीवके
संस्कार खिचते हैं, जिससे वे सम्बन्धयुक्त हैं, और वे ही संस्कार
खिंचते हैं, जो स्वजातीय हैं। जैसे अनेक गी और अनेक महिंपी
पक्त साथ चरते समय और खस दलमें उनके वस्स रहते समय

तिस गी या जिस महिपोंका जो वस्त है, वह उसका अनुसरण करता है, उसी प्रकार व्यक्ति निविशेष और स्वजावीय संस्कार निविशेषसे स्वजातीय संस्कार खिंचा करते हैं। जैसे एक बीजके अस्तर्गत् सुन्नकी बावत आकृति प्रकृतिका स्वरूप सून्तरूपसे

विद्यमान रहता है, तभी चस बीजसे बैसे ही वृत्तकी उत्पत्ति होती हैं, डीक उसी प्रकार प्रत्येक संस्कारमें संस्कारसंप्रहर्क जी जीवकी आकृति प्रकृति तथा व्यक्तिक स्वरूप सून्यक्रपसे विद्यमान रहता है। यही कारण है कि, वह अपने उत्पत्ति स्थानमें खिंचता है। अब आकृति प्रकृतिके विषयमें विचारणीय यह है कि, जैसे एक

श्रम क्षाकृति मकृतिके विषयमें विचारणीय यह है कि, जेसे एक मनुष्यके साथ दूधरे मनुष्यको श्राकृति प्रकृति नहीं मिलती वेसे य नहीं मिल सकते हैं॥ ४४॥ ब्रीर भी शंकासमाधान कर रहे हैं— संगामाव होनेसे स्वामाविकमें ऐसा नहीं होता है ॥४६॥ ब्रव दूसरी श्रेणीकी शंका यह हो सकती है कि, अरवासाविक

संचित संस्कार दो खिचा करते हैं, तो खामाधिक संस्कार वर्गी नहीं लिचते हैं ? इस श्रेणीकी शंकाका समाधान करनेके लिये पूज्यपाद महर्पिसुत्रकारने इस सुत्रका आविभीव किया है। श्रारंगभाविक संस्कारके समूह कर्त्ताके श्रहंकारजनित-धासना केन्द्र-से विजड़ित रहते हैं, इस कारण उस खोर उनका खिचना श्रवरय-सम्मायी है; परन्तु श्रामाविक संस्कारके साथ ऋहंकार जनितः षासनाका संस्परों इछ भी न रहनेसे वे नहीं विचा करते हैं। चाहे मनुष्य इतर इद्विजादि जीवॉके स्वामाधिक सरकार हों, अथवा जीवनमुक्त मुक्तात्मा आदिके स्वामाविक 'संस्कार हों खनमें ब्रहंकंगर-अनितवासनाका लेशमात्र भी नहीं रहता है। इस फारण स्वाभाविक संस्कार अस्वामाविक संस्कारके समान आकर्षित नहीं होते हैं। ये यदापि धन्य प्रकारसे प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, परन्तु कायामाविक संस्कारके समान उसी केन्द्रमें खिच-कर फलोत्पन्न नहीं करते हैं ॥ ४६॥

विज्ञानको और भी स्पष्ट कर रहे हैं---उनमें कर्मोंका भेद नहीं ंा। ४७॥

श्रस्तामानिक संस्कारयुक्त कर्मोंके जो तीन भेद हैं यथा संचित्त,

खामाविकेन तथा तदमावात् ॥ ४६ ॥ तत्र न भेदः कर्मशामः॥ ४७॥ न्यमाण खीर प्रारच्य, दूस प्रकार स्त्राधाविक सस्कारयुक्त फर्मोमें भेद नहीं हैं। इसका मौलिक सिद्धान्त यंह है कि, स्वामाविक सस्कार प्रकृतिसे स्वमावजाव हैं खीर वे किस प्रकार प्रकृतिसे ब्दयन्न होते हैं, इसका विस्तारित वर्णन पहले था चुका है॥ ४०॥

पुन आकारा सम्बन्धसे विज्ञानको स्पष्ट कर रहे हैं -

प्रकृतिके अधीन होनेसे चतुर्गिय भृतर्शयमें आकाशका मी अमेद सम्पन्य रहता है ॥ ४८ ॥

पहले यह प्रमाणित हो चुका है कि, अस्ताभाविक संस्कारके जो तीन भेद हैं उन तीनोंके साथ जिविष आकाशका फैसा सम्बन्ध है। खन यह शका हो सकती है कि, स्नामाविक सरकारका सन्बन्ध उनके साथ केंसा है ? ब्रिविध आकारासे स्वाभाविक सरकारका सम्बन्ध वैसा क्या नहीं हो सरता है ? इस श्रेणीकी शकाओं का समाचान करके विज्ञानको सप्ट किया जाता है कि, चतुर्विघ मृतसङ्घ-पूर्णेरीत्या प्रकृतिके अधीन हाते हैं, उनमे अहकार जनितवासनामा लग्लेश अथवा छाया भी नहीं रहती है, वे को कुछ वर्म वरते हैं, वह प्रकृतिमाताक इगितसे करते हैं, इस कारण उनके क्मेंबनित सरकारोंके साथ अभेद सन्बन्ध रहता है। वस्तुत स्वामाविक सरकार एक और अद्वितीय होता है इस कारण इसके तिथे तीनों आकाश भी एक ही हैं। उनके लिये चनमें रहनेवाले स्नामाविक संस्कार चिदाकाश, चित्ताकाश और 398 महाकाश तीनोंमें एकरूपसे व्यापक रहते हैं। अथवा यों कहें

कि, उनके लिये आकाशकी भेदकल्पना नहीं हो सकती है ॥४८॥ खब मित्ति के प्रसगसे कर्मका लयविज्ञान वहा जाता है-

संस्कारसे इसकी उत्पत्ति श्रौर भोगसे लय होता है ॥४६॥ सरकार कर्मका बीज है। इस कारण बीजसे जिस प्रकार

वत्तकी उत्पत्ति होतो है, उसी प्रकार संस्कारसे कर्म उत्पन्न होता

है। धौर जिस प्रकार धान्यवृत्तमें फलकी उत्पत्ति होते ही धान्य बुच सूख जाता है, उसी प्रकार कर्मसे जब शुमाशुभ भीग प्रकट हो जाता है, तब उस कर्मका तब हो जाता है। कियासे प्रतिक्रिया चरपभ होने पर पूर्वकियाका लय हो जाता है; वस्तुत: क्रियाके होते समय जो शक्ति प्रकट होती है, वह शक्ति प्रतिक्रिया स्थपन करके नष्ट हो जाती है। चदाहरणुरूपसे समम सकते हैं कि हाथ जब बठाया जाता है, तब जिस शक्ति हाथ बठता है, बसकी प्रतिकिया होते समय हाथ नीचे गिरता है। इस समय वह प्रति र्वेकिया उत्पन्न करके वह शक्तिलय हो जाती है। उसी प्रकार सरकार-से कर्म वरपत्र होने पर वह सरकारकी शक्ति उसमें कार्य्य करती है और शुभाशुभ भोग उत्पन्नकरके वह शक्ति लय हो जातो है।।४९।।

अब भोगका स्वस्प कह रहे हैं-भोगकी निष्पति व्यष्टि श्रीरसमष्टिसे होती है ॥५०॥

सस्कारात्तस्याविर्मावी मोगात् स्वः ॥ ४६ ॥ भोगनिष्पति व्यक्तिमहिष्याम् ॥५०॥ . .

क्रमंके फलसे वो शुमाशुम-मोगकी उत्पत्ति होती है वह मोग व्यष्टि सम्बन्धसे और समष्टि सम्बन्धसे दो प्रकारका होता है। व्यष्टि सम्बन्धसे वो मोग होता है, उसकी शक्तिओं प्ररेखा चित्ताकाशसे होती है और समष्टिसम्बन्धसे वो मोग उत्पन्न होता है, उसकी शक्तिकों प्ररेखा चिदाकाशसे होती है। व्यष्टिसम्बन्ध पिरहासक और समष्टिसम्बन्ध महास्डातक है। व्यष्टिसम्बन्ध पिरहासक और समष्टिसम्बन्ध महास्डातक है। व्यष्टिसम्बन्ध समस्त सकते हैं कि, साधारण व्याधि जब जीवको होती है, तय व्यष्टिसम्बन्ध समस्ता चाहिये और जब महामारी खादि से जीव प्रसिष्ठ होता है, तब वसको समष्टिसम्बन्ध समस्ता चाहिये। व्यष्टिसमम्बन्धसे केवल पिरह त्रिदोपसे दृषित होता है, महास्वस्थिति त्रिदोपसे दृषित नहीं होती है। और समष्टि सम्बन्धमें महास्व प्रकृतिक त्रिदोपसे दृषित होता है।

प्रसंगसे शंकासमाधान कर रहे हैं—

कान्यमोगसे काम अग्निमें आहुतिकी तरह पहता, है।। ४१।।

इस रक्षत्रर जिझासुको यह शंका हो सकती है कि, भीगको निष्पत्ति हो जानेसे वासनाका चर्य क्या होजाता है ? क्या फल-भोगसे हो सुक्ति सम्भव है ? इस अखीकी शंकाओंके संमाधानमें इस स्वका ध्वाविभीव हुआ है । वस्तुवः जब वक वस्त्वहानके हारा, वासनाका नारा नहीं होता है, तब तक सकाममोगद्वारा क्यापि कमसे विमुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि, एक भीगके होते समय-श्रनन्तभोग-वासनाश्रोंकी उत्पत्ति हुन्ना करती है। जिस प्रकार

श्रानिमें पृतकी श्राहर्ति देनेसे श्रानि अवती नहीं है, किन्तु उसकी ज्याला कई गुण बढ़ जाती है; उसी प्रकार जनतक कामनाके साथ भोगकी निष्पत्ति होती रहती है, तबतक कहावि कर्मजालसे

जीव वच नहीं सकता है। यद्यपि जिस संस्कारबीजसे फलरूपी भोगकी उत्पत्ति हुई थी, वह संस्कार तो लयको प्राप्त हो जाता है इसमे कोई सन्देह नहीं, परन्त अन्तःकरणमें कामना रहनेसे वह

श्रीर श्रमेक प्रकारके संस्कारोको स्त्यन करता है। श्रीर पुनः बीजसे युत्त स्त्रीर युत्तसे वीजकी उत्पत्ति होकर कर्मजालकी शृंखला बनी रहती है। इस फारण स्मृतिशास्त्रमें भी कहा है-

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति। हविपा कुलनवर्चेन भूय एयाभिवर्द्धते ॥

कामके भोगसे कामनाकी शान्ति नहीं होती वरन घहिमें

र्घुताहुतिकी तरह अधिकाधिक बढ़ती जाती है। रिशे ।। सतरां उपादेय क्या है सो वहा जाता है-

इस कारण वैराग्य उपनिषद् सम्मत है ॥'५२'॥

ं उपनिपदासे लेकर सब वेदसम्मतशाखोंमें जो वैराग्यकी महिमा बही गयी है-यथा स्मृतिमें-इह रहेंयानि सर्वाणि नश्वराणि भवन्त्यहो ।

ष्पविवेकमयोऽयं यत्संसारोऽतो भयाप्ततः॥ तद्वपनियन्मनं वैराग्यम् ॥ ५२ ॥ १

श्रविवेकसमुद्भूतविषयासं कतः कवित्। लम्धुं न कोऽपि शक्तोति निर्भयत्वमिद्द स्वतः॥ प्रवसिवनकत्रादिस्वजनाः स्वस्वकर्मणा । भोगार्थं युगपन्त्रुतमेक्त्रोपत्तिमाश्रिताः॥ खारमीयरवेन राजन्ते ध्रवं स्वस्वार्थसिद्धवे I संस्थाप्यासृतसम्बन्धमेषु यान्ति महङ्गयम् ॥ पतदात्मीयजं दुःख भयञ्चाऽज्ञानमृतदम् । ð न जायेत सुतं सत्यं नश्वरात्काञ्चनादिवः॥ र्डेट्रो नरवरेऽर्थे हि सक्तो देही निरन्तरम्। विविधं दुःखमानोति मयं चैत्राधिगच्छति ॥ जरामृत्युभयं देहे पुत्रादी कालजादिकम्। राजतस्हरजं दृज्ये जराजं यौवने भयम् ॥ जरारोगभयं रूपे वले शत्रुमवं भयम्। भोगे रोगभयं नुनं कृते पतनर्जं भयम् ॥ दीनताजं भयं माने मुखे प्रलमयं प्रलु । भयं नित्दकजं राक्ती विद्यायां वादिजं भयम् ॥ रजोऽपि प्रार्थ्यमानेऽहिमन्नीर्घ्योपतनजं भयम् । वैराग्यपदमेवाऽत्र तिष्ठत्यमयमुत्तमम् ॥ श्रर्थात् संसारकी सन वस्तु नश्वर हैं। और श्रविवेकमय होनेसे भयपूर्ण हैं। अज्ञातसम्भूत विषयमें आसक रहनेसे कोई भी भयरहित नहीं हो सकता है। पुत्र-मित्र-कलत्रादिखजन

केवल धपने धपने कर्ममोगनेके लिये एक देशकालमें उत्पन्न

होकर श्रपने श्रपने स्वार्थिसिद्धिके लिये कात्मीयरूपसे प्रतीत होते है। उनमें सिथ्या सम्बन्ध स्थापन परके देंही विविधभयको प्राप्त

होता है। यह सब आत्मीयजनित भय और दुःख श्रहातमूलक है। तरवर कामिनी-कांचन आदि अपनी नश्वरताके कारण कदापि संत्य सुखंको अपन नहीं कर सकते। इस प्रकारके नश्वर विपयों में क्तकर देही निरम्तर अनेक प्रकारके दुःख और भयको प्राप्त करता है। शरीरमें जरा और स्वुका भय है, पुत्र और कता आदि संत्र का कार्य है, पुत्र और कता आदि संत्र कार्य कार्य है, पुत्र और कता आदि सं काल और वियोगका भय है, चनमें राज्ञा और चोरका भव है, योवनमें जराका भय है, क्यमें अरा और रोगका भय है वतमें शत्रुका भय है। भोगमें रोगका भय है, कुलमें पतित होनेका भय है। मानमें दीनवाका भय है, गुणमें व्यक्तिका भय है। सव लोगोंके अमीदित स्वर्गके भी स्वर्था और पत्रका भय है। सव लोगोंके अमीदित स्वर्गके भी स्वर्था और पत्रका भय है। सव लोगोंके अमीदित स्वर्गके भी स्वर्था और पत्रका भय है। केवल

श्रेष्ट वैराग्यपद ही।निर्भय है ॥ १२ ॥ स्वीर भी पुष्टि कर रहे हैं—

इस कारंग नियुचिकी प्रधानता है ॥५३॥

जीवकेलिये मार्ग दो हैं, एक प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति । इन्तःकरस्पकी विषयोग्युखिनी गतिको प्रवृत्ति कहते हैं और आस्मोन्युखिनी गतिको निवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति रागमृतिका है और निवृत्ति चैराग्यमृतिका है। इस कारस जय पहले यह सिद्ध

ग्रतो निष्टतेषसत्वम् ॥६३॥

हो चुका है कि, वासनासहित जो विषयभीग है, उससे अनिसं

फनरूपी सद्गतिको प्राप्ति होती है ॥४३॥ प्रसंगसे मुक्तिका ख्याय प्रदर्शन कर रहे हैं-यञ्चश्रेपमोगीकी मुक्ति होती है ॥५४॥

वह निःश्रेयसका साज्ञात् कारण है।

यशरोपाशिनो मुक्तिः ॥५४॥

घृताहृतिके समान विरायतृष्या बढ्वी ही जावी है, तब यह माननाही पहेगा कि, विषयभोगसे चित्तको हटानेवाली जो निवृत्तिदशा

है, यह परम हितकारी है। स्मृतिशाखमें भी कहा है-प्रवृत्तिरेपा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफना । धर्यात् प्रयुत्ति मनुष्योंका स्वाभाविक है। निवृत्तिसे ही सहा-

प्रयुक्तिमार्गसे नियुक्ति मार्ग श्रेष्ट है। विषयरागसे विषय-**घैरा**ग्य श्रेष्ट है। और सनकी इन्द्रियोन्सुरागतिको रोककर **धारमोन्मुदागति कर देनेसे बत्तम गति प्राप्त होती है** इसमें कोई भी सन्देह नहीं। बौर ऐसे सत्पुरुषका अभ्युदय होना अवश्य-सम्भावी है। परन्तु पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं कि, राग ब्बीर विराग इन दोनोंसे ब्रतीत जो कर्मका शीसरा व्यधिकार है

> यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विपैः। भूजन्ते ते स्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽय कर्मवन्धनः। तद्यं कर्म कौन्तेय ! मुक्तसङ्गः समाचर॥ यहशिक्षामृतमुजो यान्ति ब्रह्म समातनम् ।।"

धर्यात् यहारोष-भोजन करनेवाले सब पापाँसे मुक्त हो जाते हैं और जो पापिए केवल अपने निमित्त मीजन बनाता हैं, वह पाप ही मोजन करता है।

श्रतः जो भाग्यवान् कमी यहाने व्यर्थ ही कमें नरता है और यहारोप महत्त्व करके तुम होवा दुव्या व्यमसर होता है, वह व्यन्तमें कैवल्य करवको प्राप्त कर होता है। इसी कारण् कमेंब्रहको महिमा वर्णन करते हुये स्पृति शास्त्रमें कहा है—

> बाहुराठे संवैकार्योषु घर्मकार्यार्थमुद्यतम् । वैदुष्ठस्य हि बहुयं तस्मै कार्यास्मने नमः ॥ ।

तात्पर्य्ये यह है कि, प्रवृत्तिमूलक कर्मसे निवृत्तिमूलक कर्म

श्रेष्ठ होनेपर भी यदि वासनारहित होकर केवल कर्त्तन्यसुद्धिसे यहाबुद्धि रखता हुआ झानी कर्म करे, तो वर्मका घरपन नहीं होता और उस कर्मजनित भोगका भी यह अधिकारी होकर असानन्दको प्राप्त करता है। धर्म, यहा और पुरुवकर्म में तीनों पर्याय वाचक शब्द हैं। परन्तु इस सुश्रम यहाशब्दका तास्वय्ये ऐसे यहासे हैं कि, जिसका फल तुरत प्राप्त होता हो। च्योंकि यह सुक्तिका प्रसंग है इसमें जन्मान्तर या अनस्यान्तरका अवसर नहीं है। उदाहरणरूपसे कहा जाता है कि अनायास यदि किसी पदार्थ की प्राप्ति किसी महापुरुवको हो जाय, तो उस समय उस पदार्थको भागवदुपासना या भगवत् धर्म्य लगाकर उस महापुरुवके अपने आप ही भोगमें आयो, तो वह भोग सन्यनका हेत नहीं होता किन्तु आप ही भोगमें आयो, तो वह भोग सन्यनका हेत नहीं होता किन्तु

मुक्तिका हेत होता है। इसी प्रकारसे झानी यदि कोई कर्मयह अथवा कोई उपासनायेझ वासनारहित होकर करे और उस यझ-सम्बन्धी मोग्य उसके मोगनेमें आवे, तो वह मुक्तिका कार्रण होगा ॥ ४४ ॥

तत्वको स्थिर किया जा रहा है-

इस कारण उसका माहात्म्य है ॥५५॥

कर्म प्रसंतमं लह्यको स्थिर करके मुक्ति-मार्गको सरल करनेके कार्य कहा जाता है कि, यहारोपकी महिमा सर्वोपिर है। कर्म किये पिना मनुष्य रह नहीं सकता और जय तक शरीर रहता है, तब सक भोगकी भी निवृत्ति नहीं हो सकती है। इस कारण मनुष्य जीवनमें यह करके यहारोपके द्वारा भोगसमापित करना सर्वोपिर माना गया है। आप्यं और अनार्य्यजीवमें भी प्रधानतः यही केद रकता गया है कि जो मनुष्यजीति सदा अध्यास्म लद्य रसकर यहारोप भोगी होती हैं, यही आर्य है। यार्णाश्रमभर्भी आर्यगण प्रथम अवस्था से अन्तिम भ्रयस्था तक अपने अपने अधिकारके अनुसार इसी जिलोक प्रविज्ञारी धर्मका

श्रभ्यास करते हैं। धर्मेश्राण आर्य्यदातिके लिये यद्वारोप महण

तस्माचन्माहरस्यम् ॥५५॥

करनेकी सर्चीपरि प्रघानता है ॥५४॥

प्रसंगसे यज्ञ महायझ दोनोका फल कह रहे हैं-

यज्ञ महायज्ञसे प्रकृति प्रसन्नता होती है ॥५६॥

यह महायहां से जीव स्मयह्स्य प्राप्तकारी मुक्तिपदकी श्रोर स्रमसर होता है। श्रविद्याके राज्यसे बचाकर विद्याके राज्यमें पहुँचाते हुये जीवको स्म्यक्षप्रमाप्त कराना यह प्रकृतिमाताका स्वभाव है। इस कारण प्रकृति इनसे प्रसन्ना होता है। जिस प्रकार राजाहा माननेवाली प्रजासे राजा स्वतः प्रसन्न होता है, स्वी प्रकार प्रकृतिके नियमानुसार चलनेवाले जीवपर प्रकृतिकाता स्वतः प्रसन्ना होती है। प्रकृतिके नियमानुसार चलते पर प्रकृतिकी स्वाभाविक गति यथावत् रहता है। यही प्रकृतिमाताका प्रसन्नता का कारण है।।४६॥

थौर भी कहा जाता है-

उसीको प्रकृति जय कहते हैं ॥ ५७ ॥

विचार द्वारा यह सिद्ध होता है कि, सुक्तिपद मक्तिसे घतीत है। इस कारण यह प्रकृति जयका पद है। जिस ध्यवस्थाने प्रदः प्रकृति प्रदाने स्वय हो जाती है, वही ब्रह्मका स्वस्वरूप है। जब दस स्वस्यरूपको प्राप्त करना हो सुक्तिपद है तो यह भानना हो पढ़ेगा कि, यह पद प्रकृतिसे खतीत हैं। "" प्रदेशी प्राप्तिको इस कारण

प्रकृतिम् भ स प्रजृति प्रकृतिको प्रसन्नता भी कह सकते हैं और प्रकृतिलय भी कह सकते हैं।। १७॥ 👶

विज्ञानको चौर भी स्पष्ट कर रहे हैं-

उसके परिणामका अवसान होना इसका अन्तिम फल है।। ४≈।।

भलाहा। इद

मध्य प्रकृति महासे अय स्ववन्त्र होकर कार्य्य करती है। समी सक वीम गुण्मिक अनुसार स्टि-रियवि-स्वय हुआ करता है। त्रिगुणके अनुसार परिण्मामिनी होना उसका स्वभाव है। स्वभाव सुट नहीं सकता; विशेषवः जिसका जो गुण् है, वह गुण्मीसे अलग नहीं हो सकता; जैसे अम्निसे दाहिकासकि अलग नहीं हो सकती, इसी प्रकार शक्तिको जिगुण-परिण्माम अलग नहीं हो सकती है। मुक्तिपदका उदय तभी हो सकता है, जब प्रकृति परिण्मामका अवसान हो। और परिण्मामका अवसान तभी होता है अय प्रकृति महामें लय हो जाती है। सुतरां यह और महायहका यही अन्तिम फल है यह सानना ही पड़ेगा॥ ४८॥

तदनन्तर क्या होता है सो कहते हैं-

उस समय स्वरूपका प्रकाश होता है ॥ ५६ ॥

धर्म साधन द्वारा संस्कार शुद्धि होती है और संस्कारशुद्धिसे

परिस्तामानस्थलं सद्वितमस्त्रसम् ॥ ५८ ॥ तदा स्वस्त्रविकाशः ॥ ५६ ॥ कियाशदि होती है और कियाशदिके अन्तमें प्रकृतिका लग होकर स्वस्त्ररूपका चदय होता है। जब द्रष्टा दृश्य सम्बन्ध नष्ट होता है अर्थात् ब्रह्मप्रकृति ब्रह्ममें स्तय हो जाती है, तब नित्य मुक्त व्यद्वितीय स्वरूपही होप रह जाता है। यही कैवल्या वस्था है।। ४९॥

वह स्वरूप कैसा है सो कहा जाता है।

वह सचिदानन्द्रमय है ॥ ६० ॥

हैं। भीर ब्रानन्द ब्रयात सब निरानन्दोंसे तथा त्रितापोंसे वह पर श्रतीत है। अहां सत्, चित् श्रीर श्रावन्द इन वीनोंका एकाघारमें रियति है, यही स्वस्वरूप है। जब सत्, चित् और खानन्दकी अलग अलग स्थिति है, यह द्वत है। और जहाँ इन तीनोंका ऐस्य सम्बन्ध है वही खड़ैतपद है और वही खायरूप अञ्चपद है ॥६०॥

'यह स्वश्वरूप 'सत्रूप चित्रूप और आनन्दरूप है। सत अर्थात् चनकी सत्ता नित्य स्थित है। चित् अर्थात् वे चैतनरूप

मसंगसे शंका-समाधान किया जाता है-

उसमें प्रकृतिका लय होता है ॥ ६१ ॥

व्यव यह शंका हो सकती है कि, क्सि व्यवस्थामें प्रकृतिका लय होता है ? इस श्रेणीकी शंकाओंका समाधान करके इस

🖩 सचिदानन्दमयः ॥६० ॥

तरिमन् प्रकृतिलयः ॥ ६१ ॥

समाधिगस्य विषयको स्पष्ट करने हे लिये इस सूत्रका झाविमांय हुआ है। सत्, चित्त्, और आवन्ट इन वीनोका झला झला अनुमव जब तक रहता है, तब वक सत्तके मानसे प्रकृति और चित्तके मानसे पुरुष तथा दोनोके परस्पर सन्वन्यसे झातन्द्रका झतुमव बना रहता है, और यहीं हैतावस्थामें अपंच झतुमवका कारण है। परन्तु जिस अहैत झर्यस्थामें सत्, चित्, और आनन्द्रका प्रकृत सन्यन्य स्थित हो जाता है, उस ख्यरस्थामें प्रकृति भी खब्यक होकर लय हो जाती है॥ ६१॥

यदि ऐसा न हो तो क्या होता है-

अन्यथा परिणाम होता रहता है ॥ ६२ ॥ यदि ब्रह्मप्रकृति ब्रह्ममें जीन न रहे, यदि स्वरब्रह्ममें प्रकृति

झम्यक न हो जाय और न्यक बनी रहे, यहि द्रष्टा हर्रयका हैतमान होता रहे; वो प्रकृति अपने स्वभावके खनुसार परिणामिनी होधी रहती है। सद्भावको खवलम्बन करके प्रकृति और विद्वावको झवलम्बन करके पुरुप और आनन्दभाव खवलबन करके उनका भृगार बना रहता है। उस समय सृष्टिका प्रभाह मवाहित होता रहता है। प्रकृतिसे सोधाहरा, पुरुपसे पुरुपपारा और आनन्दसे उनका प्रस्पर भृगार न्यष्टिष्ट स्वीर समष्टि बद्यावहों होने पर

श्रानन्तकोटि पिएडब्रह्माएडात्मक सुर्वष्टप्रवाह प्रपादित होता रहता

है।। ६२ ॥

प्रसंगसे कमका विभाग वह रहे हैं-

शक्तिके अनन्त होनेसे कर्मविमाग अनन्त है।) ६३॥

कर्मका विराद् स्वरूप और आगोकिक्ट प्रतिपादनार्थ पहा जाता है कि, प्रवाराक्ति अनस्त है। अनस्तको राक्ति अनस्त ही हुआ करती है। अतः अब राक्ति अनस्त है, तो राक्तिजात कर्मका विभाग भी अनस्त होगा। जब यह पहले ही सिद्ध है। 'जुका है कि प्रकृतिके स्पन्दनसे कर्मकी स्टर्शने होती है, हुंस कारण

कार्य-कारण सम्बन्ध होनेसे कर्मविभाग भी अनन्त है।। ६३।।

प्रसंगसे ईरवरका ईश्वरत्व कहा जाता है-

इस फारण ईरवरके सिवा कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता

है।। ६४॥

जय कर्मीयमाग खतन्त है, तो कर्म का वैचित्र्य भी ध्यनन्त स्वरूपमय होगा इसमें सन्देह ही क्या है। यही कारण है कि कर्मको वेदशाखोंने दुर्होय कहा है। बीर यही कारण है कि, मसुष्य कितना ही ज्ञानी ही जाय कर्मकी भूत, भविष्यत स्या वर्त्तमान दशा नहीं जान सकता है। माहे कितना ही शाखक मनुष्य हो अथवा योगशाक्तियोंसे युक्त हो, वर्त्तमान और भूतकाल-का ज्ञान कराचित्त हो भी जाय, परन्तु मविष्यत्के विषयमें पूर्णक

कर्मविभागानन्त्यमनन्तत्त्वाच्छक्तेः ॥ ६३ ॥ तत्मात् सर्वको नेश्वरेतरः ॥६ 👼

ोना श्रसम्भव ही है। दूसरा विचारणीय विषय यह है कि **क्रमें** वीज संरकारके अंकित रहनेना स्थान चित्ताकारा, चिदाकारा स्रोर महाकारी ये तीनों ही हैं। अपने पिएडका ही ज्ञान जब जीवको नहीं हो सकता, तब पिएडव्यापक चित्ताकाश, ब्रह्माएड व्यापक महाकाश श्रीर अनन्तकोटि ब्रह्माएड व्यापक महाकाशके साय सम्बन्ध स्थापन जल्पहा जीव कर ही नहीं सकता है। इस -कारण परुपात्र प्रकृतिके द्रष्टा ईरवर ही सर्वह हो सकते हैं ॥६४॥. ,विज्ञानकी खीर भी पृष्टि कर रहे हैं-ईरवरके सिवा सब देशकालसे परिच्छित्र हैं ॥६४॥ संसारमें जितनी वस्तु हैं, सब देशकालसे परिच्छिन्न हैं। यह पहते ही सिद्ध हो चुका है कि परमात्माकी विभृतिका नाम काल है और प्रकृतिकी विभृतिका नाम देश है। इस कारण यह खतः सिद्ध है कि बड़ा और बड़ाबरुतिसे अतिरिक्त जो कुछ पदार्थ है. वह देशसे भी परिच्छिन्त है कालसे भी परिच्छिन्त है। चाहे पिएड हो या ब्रह्मायह हो, वे सादि सान्त होनेसे कालसे परिच्छित्र हैं और जब पिएडसमृह 'मरुमूमिमें बालुक्याकी न्याई ब्रह्माएड भाकारामें श्यित हैं और ब्रह्माण्डसमूह भी मरुभूमिमें बालुकण्की न्याई अनादि अनन्तदेशमें स्थित हैं, तो यह स्पष्ट ही है कि ईरवरके बार्तिरक सृष्टिके यावन्पदार्थ देश और कालसे परि-

च्छिन्न हैं ॥ ६४ ॥

र्देशकालपरिन्दिलत्वर्मितरेपाम् ॥६५॥

प्रसंगसे कहा जाता है-

इस कारण देवता वा ऋषि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है ॥ ६६ ॥

देवतागण वर्षाय कर्मके नियन्ता हैं और ऋषिमाण झानके नियनता हैं, परन्तु वे दोनों ही अपनी अपनी शिक्तमें पूर्णता रखनेपर भी एक एक विशोप ब्रह्माण्डसे सम्बन्ध रखते हैं। उनते से उन्ततपदके अधिकारी देवतागण अपने अपने अधिकारके असुसार पूर्णशक्ति विशिष्ट होनेपर भी उनकी शिकत इस ब्रह्माण्डके देशकालसे परिष्डिक्त है। उसी प्रकार नित्य ऋषिगण झानराज्यके अधिदेव होनेपर भी विशोप विशोप क्लपके उपयोगी और विशोप विशोप ब्रह्माण्डक करवेगी झानसे ही सम्बन्धयुक्त रहते हैं। इस कारण्ड यह भावना ही पढ़ेगा कि 'चाहे देवता हो या ऋषि हो सर्वह नहीं हो सक्त हैं। इस कारण्ड वह नाही हो सक्त हो सक्त हैं। इस कारण्ड वह नाही हो सक्त हो सक्त हैं। इस कारण्ड वह नाही हो सह कारण्ड वह नाही हो सह नाही हो सक्त हैं। इस कारण्ड वह नाह

जीवन्यक्ति 'हो सकती हैं ''किन्तु सर्वज्ञतो नहीं हो सकती हैं । दें हैं ॥ - पूर्वक्रियत-विकानके बहुसार महत्व पाई-कितन्। हो नुकृत

नातः नोऽपि देवर्षयः सर्वजाः ॥६६॥ - ं हैं हि शस्या जीवन्मुन्तिरशस्याऽसिलवेदिता ॥६७॥-- हि झानी होकर जीनन्मुक पदवी प्राप्त₋कर ले, परन्तु कराणि सर्वज्ञ नहीं हो सकता । तत्त्वद्वीतको सहायतासे झानी महापुरुष चाहे प्रत्येक पदार्थका प्रध्यातम्, अधिदेव और अधिमृत हान लाभकर सके, चाहे मल, विद्येष श्रीर आवरणकी शुद्धि करके श्रनात्मासे आत्माका विचार करनेमें सफल काम हो जाय, चाहे वोगहांध-प्राप्त करके दूरदर्शन, दूरश्रवण करनेमें समर्थ ही श्रीर कर्मगतिका वेत्ता हो जाय ख्रीर चाहे हर समय अनात्माका त्याग करके आत्मामें युक्त रहा करे, परन्तु ईश्वरकी सर्वहाशक्तिका पूर्ण-विकाश उसमें कटापि नहीं हो सकता है। ब्रह्मसायुज्यको प्राप्त करके जीवंत्मुक्त ब्रह्मरूप हो सकते हैं परन्तु देशकाससे परिच्छिल होनेके कारण सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं ॥६७॥ ु अय प्रसंगसे वर्मकी महिमा कह रहे हैं—

कर्मकी गति गहना श्रीर सूच्म है ॥६=॥

पूर्वोह्मितित कारगोमे यह सर्वतन्त्रसिद्धान्त है कि कमेंकी गति श्रतिगहन और श्रतिसुद्दम है। जब कर्मके विभाग श्रनन्त हैं. तब कर्मको गति श्रविवैचित्रवपृष्णे होगी। इस कारण उसका अति गहन होना स्वतः सिद्ध है। जब स्यूलसे ऋतिस्यूलराज्यसे लेकर सदमातिसदम राज्यपर्य्यन्त कर्मकी गतिका ही परिणाम है तो यह भी सिद्ध है कि कर्मनी गति अतिसुद्दत है। कर्म अपनी अली-किक, अतीन्द्रिय शक्ति द्वारा अन्नमयकीय, प्राणमयकीय मनोमय-

क्रमेंगतिगुँदुना सुद्दमा च ।।६८॥ 83

कोप और विद्यानस्यकोष पर समानरूपसे आधिपस्य रखता है तो यह मानना ही पड़ेगा कि इसको गति सुहमसे अतिसृहमतर स्रीर सुहमतम तत्त्व और अवस्था तक में हैं ॥ हन।

धौर भी महिमा प्रविषक्ष कर रहे हैं— क्यों कि कभी कभी जीवन्युक्तको भी साधारणकर्मकी

गति समभनेमें कठिनता देखी जाती है ॥६६॥

कर्मगतिके गहनदा और स्वमस्त्रके हेतु मुकारमा, परमशानी जीवरमुखपद मान महारमाओंको भी ऐसा देखा गया है कि वे कर्म की साधारणगतिसे कभी कभी अपरिचित हो जाते हैं । परमहानी वेगियान महीपैनीसप्टके रामवनगमनरूपो पर्महानका अभाव इस विहानका जाञ्चरमान प्रमाण है ॥ ६९ ॥

अय मोचप्रसंगसे पुनः वह रहे हैं—

विश्व ही ब्रह्म है॥ ७०॥

कार्य-कारण सम्बन्धसे कार्यकृति ही कारण-बढ़ है। बढ़ प्रश्नि और बढ़ामें जब 'बढ़ ममेदि चत्' भेद नहीं है, उदाहरण रूपसे समम सक्ते हैं कि मायक और उसकी गानिकी शक्ति अभेद ही है तो प्रकृतिसंज्ञात विद्व औरमें भेद हो ही नहीं समता है। गायक जब तक गाता नहीं है, बब सक उसरी गायक

शक्ति बसीमें श्रव्यक्त बहुवी है। संगीवशास्त्रके अनुमार श्रवाप

क्यापि जीव-मुस्तस्यापि तदसमापदीर्यस्यदर्शनात् । ६६॥ विश्वनेत्र स्रतः ॥ ७० ॥ श्रादि गायन रीली प्रकट होने पर गानशक्ति व्यक्त होती है। उस समय रायनिक्रया श्रादेग प्रतीत होने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि श्राद्या श्रादि गायनिक्यामें श्रीर गायकमें भेद नहीं है। ब्रह्मसे ब्रह्मकृति व्यक्त होकर स्वभावसे परिणामिनी होती है और स्वभावसे ही हर्यप्रपंच जगन् उस्पन्न करती है। श्रीर प्रकृतिके त्रिगुर्युके सनुसार जगन् क्यान हिंसि स्रोर लय स्वतः होता रहता है। श्रादः स्विद्याके हारा जगन् श्रीर ब्रह्म ये दोनों श्राद्या प्रसात होने पर भी विद्याकी कृपासे ये होनों एक ही प्रतीत होंने, यही सीमांसादशनका सिद्धान्त है॥ ७०॥

उसी प्रसंगसे रश्यका रहस्य कह रहे हैं—

पुरुष श्रव्यक्त व्यक्त होता है ॥ ७१ ॥

सांहयका पुरुष, योगका पुरुषिवरोष चौर वेदान्तदर्शनका महा ये सब एक होने पर भी व्यवस्थाविरोपके नाम है। प्रत्येक् पिएडमें नो स्वस्कर्यका व्यवस्थाविरोपके नाम है। प्रत्येक् पिएडमें नो स्वस्कर्यका व्यवस्थाविरोपके नाम है। प्रत्येक् पिएडमें नो स्वस्कर्यका व्यवस्थाविरोपके होता है, वहीं सांह्यदर्शनका पुरुषित्रिय है। द्रस्य प्रपंत्रसे च्यति नो स्वस्कर्यका व्यवस्थावि है। वहीं वेदान्तका ब्रह्मपद है। व्यवस्थाविरोप कियानिक व्यवस्थाविरोपके व्य

पुरवोऽव्यंको व्यकः ॥७१॥

श्रीर ष्रव्यक्त होनेका रहस्य है। वस्तुतः सहादेशी ध्यालिमित महादेव ही पुरुष विशेष हैं। 'जन देवाधिदेव महादेवां महादेवां श्रुष्ठति लीन होती है, तब वही अन्यकावस्या ध्यीर जन महादेवी प्रकट होकर सेवाम प्रवृत्त होती है तब वही व्यक्तावस्या कहाती है।। ५१॥

चससे क्या होता है सो कहते हैं— इस कारण सब कालात्मक है ॥ ७२ ॥

ष्णव्यक्तसे व्यक्त होने पर व्यक्तावस्या कालके छाषीन हो वाती है। इसका कारण यह है कि अव्यक्तसे व्यक्तावस्या होते ही प्रव्यक्त कारण व्यक्त होता है। इसका कारण वह है कि अव्यक्त प्रवास होते ही प्रव्यक्त कारण विद्या कि व्यक्तावस्था कालके छाषीन होती है। इसी कारण वेद और राखीम कालको प्रवत्वक्त करके गण कि या है और कालको स्थवत्वस्यक्त करके मान है। इसी कारण दार्थिनक दृष्टिसे यह अनुमेय है कि, यावद स्थवपंच को व्यक्तावस्थाका परिख्याम है, वह सुब कालास है। इसी कारण दार्थिनक दृष्टिसे यह अनुमेय है कि, यावद स्थवपंच को व्यक्तावस्थाका परिख्याम है, वह सुब कालास है। । ७२।।

मुक्ति प्रसद्धो विद्यानको खौर भी स्पष्ट कर रहे हैं— चतुर्घा श्रद्धमावर्षे उसको देखनेसे मुक्ति होती है ॥७३॥ तरवद्यानी महापुरुषणण जब च्यत्त ज्ञानसूषिमें अवरोहण

नालात्मकमतोऽित्तलम् ॥ ७२ ॥ तद्र्यानान्मुक्तिः शुद्धे मावचतुर्थे ॥ ७३ ॥ करते हैं, वय समाधिगम्य इस मुह्मावीसूहम दराको पुरुप, अव्यक्त, व्यक्त खोर काल इन चार मावाम अनुभव करके इतहरय होते हैं। यकृतिकी पूर्णलगावस्था जब प्रकृतिका अनुभव कर के इतहरय होते हैं। यकृतिकी पूर्णलगावस्था जब प्रकृतिका अनुभव कर के इतहरय वर है। यकृतिकी पूर्णलगावस्था जब प्रकृतिका अनुभव हो परन्तु लयावस्था वसी रहे, वही सन्भाव प्रचान अवस्था अव्यक्तमावका योधक है। जब प्रकृति पुरुपमें प्रकृट हो जावी है, वही प्रकृतिसिद्ध अवस्था अ्वक्तावस्था का योधक है और व्यक्तावस्था का योधक है साथ जो कालका अनुभव है, वही सन् चिन् खोर काल, इन तीनोंका एकावारमें अनुभव ही सगाधन सहाकालका योधक है। समाधिन शुद्धिशा इन खबस्याओंका दर्शन फरनेसे मुक्तिपदका अनुभव होता है। ७३।।

यह दर्शन केने होता है, सो कहा जाता है— कर्मके रहस्यज्ञानसे ऐसा होता है ॥ ७४ ॥

प्रथम कर्मरहस्यका झान लाम करना आवर्यक होता है। वदनन्तर उस सुद्मसमाधि बुद्धिका उदय होता है, जिससे पूर्वकथित अनुभव हो । संस्कारग्रुद्धिका रहस्य तदनन्तर कियाग्रुद्धिका रहस्य समम्बनेसे कर्मकी यविका वैचा मुमुख हो सकता है स्त्रीर इली साधनके लिये इस दर्शनकी प्रशृद्धि है।। ७४।।

तत् कर्ममर्मज्ञानात् ॥ ७४ ॥ ,,

दर्शनका साहात्म्य कह रहे हैं-

वह विष्णुका परमपद है।। ७५॥

यह पहले ही विस्तारितरूपसे वहा गया है कि, ब्रह्मारुटने बाक्यिय और विकर्पेख्यकि इन दोनोंके समन्वयमें ही सन्वगुष्ण का विकाश होता है। उसी प्रकार पिएडम राग्रहेपके समन्वयमें ही सन्वगुष्ण विकाश होता है। वही समन्वयकी अवस्था ही धर्म है और उसी अवस्थामें ही स्थितिके अधिईव भगवान विष्णुता पीठ बनता है, जहाँ वे विराजते हैं। इसी कारण शाकोंमें कहीं कहीं भगवान विष्णुको ही धर्मस्य करके वर्णन किया है। कहीं क्स पीठेश्वरीको भगवती जगदात्री करके वर्णन किया गया है। इसी कारण श्रीकीवोविनपदुमें कहा है—

महायो द्वि भतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य व । शाक्षतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

क्यों कि मैं ही बम्दत खोर खट्ययरूप ब्रह्मका प्रतिष्टास्थान हूँ। इसलिये साध्यतधर्म तथा ऐकान्तिक सुखका भी प्रतिष्टास्थान हूँ।

सुतर्रा वस्थतानी महापुरुष व्यपनी निर्विकल्प समाधिमें पूर्व कियतरूपसे जब व्यनुभव करनेमें समर्थ होते हैं, तो उस समय किका अन्वःकरण जिसभावसे भावित होता है, वही विष्णुका परमपद है। धर्मकी धारिकाराक्तिसे व्यश्वद्वपको प्राप्त करते हुए उन्नतसे उन्नतस्त व्यर्थ प्रतासको पाकर

भन्तमें तत्त्वज्ञानी महापुरुष' धर्मका एकमात्र' आञ्चाररूप इस विष्णुपदका साज्ञात्कार कर लेते हैं। यही साधकके परमपुरुपार्थ-का चरमकल स्वरूप है॥ ७४॥

विज्ञानको और भी स्पष्ट कर रहे हैं-

श्रव्यक्त व्यक्तका कारख है ॥ ७६ ॥

पुरुषमें जो प्रकृति खन्यक रहती है, वहीं कारण है स्नौर न्यकायस्या उसका कार्य्य है। यद्यपि कारण बसा ही कार्य्यवस-रूपसे प्रतीत होता है; परन्तु बस्तुतः बस्नुकी प्रकृति जो प्रत्यापस्थामं महम्में सीन रहती है, नहीं मन्यक प्रकृति न्यक होतर हरस्यपंच प्रकृत करती है। पुरुषके सम्बन्धसे यह कह सकते हैं कि कारण-बसा ही कार्यवस होता है और प्रकृतिके सम्बन्धसे यह कह सकते . हैं कि मन्यक हो न्यक होता है॥ ७६॥

श्रीर भी कह रहे हैं-

उनके स्वरूपकी युक्ति और विग्रुक्ति काल है ।) ७७॥

ै महाकालके श्वरूपको समकानेके लिये दूसरे प्रकारसे कहा आता है कि, सनका श्वरूप जो सृष्टिमें संयुक्त और प्रत्यमं वियुक्त होता है, वही काल है। प्रत्यावस्थासे सृष्टि प्रारम्भ होते समय और सृष्टिका नाश होकर प्रत्य होते समय—इन दोनों सन्धियों में

श्रन्यकं न्यककारणम् ॥ ७६ ॥ युक्तिर्विमुक्तिश्च कालस्तत्स्वरूपस्य ॥ ७७ ॥ मृहादेवी खालिंगित महादेचानरूप जो प्रकट होता है, यही
: भगवान महाकालका स्वरूप है । अहैतमावसे हैतभाव होते समय
धौर हैतभावसे अहैतभाव होते समय, अथवा यो कहिये कि,
ब्रह्म-प्रकृतिके खट्यक्से व्यक्त होते समय और व्यक्तसे अव्यक्त
होते समय—इन होनों सन्धियों पुरुषका जो रूप अनुभवमें
धाता है, वहीं कालको स्वरूप है ॥ ७३ ॥

प्रसङ्गते सृष्टिका रहस्य कह रहे हैं—

ईशके अनादि अनन्त होनेसे सृष्टि, स्थिति और लप पर्यायकमसे होता है ॥ ७= ॥

प्टयायक्रमस हाता ह ॥ ७६ ॥ ्र ब्रह्मम ब्रह्मराव्यक्ति सम्बन्ध प्रकट होते ही निर्मुण ब्रह्म समुण ईश्वर ष्रथया पुरुष-विशेष बहाते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मसाय श्रमादि

अनन्त है, उसी प्रकार ईश्वरभाव भी अनादि अनन्त है। देवी-मीमांसादरीनका सिद्धान्त यह है कि, ब्रह्म खौर ईश्वर एक ही हैं। कैयल प्रकृतिका महत्त्व बढ़ानेके लिये ही वे दोनो अलग-अलग अनुभवमें आते हैं। वस्तुतः जब ब्रह्मकृति ब्रह्ममें लीन रहती है,

कानुभवमें आते हैं। वस्तुतः जय बहायकृति बहामें लीन रहती है, तय वही बहायद है और जय वह व्यक्त होती है तव यही ईश्वर-पद है। मृष्टिका रहस्य यह है कि, जिस प्रकार एक मृतुष्यकी पूखु हो जानेसे कानेक मृतुष्य जीवित रहते हैं और सृष्टि नष्ट नहीं होती; वसी प्रकार एक ब्रह्माएडमें प्रस्तय होनेसे कानन्त नोटि ब्रह्माएड

जीवित रहते हैं। मनुष्यपिष्टका चन्म भीर मृत्युके समीन कमात् स्थिरियनका श्रनायक्तमामादीशस्य ॥ ७८ ॥ महाएसोंका भी सृष्टि और प्रलय हुआ करता है। यही दश्य प्रपच-**वा श्रा**तिभीव श्रीर तिरोभावका रहस्य **है**। यही श्रकृतिकी व्यक्त श्रीर श्रव्यक्तदशाका रहस्य है श्रीर यही सृष्टि श्रियति लयके पर्व्यायका रहस्य है। अनादि, अनन्त, अहैत, अन्यय, अविकारी, अरूप. अगुरा. अविभक्त प्रहासापमे जहाँ सुध्टि प्रकट होती है, जहाँ प्रकृति व्यक्त होती है और जहाँ दृख दृष्टाका सम्प्रन्थ स्थापन होता है, वहीं ईश्वरत्व खनुभारमे खाता है। कर्म छीर कर्मनीज सरहारको आश्रय करके यथावर्च श्ररताभाविक सरहार थीर प्रकृति सजात स्वामानिकसस्कारके धनुसार ब्रह्माण्ड-पिरहात्मक स्रुप्टि. स्थिति और लय पर्याय कमसे हथा करता िहै || उ≒ ||

ध्यम अलगभा बहरय कह रहे हैं—

प्रलयके समयमें गुर्खोकी समता होती है ॥ ७६ ॥

विना सृष्टि तथा लयका रहस्य अनुभव किये कैंगल्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि कैवल्यपद सृष्टि तथा लय दानोंके श्रतीत है। सृष्टिका रहस्य पहले प्रकाशित हो चुका है। श्रव लयका धनुभव बरानेके लिये कहा जाता है कि, गुणकी समता हो जाने पर लयका चदय होता है। जिस प्रकार गायकके द्वारा वाल स्वर-युक्त सुन्दर गीत प्रकट होनेपर गायकको न जाननेपर भी दूरसे एस गानद्वारा मनुष्य मुग्ब होकर सावान्तरको प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रकृतिके गुण ब्यंजनकी अवस्थामें रज, सत्त्व और तम इन तीन गुलोंके अनुसार सृष्टि, स्थिति, लय यथाक्रम होवी रहती है और उन गुणोंमें जीव फँसते भी रहते हैं। जिस प्रकार स्परहान न रहनेपर भी श्रोता गानमें मुख होता है, हसीप्रकार प्रकृतिको न जाननेपर भी उसके गुणोंमें जोव मुग्ध होता है। जिस प्रकार गानकी पूर्वायस्या गायकसे स्वरका व्यक्त होता है, उसके धनन्तर स्वरविन्यासके चनुसार कार्य्य होता है, उसी प्रकार गुणुकी साम्यावस्था और वैपन्यावस्था समझना उचित है। लयावस्थामें इससे विषरीस होता है। तीनों गुण अपने कारण श्रवस्थामें लय होकर साम्यावस्थाको प्राप्त होते हैं। वही श्रवस्था प्रकृति पहाती है भौर बादकी भावस्था विकृति कहाती है पेसा मान सकते हैं। यही प्रकृतिस्थ ब्रह्मप्रकृति ब्रह्ममें साथ ही साथ सय हो जाती है। उसी श्रवस्थामें स्वस्वरूपका उदय होता है; वही श्रद्धेतपर प्रसपद है। जब तक हुप्टा दृश्यका सम्बन्ध है, तब तक वह विकृतावस्था है। गुणका दर्शन होते समय इस अवस्थाका रहना अवस्यसम्मावी है। जब गुख अपने कारखमें लय हो जाते हैं श्रीर द्रप्टा दश्य सम्बन्ध नहीं रहता, तब प्रकृति स्वतन्त्र रह नहीं सकती। वह भी परमपुरुपमें लय हो जाती है...तुमी . परमपुरुप ब्रह्म कहाते हैं। उस समय सत्चित् औ

का स्वतन्त्र स्वतन्त्र भान नहीं रहता है। गुर्हों है

ये सब श्रवस्थाएँ श्रवने श्राप ही जाता है ॥ ७९॥ प्रसंगमे कालकी अज्ञस्थाओंका स्वरूपनिर्णय किया जाता है-च्यप्टि श्रौर समष्टिसे काल तथा महाकालकी कल्पना

हु ।। ≂० ॥ भगवान्की न्याई अनादि अनन्त जो समय है, वही महा-

कालका स्वरूप है और एक पिएडके सम्बन्धसे अववा एक असारहके सम्बन्धसे जहाँ कहीं इस अनादि अनन्त दशाका विभाग किया गया हो, यही दाल है। अथवा इस विज्ञानको इस प्रकारसे भी समम सकते हैं कि, महाकाल अनादि अनन्त है

घोर काल सादि सान्त है। महाकाली घालिंगित महादेव ही अनादि अनन्तरूपधारी महाकाल कहाते हैं और दूसरी ओर घड़ी, पत्त, प्रहर, दिन, रात्रि, पत्त, मास, वर्ष, अयन, सःय, द्वापर स्नादि युग ब्रह्माकी स्नायु, विष्णुकी स्नायु, रुद्रकी स्नायु करप आदि जो शिभाग हैं, वे सभी काल नामसे अभिहित होने योग्य हैं ॥ =० ॥

मुक्ति सम्बन्धसे पुनः वह रहे हैं-

छेक्यचन्त्रथा ।। ⊏१ ।।

 श्रन्यथा ऐक्य है ॥ ≈१ ॥ यदि पिएड ऋौर ब्रह्माएड सम्बन्धसे विभागरूप उपाधि न हो, तो काल और महाकाल एक ही है। यदि ब्रह्मानोपाधि न रहे,

वो जिस प्रकार जीव श्रीर बहा एक ही है, जिस प्रकार द्रष्टा दरय कालमहाकालयोर्व्यपदेशो व्यष्टिसमृष्टिभ्दाम् ॥ 🖙 ॥

प्रकार प्राप्तव भी श्राप्टप्रकृतिसे युक्त है। श्रागीतोपनिपद्में यहा है—

> भूमिरापोऽनलोवायु सः मनोयुद्धिरेव च । श्रदृङ्कार इतीय में भिन्ना मक्रतिऽष्टधा ॥

द्यर्थात् भूमि, जल, श्रम्ति, वायु, ज्ञाकारा, मत, पुद्धि स्रौर द्यहकार इस प्रकार भगवानकी प्रकृति व्यष्ट्या विभन्त है। इसी

प्रकार इनका वाचक प्रएव भी व्यष्टप्रकृतिसे युक्त है। क्योंकि वाच्य और वाचकमें अभेद सम्बन्ध हुआ करता है। जैसे निर्गुण श्रीर समुख ब्रह्ममें भेद होकर समुख ब्रह्मकी श्रष्टप्रकृति विज्ञान सिद्ध है, इसी प्रकार ब्रह्मवाचक अलुबको खन्तर्रेष्टिसम्पन्त योगियोंने दो खबस्यामें विभक्त किया है। एक ध्वन्यात्मक वह शब्द जो समाधिरय अन्त करणमें सुनाई दे और दूसरा वह शब्द जो मनुष्यके करठसे उच्चारित होता है। इन दोनोंमें से प्रथम अवस्थाको प्रख्य और दूसरी अपस्थाको खोकार कहते हैं। घोंकारकी श्रष्टप्रकृति यथा पडज, श्रष्टम, ग्रधार, सध्यम, पचम, धेवत, निपाद श्रीर नाद्। जिस प्रकार ब्रह्म की अप्टप्रकृतिमेंसे बुद्धितत्त्वका प्राधान्य है और बुद्धितत्त्वके परे ही ब्रह्मका अनुभव है, उसी प्रकार प्रणानको इन अप्टाइकवियोगसे नादका अधिकार सर्नोपरि है और नादके परे ही अखर अथवा आकारका अनुभव होता है। दूसरी खोर जैसा बहा खोर ईरतरमें भेद नहीं है वैसे ही प्रशाव क्रीर क्रोकारमे भेद नहीं है। पडवादि सप्त स्वरं तो सगीवशास्त्र अनुमोदित है और नार् उनकी समस्टि है। उस

समिष्टि-शब्दके श्रानन्तर सो "तेलघारामियाच्छित्रं द्रीर्घयरटा-निनादवत्।" प्रख्यध्वनिका करुद्धारा श्रानुस्त्य है, वही श्रांकार शब्दसे श्रामेय है। श्रान्तर्पटा योगिराज बद्धा श्रीर ह्यस्के भावां जैसा पार्थक्य है, जमे जैसा समम्ते हैं, वैसे ही प्रख्य श्रीर श्रोंकार शब्दके प्रतिपादिव श्रायाशोंको समम्ते हैं श्रीर संगीत-शास्त्र योगिमण इसको प्रत्यक्त श्रानुभव करते हैं कि, प्रश्च श्रमनी श्राप्टप्रकृतिसे गुक्त होकर यावग्रान्दमयी स्रृष्टिको उत्पन्न करता है॥ पर ॥

दूसरी महिमा कह रहे हैं-

प्रवाहके अनादि होनेसे इसका अनादित्व है ॥ ८४ ॥

जैसे एक पिरहके नाश हो जानेपर कोटि-कोटि पिरह जीवित रहते हैं, ऐसे ही एक ब्रह्माएडके नाश हो जानेपर श्रनन्तकोटि-ब्रह्माएड जीवित रहते हैं। जैसे मनुष्यकोकमें मनुष्योंका जन्म सुखु होते रहनेपर पृथियो मनुष्यशून्य नहीं होती है; इसी प्रकार महाएडों सुष्टि, स्थिति, लय होते रहनेपर भी प्रवाहरूपसे श्रनन्त-कोटि ब्रह्माएडोंका नाश नहीं होता है। सुवर्रा प्रवाहरूपसे स्थूल-पाँच भौतिक सुष्टि श्रनादि श्रनन्त होनेके कारण शब्दमयी सुष्टि भी श्रनादि श्रनन्त है। क्योंकि प्रथम शब्दमयी सुष्टि होती है स्तके श्रनन्तर स्थूल सुष्टि होती है। इस कारण मानना ही पड़ेगा कि इस विद्यानक श्रनुसार शब्दस्टि श्रनाहि है। । ४।। तीसरी महिमा वह रहे हैं-

शब्दयोनि होनेसे श्रेष्ठ है।। =६ श

धाकाशतस्य सन शब्दोमें श्रेष्ट है। इस कारण शब्दस्यिट सर्पप्रथम दरवल होती है। दसी शब्दमयी सृष्टिका धादिकारण होनेसे प्रणयकी महिमा सर्वोपिट है और प्रणय शब्दयोनि किस प्रशास है, इसका वर्णन वहले ही हो सुका है।। यह।।

चौथी महिमा कह रहे हैं-

शास्त्रयोनि होनेसे ॥ =७ ॥

शास्त्रीय वन्थोंके विषयमे श्रुति खौर स्मृतियोसे प्रमाणित है नि पुस्तक पॉच श्रेणीकी होती हैं। यथा---

> पद्म नदाः सरश्यतीमपि यान्ति सस्त्रोतसः। सरस्वती तु पद्मधा सो देशेऽमवत् सरित् ॥ श्रुतिः, ब्रह्मण्डिपण्डनादाश्च विदुरत्तरमेव व। प्रचेन पुस्तकान्याहुर्योगशास्त्रविशारदाः॥

धर्थात्—इस प्रकारसे चाहे वेद हो, चाहे स्मृति हो, चाहे पुराण चन्नादि हो, चाहे लोकिकशास्त्र हो, ने सन जय मुहम दैवः जगत्से स्थूलजगत्मे ध्याविर्मृत होते हैं, तो वे शब्दके श्रवलम्बन्धे से ही होते हैं। क्योंकि साव और शब्दका नित्य पाय्ये-कारण सम्प्रत्य है। श्रचरमयी पुस्तकके रूपमे जब श्रम्य चार श्रेणीकी

गरीयस्त्वं शन्दयोनित्वात् ॥ ८६ ॥ शास्त्रयोनित्वात् ॥ ८७ ॥

í

पुरत् हे देवी प्रेरणासे ज्ञानिर्भूत होती हैं, तो चाहे रुपियों के अन्तः करणमें नादमय वेद अपने शास्त्रमय रेतस्पमें ही प्रस्ट हो अथवा अन्यान्य शास्त्रमावकी सहायतासे प्रकट हो, सभी शादस्र टिको ही अप्रतन्त परके प्रकट होते हैं। इसका विस्तारित वर्णन देवीमीमासाव्योनमें है। फलतः ज्ञान चेदादिशास्त्र आविर्भूत होते समय शब्दस्र टिको सहायता सेनी पड़ती है और शब्दस्र प्रणाके अर्थान है, तो मानना ही पड़ेगा कि, शास्त्रयोनि होनेसे प्रणायको हो पानव है। पानव है। पानव ही पड़ेगा कि, शास्त्रयोनि होनेसे

पाँचर्यो महिमा कह रहे हैं--- " सर्गयोनि होनेसे ॥ == ॥

सगयान हानस ॥ ८८

यह पहले ही सिद्ध हो जुला है, बहाँ स्वच्य है, वहाँ वस्यत है खीर जहाँ वस्यत है, वहाँ राज्य खबरय ही होगा। क्योंकि क्रम्पन ने पात प्रतिघातका रूपान्तर ही राज्य है। जब खदेतसे हेतन प्राक्टय हुआ, उस समय सान्यावस्था प्रकृतिसे वैपन्यावस्था प्रकृतिसे वेपन्यावस्था प्रकृतिसे वर्षे क्यांसे प्रण्य बार्ष्यभूत हो कर बहाका थावक बना। तद्दनन्तर देशकालकी स्थापि हुई, वदनन्तर देशकालकी स्थापि हुई, वदनन्तर देशकालकी परिष्कृत हो कर देश-कालमयी परिष्ट प्रकृत हुई। इससे मानना ही पड़ेगा कि सृष्टिका खादि प्रण्य है और प्रण्यसे ही सृष्टिकी क्यांति होती है। खतः सृष्टिक का उत्पादक होनेसे उसकी महिमा सर्वीपरि है। मन्न ।

[ँ]सर्गयोनित्वात् ॥ ८६ ॥ ७२

नवीं महिमा कह रहे हैं— स्वायस्थित द्वाविर्धन होतेसे ॥ ६२ ।

गुज्यसम्यसे व्याविर्भृत होनेसे ॥ हैर ॥ सत्त्व, रज बीर तम इन तीन गुज़ोंसे सृष्टि, स्थिति झीर

तय, होता है। इन तीनोंका जब स्वरूप खोर काय्ये व्यक्त रहता है, तब प्रकृतिको व्यक्तावस्था कहाती है खोर जब इनका स्वरूप खोर कार्य्य व्यक्त नहीं रहता है, वही प्रकृतिकी खव्यकायस्था

क्षीर कार्य्य व्यक्त नहीं रहता है, वही प्रकृतिकी अव्यक्तावस्था फहाती है। अव्यक्तावस्था वस्तुतः गुणसाम्यकी अवस्था है। प्रकृतिकी अव्यक्तावस्थाने व्यक्तावस्था होनेकी वो प्रथम क्रिया

प्रकृतिकी अन्यक्तासभास न्यक्तानस्था होनकी जो प्रथम किया ,है उसी कियाके हिल्लोलकी ध्वतिका नाम खोकार है, जिसका विज्ञान पहले कहा गया है। मुतरां रूपान्तरसे गुणसान्य अवस्था के साथ ही प्रणवका सन्यन्य पाया जाता है। गुणसान्य असी होता है, जब शक्ति और शक्तिमान्की अभेद खनस्था होती है।

प्रकृतिके जो चार भेद हैं यथा खूत, सूर्दर्ग, कारण खोर तुरीय, उसमेंसे प्रकृतिकी तुरीय खबस्याके साथ प्रणुवका सम्बन्ध सिद्ध होनेके कारण स्सफा माहास्य सर्वोविर है ॥ ९२॥

दशवाँ महत्त्व कह रहे हैं—

भावातीतभावका उपलम्मक होनेसे ॥ ६३ ॥

रज, सत्त्व -श्रीर तम इन चीनों गुर्खोंसे सृष्टि, स्थिति और लय होता है और मावसे उसका श्रद्धमव होता है। जैसे तुरीया

 प्रकृतिमें तीनों गुणों की लयावस्था रहती है, वसी प्रकार परम-पुरुपके ,स्वस्यरूपमें तीनों मार्चोकी लयावस्था रहती है। क्योंकि वस अवस्थामें सिच्चदानन्द इन तीनों भागोंका खद्वैतरूपमें अनुभव होता है। वसी भागावीतभावमे पहुँचानेवाला प्रण्य है। मनवुद्धिसे अयोचर यह खद्वैततुरीयपद प्रण्यक्ष तदनन्तर प्रण्यके अर्थकी भावना, तदनन्तर प्रण्यकी दस्वित और लय स्थानकी धारणांसे प्राप्त होता है। इस कारण प्रण्यकी सहिमा सर्वोगरि है॥ ९३॥

ग्यारहवाँ महत्त्व कह रहे हैं—

लयकारक होनेसे ॥ ६४ ॥

प्रणय मन्त्रराज तथा मन्त्रसेतु होनेके कार्ष्य इसके जपसे मनकी लयोन्मुक्ती गति अपने आप हुआ करती है। सुनरां प्रणय-मन्त्रके जपसे रही-सही विषयोग्मुरत्रपृत्ति वैराग्यकी उत्तरोत्तर यृद्धि द्वारा लयको आर स्ववः अपसर हो जाती है। इस कारण सन्न्यासियोंकेलिये इस जपकी महिमा सर्वोपरि शास्त्रोंमें वर्णित है। अत्तर्य तुरीयाश्रममें विहित होनेसे प्रण्यकी महिमा बहुत है।

इस स्थलपर जिलासुके हृदयमें शङ्का हो सकती है कि, यदि प्राणय लयकत् है, तो सबलोग उसके जपके ऋषिकारी क्यों नहीं हैं ? स्त्री, शृद्ध ऋष्टिकेलिये शास्त्रोंमें उसका निषेप क्यो पाया क्यों नहीं है ? इसके जपके लिये अधिकार भेद क्यों रक्या गया है ? इस श्रेमीकी शंकाखोंका समाधान यह है कि. सनावनधर्ममें ष्प्रधिकारपार्थक्य रखनेसे ही उसका पूर्णत्व प्रतिपादित होता है।

प्रकृति, प्रयुक्ति और शक्तिके अनुसार ही कर्मका अधिकार निर्णय हुआ करता है। त्रिगुएके भेदसे प्रकृतिका निर्णय होता है। एक तामसिक श्राधिकारीको यदि सास्त्विक कर्मका उपदेश दिया जाय ष्ययवा एक सास्विक अधिकारीको यदि राजसिक या तामसिक कर्मका उपदेश दिया जाय, तो उसमें विपरीत फल होगा। यदि राजाको राज्यमय्योदा त्यागपूर्वक भिन्नाटनका उपदेश दिया जाय श्रीर ज्ञानवान बाह्मणको युद्धमें प्रयुत्त किया जाय, तो विपरीत फल खबरय होगा। उसी प्रकार ऋध्यातम, अधिदैव और ऋधिभूत-भावके अनुसार मनुष्यमं प्रश्नि हुआ करती है। यदि ज्ञानप्रवर्ष व्यक्तिको केवल अन्ध-विश्वासके द्वारा संचालित किया जाय श्रथवा तामसिक श्रद्धाके श्रधिकारीको वैज्ञानिक उपदेश देकर उसकी श्रद्धाकी शिथिल किया जाय, तो विरुद्धफल होना निश्चय है। जिस व्यक्तिकी कवि सात्त्विक भोजनमें है, उसकी यदि सामसिक या राजसिक भोजनका श्रभ्यास कराया जाय, तो विफल मनोरथ होना पढ़ेगा। शक्तिका भी ऐसा ही माहात्म्य है। जिसमें जितनी शक्ति है, उसका उपयोग उतना ही कराने पर सफलता होगी नहीं तो विफलता व्यवस्य होगी ! जो व्यक्ति पाँच सेर बोफ पठा सकता है, पतको यदि सन भरका बोक चठाने दिया आग्र,

प्रकृति श्रीर शक्तिके दारवन्यके अनुसार श्रधिकार निर्णयकी जो विधि है, वह सर्वेथा विद्यानसिद्ध है, इसमें सन्देह नहीं। प्रण्वका खिवकार तुरीया प्रकृतिके साथ माना गया है। इस कारण आश्रम अधिकारमें भी उसकी तुरीयस्थान देकर संन्यासमें हो उसका प्रशस्त श्रविकार माना गया है और मासए व्यादि द्विज-जातिकेतिये केवल मन्त्रसेतुरूपसे उसका जप सर्वेधा विहित है। स्रीराद्वादिका अधिकार निम्नकोटिका होनेसे और उनकी शक्ति, प्रकृति श्रीर प्रवृत्तिका प्रकृतिके खूलतरराज्यसे सन्दन्ध रहनेके कारण उनको प्रख्यजपका श्रधिकार नहीं दिया गया है। यह झाहा उनका उपकारक है, अपकारक नहीं है। यद्यपि ब्रह्मसद्भावका श्रविकार परमोत्कृष्ट है तथापि यदि एक असाध् इन्ट्रिय-सो<u>ल</u>प व्यक्तिको सर्वभृतींमें एकवा प्रतिपादक ब्रह्म-सद्भावका अधिकार दिया जाय; तो उसकी परघनलोलुपता वह जाएगी घटेगी नहीं। उसीप्रकार प्रख्वजप वैराग्य उत्पादक होनेपर भी श्रीर निरृत्तिमार्ग अवृत्तिमार्गसे श्रेष्ठ होनेपर भी धनिथकारी केलिये वह अवस्य हो शुभ फलभद नहीं होगा। जिसकी प्रकृति, प्रवृत्ति और शक्ति विषय-वैराम्यको सहन नहीं कर सकती, उसको यदि अस्वामाविक रीतिसे विषय-वैराग्यके पथपर लाया लाय. वो वह वैराग्य स्थायी नहीं होगा और जल-के स्रोतके सन्मुख बालुकाबन्धके समान वह थोड़े समयमें ही नष्ट हो जाएगा। इस कारण यथाधिकार साधकको क्रमशः

साधनपथमें श्रयसर करना ही चेदशास्त्र खीर दार्शनिक युक्तिके घनुकृत है ॥ ९४ ॥

श्रव वारहवीं महिमा वह रहे हैं-

सप्टिके लयका हेत होनेसे ॥ ६४ ॥

वेद घोर शास्त्रोमें वर्णन है कि पृथिवीतस्व जलतस्त्रमें श्रीर जलतत्त्व व्यन्तितत्त्रमें खीर अग्नितत्त्र वायुनत्त्रमें खीर वायुतत्त्व

श्राभाशतत्त्वमें लय होशर ब्रह्मारडमा लयकार्य्य सम्बन्न होता है श्रीर उस समय अन्तमें शब्दमयी सृष्टि श्रयोत् सृष्टिशी सूद्म-श्रवस्था धोंकारमें लय होकर महाएडकी लयकिया सिद्ध होती है।

श्रीकार प्रकृतिमें लय हो जाता है श्रीर प्रकृति वहामें लय हो जाती हैं। इस कारण मानना ही पड़ेगा कि प्रणव क्यका हेत हैं। यही

कारण है कि पुरागोरत तथा तन्त्रीरत सगुणोपासनाकी तो बात ही क्या, वेदोक्त सामोपासना, उद्गीथोपासना ब्यादि खपासनाकी

जितनी प्रणालियाँ हैं, सबमेंसे खोंकारोपासनाको सर्थोन्चस्थान दिया गया है। जिसका विस्तारित वर्णन उपनिपदीसे होकर दैनीमीमांसादर्शन तकमें प्रतिपादित है। इससे प्रख्यकी महिमा विशेपरूपसे सिद्ध होती है ॥ ९५ ॥

तेरहवीं सहिमा वह रहे हैं-🕶 एकतत्त्वका उद्घावक होनेसे ॥ ६६ ॥

योगके सव क्रियासिद्धांशका यह चात्पर्य है कि जिन साधनों-

स्ष्टिलयहेतुत्वात् ॥ ६५ ॥ 'एकतस्योद्धायकत्यात् ॥ ६६ ॥ भे द्वारा एकतत्त्वकी क्रयत्ति होती है, वे ही साधनसंमाधिके स्तादक होते हैं। वार्तुवा एकतत्त्वके द्वारा ही समाधिकी सिद्धिं होती है; इसका विस्तारित रहस्य योगदर्शनमें पाया जाता है। एकतत्त्रका उदय यदि न हो वो योगी समाधिमूमिमें पहुँ ककर भी सविकल्प समाधिमें हो अठका रहता है और निर्विकल्प समाधिम्मिमें पहुँ कर समाधिम्मिमें पहुँ के नहीं पाता है। एकतत्त्वकी पूर्व्वताके झमाव-से अनेक योगविष्न उत्पन्न होते हैं। परन्तु ऑकारसाधनसे एकनस्वके उदयमें बड़ी भारी सहायता मिलवी है। इस कारण मण्यती महिता अधिक है॥ पह ॥

चौदहवीं महिमा कह रहे हैं—

मनका विशेष लय साधक होनेसे ॥ ६७ ॥

वन्यमोक्षका कारण एकमात्र मन ही है। मन बाँर सब इत्हियाँका राजा होनेसे ब्यग्रह मन बन्धन प्राप्त कराता है बाँर शुद्ध मन सुकित प्रदान करता है। आसिन्तिके हारा मन ब्यग्रह हो जाता है बाँर शुद्धभावके व्यवक्षन्यनसे मनकी शुद्धि सम्पादित होती है। शाखमें भी कहा—"मन एव मनुष्याणां कारणं कार-मोन्योः।" दूसरी बोर मन कैसा त्रभावशाली है, इस विषयमें गोतोपनिपद्म कहा है—

"तस्याहं निप्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्।

असंशयं महाबाहो ! मनो दुर्निप्रहं चल्रम् ॥"

होता है; ठीक उसी प्रकार व्युक्तमके द्वारा सय किया होती है अर्थात् संसारका प्रस्तय होते समय पृथियो जनमें, जल अम्मिमं, अभि व्यानमं, वासु आकाशमं और आकाश प्रस्त्वमं त्वा होकर विरवनसार प्रस्त्रवने अनुसार प्राव्यक्तमार प्रस्त्रवने अनुसार प्राव्यक्तमारा प्रस्त्रवने अनुसार प्राव्यक्तमारा प्रस्त्रवने विराह्म है और प्रस्त्रवाहम है और प्रस्त्रवाहम है और प्रस्त्रवाहम सम्प्रका सम्प्रका स्थान प्रस्त्रवाहम है। उसी कमके अनुसार सफ्त कामयोगी निर्दिकल्य समाधिपदमं पहुँचनेके किये समस्त्र हैतप्रपंचको प्रस्त्रव स्थान हार प्रस्त्रव ही। उसी क्षा प्रस्त्रव है। सह प्रस्त्रव ही परस्त्रवानुसंघान हारा ग्रह्मवदो प्राप्त कर लेता है। असः प्रस्त्रव ही परस्त्रवि है इसमें संदेह नहीं है। ए९।।

स्यूलमूदम फर्मशस्तिको सुध्यवस्था द्वारा सोचपदकी उप-लिखके प्रसंगसे कहा जाता है—

शृंखला द्वारा सब कुद्र होता है ॥ १०० ॥

चाहे कश्चुदयका मार्ग हो, चाहे निःश्वेयसका मार्ग हो, ग्रंतजा हारा सम कुछ सरल कार सुमाध्य हो जाता है। जिस प्रकार सिंकलमें एक कड़ी दूसरी कड़ीको सम्हालती है और सय कड़ीका यत सम कड़ीमें पहुँचता है; उसी प्रकारकी कार्यक्य वस्थाको श्रंपता कहते हैं। अश्चुदय और निःश्वेयसकारी धर्मसाधनमें और उसके मार्गमें ग्रंपताको बड़ी आवस्यकता है और उसकी सहायतासे सम कुछ हो सकता है ॥ १००॥

चसके भेद भइ रहे हैं—

यह त्रिमेद्यत् त्रिनिध है ॥ १०१ ॥

जैसे स ध्टका सब वस्तुष्ट तिगुखके तिभेदके श्रमुसार तीन-तीन प्रनारकी होती हैं, ऐसे हा रहतु नाकी यदि अधिकारभेदसे विभाग पिया जाय, तो उसके भी तीन भेद होते है। यह शक्तनात्री ही सहिमा है कि बहाएडसे लेकर पिएडपर्व्यन्त झौर सूचमडे रराज्यसे होकर रमुलस्खुनो अपर्य्यन्त सम्मे स्ट्रप्टिन स्थिति चौर लयको व्यवस्था यथावन रहती है। यह शृह्वजाकी ही महिमा है कि चन्द्रवह पृथिबीवहमें और पृथिबीवह सुर्ववहमें प्रवेश नहीं कर जावा है। यह शुरालाकी ही महिमा है कि असुरोको व्यवस्था और देवतात्राका व्यवस्था अपनी-अपनी मर्थ्यादाको अवित्रमण् नहीं घर सकती है। यह शृखलाकी ही महिमा है कि रेवतागण अपने अपने पदपर बंठकर अपने अपने क्यधिशरोंका पालन करते हैं। यह शहनाकी ही महिमा है कि, ऋपि, देवता, विवर और असुरगण अवने अपने कार्यको करते हुए प्रसारदकी स्थितिकी सुरन्ता करते हैं। यह मृत्युनोरमें शहना की ही सहिमा है कि राजाके द्वारा प्रजा सुरन्तित होकर कल्याएकी प्राप्त होती है। चाहे शिल्पकार्य्य हो, चाहे वाणिज्यकार्य्य हो, चाहे राजानुशासन हो, चाहे आध्यात्मिक धर्मजगत्का काय्य हो यिना शृह्वता व स्मिफ्तता नहीं हो सक्ती है। अत शृखलाकी

सा त्रिविधा त्रिमेदवत् ॥ १०१ ॥ ः

श्रावरयकता सार्वभीम होनेके कारण उसका त्रिविध होना युक्ति युक्त है ॥ १०१ ॥

प्रथमका वर्णन किया जाता है-

संस्कारशृंखला पहली है ॥ १०२ ॥

कर्मका बीज संस्कार है, इस कारण संस्कारशृंखलाकी प्रथम स्थान दिया गया है। किस प्रकार स्थाभाविक संस्मार प्रकृतिके स्वभावसिद्ध रीतिसे विव्हसृद्धिके ब्रादिमें सहजातरूपसे व्स्वन्न होता है. पुनः जीवको कमोन्नति कराता हुआ मुस्तिवद तक . पहेंचा देशा है और किस प्रकारसे वह अस्याभाविक संस्कारको द्बाक्त आवागमनचक्रका भेदन करके स्वस्वरूपकी उपलब्धि फरा देता है, सो पूर्वमें विस्तारितरूपसे सिद्ध हो चुका है। श्रास्थामाधिक संस्कारके श्राभव्यक्तिके समय यह संस्कारशृङ्खता-का ही कारण है, कि जीवका कमाध्युदय बना रहता है और जीवको नीचेकी स्रोर गिरने न देकर उत्तरोत्तर प्रथममे स्रभ्युदय खीर अन्तमे निःश्रेयसके मार्गमें नियमितहत्वसे अपसर कर देता है। वर्णवर्म और आश्रमधर्म, पुरुष और नारीधर्मके यावत् आचारकी व्यवस्था जो अति और समृतिमें बॉधी गई है सी संस्कारशृंखताके अनुसार हो धाँघो गई है। लोहेकी सांकलमें एक कड़ी दूसरी कड़ीको सम्हालती हुई एक बृह्त् शक्ति उत्पन्न कर देती है, उसी प्रकार वर्णधर्म और आश्रमधर्म आदिकी

कियायली और साधन आदि इस प्रकारके संस्कारकी शृहता अकट करते हैं कि, जीव चाहे स्त्री हो खयवा पुरुष, चाहे शूद हो या बैरय, चाहे चत्रिय हो चाहे बाह्मण और चाहे चतुराश्रमका कोई भी ध्यक्ति हो, यह अधःपतित न होकर जन्मान्तरमें कमोश्रविको ही प्राप्त होता है। सरकारश्रद्धताके महस्वको सममनेवाले विद्वान् इसी कारण वर्णवर्मके निन्त और उच्च-थाधिकार धौर नारीधर्म तथा पुरुपधर्मके विभिन्न और असम अधिकारोंको देखकर न शंका करते हैं और न विचलित होते हैं। क्योंकि उनमेकी संस्कारश्यालाको बडे ही दह और चमरकार विज्ञानमें क्यात प्रोत देखते हैं। भेद इतना ही है कि, सरकार-श्रह्मलाके महत्त्वको उच्च अधिकारके दार्शनिक और योगी व्यक्ति ही समम सकते हैं।। १०२॥

दसरेका वर्णन करते हैं-फर्मशृह्वला दूसरी है ॥ १०३ ॥

यह कर्मश्रायकाका ही कारण है कि तैंतीस प्रयान देवतासे लेकर तैतीसकोटि देवता अपने-अपने कार्यको यथावतरूपमे सम्पादन करते हुये सृष्टिकी सुरचा किया करते हैं। यह कर्म-श्रद्धलाका ही कारण है कि चाहे बढ़ाएडमें चाहे पिएडमें चाहे धन्तर्जगत्में हो चाहे वहिर्जगत्मे देवासुरसंग्रामकी क्रिया होते हुये भी देववाधोंकी ही अन्तमं जय होती है, जिसके द्वारा

कर्मश्रक्तला द्वितीया ।। १०३ ।।

सुष्टिकी सामख्य रहा होती है। यह कर्मशृह्यलाका ही कारण है कि एक सम्राट्के राज्यमं एक प्रजारत्तक प्रहरी तथा एक साधारण सैनिक न्यक्तिसे लेकर छोटेनाड़े सब राजकर्मचारी तक अथवा राज्यके सन विभाग और मन्त्रीसभा आदि तकमें सुन्यवस्था बनी रहती है और उसके द्वारा प्रजा तथा राजा दोनोका कल्याण होता रहता है और सन अध्युद्धकी सहायता पाम करते हैं। यह कर्मशृरालाका ही कारण है कि, चाहे शुद्राका यहत् शिल्प-गृह हो, चाहे वैश्योका कृषिवाणिज्यका गृहत् आयोजन हो, चाहे

चित्रयोग राजानुशासन हो और चाहे बाह्यपाँके धमीनुशासन हो, सबनी क्रिया यथायन सम्पादित होकर मद्धलकी प्राप्ति होती है। चाहे वर्ष्यपर्मकी क्रिया हो, चाहे साअसपर्मकी क्रिया हो, चाहे सभा समितिकी क्रिया हो, चाहे राजानुशासनकी क्रिया हो, चाहे समाजानुशासनकी क्रिया हो, चाहे मुनुलोककी क्रिया हो, चाहे प्रेतलोकको क्रिया हो, चाहे पितृलोककी क्रिया हो, चाहे देवलोककी

क्रिया हो, दूसरी थ्यार चाहे जडवन्त्र खादिकी क्रिया हो, चाहे प्रह-७पमदकी क्रिया हो, सबमें कर्मग्रह्मला रहना स्वदः सिद्ध है थ्यीर जब कर्मग्रह्मलाकी व्यवस्था ठीक रहे,वो मङ्गल होना भी निश्चित है।१०३।

सर्य्यदेवकी रश्मिके प्रमावसे प्रथिवी तथा समुद्र और अन्यान्य

श्रव तीसरेका वर्णन करते हैं-- ं शक्तिगृह्वला तीसरी है ॥ १०४ ॥

सम पदार्थीका जलांश बाष्परूपमें परिकृत होकर श्राकाशमें सीच जाता है। प्रथम सुर्यंकी तेजशक्तिसे बाप्प खींचकर धाकाशस्थ तिहत्राक्ति श्रीर ऋतुश्रोकी शक्तिके,प्रभावसे कई रूपोंको घारण करता हथा मेघरूपमें परिएत होना है **थार** समयपर वारिरूपमें परिएत होकर पृथिबीको सिचित करके नानाप्रकारसे अन्नकी ज्वत्पत्ति करके सृष्टिको रत्ता करना, शक्तिशृङ्खलाका ही कार्थ्य है। प्राणशक्तिके विषय्यंय होनेसे इस शक्तिमें विष्लव उपरियत होनेके कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिन्न, मंहामारीभय आदि हुआ करता है। शक्तिशृंखलाके छिन्न-भिन्न होनेसे ही यह विपत्तियाँ हुन्या करती हैं। इहाएडमें जिस प्रकार ये ब्रानुकृत चौर - प्रतिकृत दशाद होती हैं, उसी प्रकार पिरहमें भी प्राणुरान्तिकी शृङ्खला ठीक रहनेसे अनुकृत दशा बनी रहती है और नर-नारी स्वास्थ्य, वीर्य्य, बारोग्य, बायु, उत्साह, बभ्युद्यको प्राप्त करते रहते हैं। इसके विपरीव होनेसे मनुष्यसमाज अधःपतित और पराधीन हो जाता है और मनुष्यमें स्वास्थ्य, बीर्घ्य आदिकी हाति, पवित्रता और उत्साहका नाश, पारिवारिक आनन्द, सामाजिक आनन्द और राजनैतिक आनन्दका अभाव, अल्प-मेघत्व, श्राल्पायुत्व, भोगशक्तिका श्रामाव, श्रारोग्यताश, स्तेह, प्रेम, श्रद्धा, भित्तमें विराग, साहस उद्यम धीर घर्मानुराग श्रादिमें श्रापृहा, ब्रालस्य ब्रादि दुर्लेच्ए प्रकट हो जावे हैं। शक्तिशृंखला जब तक रहती है, तब तक सेनाच्यूहको शत्रुसेना भेद नहीं कर सकती है। शक्तिशृंखलाके द्वारा ही एक सेनादल दूसरे सेना-83

कर्ममीमांसादर्शन।

द्तको परास्त कर सकता है और उसके भङ्ग होनेसे पराभयको-प्राप्त होता है। चाहे राज्यानुशासन हो चाहे सेनापरिचालन हो, व्याहे समाजानुशासन हो और चाहे छोटा से छोटा गृहस्थानुशासन

हो, शक्तिशृंखलाकी रहासे अध्युदय चौर उसके ह्य होनेसे हानि हुझा करती हैं। चाहे जाध्यात्मिक उन्नतिकारी साधन मार्ग हो, चाहे लोकिक उन्नतिकारी कोई साधन हो, शक्तिशृंखला

परमावरयक है।

चाहे एक मनुष्य हो, चाहे कोई मनुष्यसमाज हो, चाहे
सौकिककाट्य हो चाहे देवकार्य्य हो खीर चाहे कंस्पुर्वका कार्य्य हो, चाहे निश्चेयसका कार्य्य हो, पूर्वकथित त्रिविध-शृंदाता का रहस्य सममक्षर चनके सथायोग्य स्थानपर सुरक्षा करनेसे

धभ्युत्यका क्रम खबर्य बना रहता है और अन्तमें तिःभ्रेयसकी आमि होतो है।। १०४॥

मुक्तिपथको शुद्ध और सरस करनेके आर्थ विरुद्धपृत्तियोका निर्देश किया काता है—

मुड़ों में कमशः अविद्या, श्रस्मिता, राग, हेप श्रौर श्रमि-नवेश होता है ॥ १०५ ॥

नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरविद्या।"

योगदर्शनके प्रवर्षेक पूज्यपाद महर्षि पराष्ट्रक्तिने कहा है— ''श्वनित्याग्रुचिद्धःश्वानात्ममु

क्रमान्युदेध्वविद्याऽस्मितासगद्देषामिनिवेशाः ॥ १०५ ॥

अतिर्त्यको नित्य अशुचिको शुचि दुःखको सुख और श्रनात्मा को आत्मा समम्मानेवालीको श्रविद्या कहते हैं।

"हम्दर्शनकृत्योरेकात्मतेवाऽस्मिता।" हक्शक्ति खोर दर्शनशक्तिमें खभेदप्रवीति होना श्वस्मिता है।

"सुखानुशयी रागः।"

सुखके श्रानुसमरसपूर्वक उसमें प्रवृत्ति होनेको राग कहते हैं।
"दुःखानुरायी ह्रेपः।"

दुःसका अनुस्मरसम्पूरक उसमें उत्पन्न विकद्धभावनाको हेप कहते हैं।

"स्वरसवाही विदुषोऽपि सथारूढ़ोऽभिनिवेशः।"

धर्मात्—जन्मजन्मान्तरीत्पन्न संस्कारधारा द्वारा ममत्वादिः -रुपसे अपनेपनको माप्त फरनेवाली, खविद्वार्ती स्थाः परिस्तीम मी जो रहनेवाली गृचि है, वही श्रामितिचेरा है।

आत्मा अनात्मा विचारशृत्य, सत् असत् विवेकसे रहित त्तरशानविद्यीन व्यक्ति मृद पहाता है। विषयासम्त ऐसे व्यक्त्योमें पयाक्रम-अविद्या, आस्मता, राग, द्वेप, और अमिनिवेश इन पाँचों कत्तरोंका उदय होकर मल, विवेष और आवरस द्वारा उनको प्रसित कर लेता है। आध्यात्मिक उन्नतिको लह्यमें रखकर जो व्यक्ति पूर्वकित तीनों श्रद्धलाओंका अनुसरस करते हैं, उनका यह पंचक्तेशमय क्रमशः दूर हो जाता है। पून्यपाद महर्षि- सूत्रकारका साल्यप्ये यह है कि, मुसुख व्यक्तिको पूर्वकथिए श्रंग्रालाओं को लह्यमें रखकर उनके अध्यासमें सिद्धि लाम करते हुये इन असुविधाओं से बचना उचित है। यह दर्शनशास्त्र कर्मे विद्यानका निदर्शक है; इस कारण सब श्रेणीको कर्मावायामें क्रमोश्रतिकी श्रंत्रका वॉधकर अध्युत्य और निःश्रेयस प्राप्ति करते का सिद्धान्त निश्चय करके इस प्रकारसे विरुद्धवृत्तियों का निर्देश किया गया है।। १०४॥

प्रसङ्गसे इन ग्रुचियोंसे बचनेना क्रमवर्शन किया जाता है— ज्ञानियोंसे क्रमशः इसके विपरीत होता है ॥ १०६॥

मूढ्डयक्तिं व्यविद्यासे व्यक्ति व्यक्ति राग कोर हेंग की द् तदनन्तर क्रभिनिवेश उरफा हांकर उसको बन्धनदशासे विकड़िव रखते हुए बावागमनषकमं वे क्लेश घुमाया करते हैं। परन्तु ह्यानी व्यक्तिमे इस क्रमके विपरीत होता है। तस्वक्षानीमें प्रथम क्रमिनिवेश शिथिल होता है, तदनन्तर हेंपर्शन्त शिथिल होती है, तदनन्तर राग शिथिल होता है, वदनन्तर क्रमिनत तूर होकर अविद्याका लय हो जाता है। घमसाधनहारा संस्कारस्कृति कीर संस्कारस्कृति क्रियास्त्रिह होनेसे स्वस्वरूपकी उपलब्धि होती है, इस स्वस्वरूपकी उपलब्धिक मार्गमें सान्धिक ह्यानक उद्यसे अभिनिवेश दूर हो जाता है। वदनन्तर 'बसुपैव इनुस्वकम्' की सान्त्रिक धारसाहारा हेंपर्शन्तक लय होता है।

नद्रिपरीत ज्ञानवत्सु ॥ १०६॥•

ं-स्तर्यकात् धात्मरिविके द्वारा रागशृचि मगबद्धावसे भावित होकर लयावस्थाको प्राप्त हो जाती है। तत्पञ्चात् स्वस्थद्धानके स्वयके साथ ध्वस्मिताका लय होता है और श्रन्तमें झानजननी विद्याको सहायतासे प्रकृतिका लय होनेपर श्रविद्याका लय हो जाता है। ये ही तत्त्वज्ञानी जीवनमुक्त महापुरुपोंमें स्वस्वरूपोपलिव्यका कम है॥ १०६॥

प्रसङ्गसे निःश्रेयसमार्गको भयरहित करनेकेलिये कहा स्नासा है---कर्मयोगर्मे स्रध्यासवश स्त्रीमिनवेश होता है ॥ १०७॥

निःश्रेयस प्राप्तिका मूलभूत निरुप्तम कर्मयोगभी पूर्वकथित भयोंने रहित नहीं है। इस कारण कर्मयोगीको सायधान करनेके क्षर्य पूज्यपार महर्पिमूलकार कह रहे हैं कि कर्मयोगीका क्षर्यास वहकर क्षामिनेवरामें परिण्यत होता है। संस्कारशृद्धित क्रिया-शृद्धि होतर स्वाप्त है कार्मयोगका क्षिकारी बन जाता है और उसमेंका वासनाज्ञान शिधिन हो जाता है; ऐसे स्वरत क्षिपकारीको भी सायधान होना चाहिये। जब तक पूर्णक्रपसे मलिक्षेप क्षार क्षायराय दूर न हो जाय, जब तक पूर्णक्रपसे मलिक्षेप क्षार क्षायराय दूर न हो जाय, जब तक पूर्णक्रपसे अविद्या और क्षायराय हिंचा क्षाय तथ तक निरुप्तम झतवारी कर्मयोगीको भी सावधान रहना चादिये। स्योंकि श्रध्यास ही जीवके बन्धनक कारण है और क्षायास

बढ़ते-बढ़ते श्राभिनिवेशमें परिस्तृत हो सकता है। इस कारस् श्राभिनिवेश उत्पन्न होकर कामनाका बीज पुनः श्रङ्कुरित न होने पावे, यही इस स्त्रका वात्पर्व्य है॥ १०७॥

उसके बाद क्या होता है सो कहा जाता है— तदनन्तर अन्य प्रकट होता है ॥ १००० ॥

स्वरूप उपलब्धि होनेके पूर्वावस्थामें कर्मयोगीको अध्यासके कारण अभिनिवेश केंसे हो सकता है, सो पहले कहा गया है। इसी प्रकार थोगारूद होकर पूर्णसिद्ध अवस्था होनेसे पहले आरु-रुज़ अवस्थामें यदि कर्मयोगीको अभिनिवेश हो जाय, ता उससे रागद्वेप उत्पन्न होनेकी भी सम्मायना रहती है। इस गृह रहत्य-पूर्ण विषयको इस प्रकार समम्त सकते हैं कि, श्वश्यरूप उपलब्धि-कारक कर्मयोगीका निःश्रेयसप्रद सार्य दो भागोंमें विभक्त है। उसका पूर्वोश भयसे रहित नहीं है ब्योर उत्तरांश भयरहित है। इत्तरार्द्धमें श्विरसमाधि रहती है। उससमय एकतरवकी,पूर्णता हारा स्थिरलच्य होकर सर्वक्लेशोंसे मुक्त निःश्रेयसमार्गका पथिक निरन्तर अप्रसर होता ही रहता है। परन्त यदि ऐसा न हो सो कर्मयोगी होनेपर भी वह निःश्रेयस सार्गका पथिक अध्यासके फत्रेमें पड़कर अभिनिवेशके बशमें हो जाता है और विषयमें श्राभिनिवेश होनेपर अनुकूलतामें राग श्रीर प्रतिकृतितामें द्वेपवृत्तिके ष्ठधीन हो जाता है।। १०⊏॥

ततोऽन्ये ॥ १०८ ॥

श्रय निर्भय श्रवस्थाको सत्त्य करा रहे हैं— निर्विकल्प समाधिस्थित निर्भय है ॥ १०६ ॥

जब कर्मयोगी कर्मयोगमें सिद्धिलाम करके सम्पूर्णहरासे

वासनाका नारा करता हुआ एकतत्त्व और स्थिर लह्यसे युक्त होकर निर्विकल्प समाधिमें पहुँच जाता है; तब वह पूर्वक्रित-भयोंसे रहित हो जाता है। इससे पहले जो निःश्रंयसपयके दो विभाग किये हैं, उनमेंसे उत्तराईकी दशामें यह निर्भयता प्राप्त होती है ऐसा समम्प्रना जन्ति है। निर्विकल्प समाधिकी झवस्थामें प्रकृतिकी वैपन्यानस्था लय होकर स्वरवस्पकी छपल्याच्य हो जानेसे स्वियाफे लयके साथ ही साथ अस्मिताका लय हो जाता है, इस कारण समिनिवेश और रागद्वेपकी सम्भावना ही नहीं रहती है। मुतरां यह खबस्था भयसे रहित है इसमें सन्देह ही

नहीं || १०९ || विद्यानकी पुष्टि कर रहे हैं--

चित्त अविद्याशून्य होनेसे ॥ ११० ॥

निर्विकल्प समाधिर्मे तटस्थझानका लय होकर स्वरूपझानका उदय रहता है। उससमय सास्त्रिक झान, सारिवकप्रति और स्वरूपका पूर्णविकाश बने रहनेसे द्वैतमानका मूलोच्छेद हो जाता है। मुतरां उस समय प्रक्रांत अपने वैषम्यायस्थाको छोड़कर साम्यावस्थाको प्राप्त होती हुई अपने अविद्यारूपको स्थाग कर देती

श्रविद्यासून्यत्वाचित्तस्य ।। ११० ॥

निर्भयोनिर्विकलपस्यः ॥ १०६ ॥

है। इस समय निर्विकल्प समाधित्यत कर्मयोगकी प्राकाण्डा-प्राप्त जीवन्मुक्त महापुरुपका चित्त खिवदाशून्य हो जाता है। इस कारण उनमें पचक्तेशोंमें से कोई क्लेश उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मयका मूल खिवदा है, जब मूल नष्ट हो जाता है तो खन्य क्लेशोंके उत्पन्न होनेकी सम्मावना नहीं रहती है। सुनरां उस समयकी क्षवस्या भयरहित हो जाती है।। ११०।।

पूर्वकथित वार्शनिक विचारका निष्कर्ष कहा जाता है-

ज्ञानीको सावधान रहना चाहिये ॥ १११ ॥

पूर्वकिष्यत दार्शनिकविद्यानके अनुसार निकामननपरायण् फर्मयोगीकी प्रथम अवस्थामे परोक्तान द्वारा और दूसरी अवस्था में अपरोक्तान द्वारा यह झानी योगी आस्माका अनुभव करता है। इन्हीं दराष्ट्रों हारा यह झानी योगी आस्माका अनुभव करता है। इन्हीं दराष्ट्रोंको किसी किसी शाखोने परोक्तानभूति और अपरोक्तानुभूति नामसे अभिहित किया है। सहज्ञानभूतियोंके अनुसार अवने-अपने ज्ञानके अनुस्य अपने अपने दार्शनिक विद्यानको सहायनासे प्रथम अवस्थामें झानीको को वरनज्ञानभी प्राप्ति होती है, यह परोक्तानुभूति है। इस परोक्तानुभूतिको तीन मागोंमें दर्शनशास्त्रके आवाय्योंने विमक्त किया है। सदनन्तर अपरोक्तानुभूतिके द्वारा वस्त्रह्मानी अभ स्वत्रह्मकं अनुभव करता है, उस द्वेतमानरिह्न प्रत्यच अनुभवको भी सालकारोंने चार श्रेणीका कहा है। सिद्धमहापुरुपॉमिं यथानम इन चारों अप

होनेपर मी मुक्तिपयके पिथकको सयप्राप्त हो सकता है। शारीर रहते समय हो अथवा शारीरत्याग करने भी सन्धिमें हो, वसमें ज्युरधानदशाफी सम्मावना सर्वदा रहती है। शारीर रहते उसमें क्तेशों की उत्पत्ति हो ही सकती है और शारीरत्याग करते समय भी ज्युरधान होकर उसकी ज्युत्यानकी शाप्ति हो सकती है। ऐसे उठाहरण पुराणादि शास्त्रमें बहुत मिलते हैं।

अप शंका यह हो सकती है कि ऐसे उन्नत खिषकारके योगी-की यहि ऐसी दशा हो तो उसके पुनः पतनकी सम्भावना क्या सम्भव नहीं है ? इस श्रेखीकी शंकाश्रोंका समाधान यह है कि, पंचवलेगों के द्वारा जन्मान्वरमाप्ति और नानाभोगों की एत्पत्ति होनेपर् भी ऐसे उन्नत खिषकारीका द्वानाधिकार नष्ट नहीं होता है और जनतमें वह खात्मा उसी झानभूसिमें रहकर उन्नतिका मार्ग प्राप्त कर लेता है। केवल भोगजनित वाधाएँ कुछ दिनों के लिये उसकी भोगनी पड़ती हैं॥ ११२॥

कर्मयोगप्रसङ्घ छौर निःश्रेयसपथको सरत करनेके लिये कहा

जाता है—

कालके मितिकूल चलनेपर वापग्रस्त होना पड़ता है।। ११३॥

यनादि अनन्त महाकालमे जीवके समष्टिकर्मराशिके सम्मन्ध- , से विशेष विशेष कालकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका विस्तारित वर्णन पहले आजुका है। जब समष्टि कर्मराशिके प्रभावसे ही , सत्य, बेता, डापर, चादि युगोकी उत्पत्ति चौर प्रत्येकमें उनकी अन्तर्वराक्षी उत्पत्ति हुँचा करती है, तो यदि एक व्यष्टिकर्मका क्षायेकारी जीव उस समष्टि-कर्मवेगके विकद्ध चलना चाहे तो

वह अवस्य ही वापप्रस्त होगा इसमें सन्देह ही नहीं। उसके ताप-प्रस्त होनेके कई कारण हैं। प्रथम तो कालके प्रभावसे उस समय-के प्रायः समी मनुष्य उसके विरोधी होंगे; क्योंकि कालका प्रभाव उस समयके मनुष्यों पर अवश्यही पड़ेगा । अन्तर्जगत्के देवाह्यर-समामके विचारसे भी दैवी सम्पत्तिका अधिकारी होने पर भी ष्सके आसरी प्रकोप अधिक सहना होगा। अन्तर्जगत्के अधि-धाता देवगरा भी उसकी कठिनतासे सहायता दे सकेगें अथवा कमी कभी नहीं भी दे संबंध । विशेषतः व्यष्टि कर्म समाष्टिकर्मका षराषरी कदापि नहीं कर सकता है। इस प्रकारके व्यनेक कारण हैं। जिस प्रकार नदीस्रोतके प्रतिकृत और मंमायातके प्रतिकृत मीकाको लेजानेमें नाविक सापग्रस्त होता है, उसी प्रकार कालके विरुद्ध चलनेवाला व्यक्ति बदि कर्मयोगोभी हो खबवा जीवनमुक्त महापुरुष भी हो तो, इसको भी ताषप्रस्त होना सम्भव है। यहि जिह्यां सुको शंका हो कि ऐसी दशामें क्या कालके विरुद्ध सरकार्यका अनुप्रान अथवा अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्तिका पुरुपार्य असम्भव है ? या करना रुचित नहीं है ? इस श्रेणीको शक्तुके समाधानमें कहा जा सरता है कि सूचकार महर्षिका यह तात्पर्य्य नहीं है कि धर्मात्मा सज्जन अथवा मुमुजुगरा अभ्युद्दय और निःश्रेयसके लिये पुरुपार्थ न करें। परन्तु पुरुषपादका तात्पर्य यह है कि अभ्युदय और निःश्रेयस मार्गेके परिक रडवत होकर, अपने गन्तव्यपथमें अपसर हों।

व्यक्तिमें ही हो सकता है, जैसा एक जीवनमें ही चत्रियसे त्राह्मण होना, यह महर्षि विश्वामित्रके असाधारणशक्तिसे ही सम्बन्ध रखता है, साधारण मनुष्य इस अधिकारको नहीं पा सकता है। ठीक उसी प्रकार कालके विरुद्ध और समष्टि कर्मके विरुद्ध पुरुपार्थ करके सफल राम होना केवल त्रिविध अधिकारयुक्त सहापुरुपके तिये सम्भव है। जिस महदारमा अथवा ईशकोटिके जीवनमुक्तमें बाध्यारम-बाधिदेन-बाधिमृत शक्तियोंका ,विकाश हो, वे ही महा पुरुप समद्भिर्मके विरुद्ध जगतको लेजानेमें समय होते हैं छत्य-न्यक्ति नहीं हो सकते हैं। त्रिविध याधाको अतिक्रम करनेके त्तिये ये सीनों शक्तियां कार्थ्यकारियी हुआ करती हैं। यद्यपि दैवीमीमांसादर्शनमें अवतारविज्ञान विस्तारपूर्वक प्रतिपादित ् हुमा है तथापि इस संत्रोक्त विज्ञानद्वारा भी श्रवतारतस्वका रहस्य प्रकाशित होता है। यगवत् धवतार तथा ऋष बीर देवता धीं-का अवतार ऐमे ही शक्तियोंसे युक्त हो समष्टिकर्मके विरुद्ध होकर संसारका कल्याण साधन करते हैं। इस प्रसंगमें इस श्रेणीकी शंकाएं होसकती हैं कि क्या जगत्का कोई विशेष उपकार होना समष्टि कर्मके अधीन नहीं है ? यदि है तो वह समष्टिकर्मके ध्यपीन है, पुनः उन कार्यकेतिये त्रिविध शक्तिसे युक्त महापुरुपके

धाविभीवकी स्या धावस्यकता है ? इस श्रेणीकी शंकाओंका समाधान यह है कि पूर्वीपर सन्यन्य बिना कोई किया फत्तोभूत नहीं होती इसी कारख वहा गया है कि जिस प्रकार होतों एंटाके विना एक पत्ती उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रारक्य भ्रारि पुरुपार्थ इन दोनोंको साथ लिएँ विना चाहे समष्टिकर्म हो चोहे व्यष्टिकर्म

हो कोई भी फलीभृत नहीं होसक्ता है। दूसरी और समधितर्भ श्रीर व्यष्टि कर्म दोना एक दूसरेसे सम्बन्धित होकर गुन्धित है। जिस प्रकार सम्पष्टिकमें के वेगसे काल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चस कालमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य भी वैसे ही प्रारव्यशाली होते हैं, कि एस कालमे उत्पन्न हो सके। अवः किसी सहापरपका किसी कालमें प्रकट होना समष्टि और व्यप्टि दोनों कमीके साथ न्यूनाधिक रूपसे सम्बर्ध रखता है। देवल भेद इतना ही है कि, जो न्यक्ति कालके बिरद्ध मनुष्यसमाञको सेजानेम सफलकाम होगा, वह साधारण मनुष्य नहीं है। बखुतः पूर्वापर सम्बन्धयुक्त संस्कारके विना कोई कार्य्यकी सिद्धि नहीं हो सक्वी। इस कारण बह त्रसाधारस शक्तिसम्पंत्र महापुरुप जो कुछ कार्य्य करेगें, इसमें देवी प्रेरकाभी कारण हो सनवी है, समष्टिक्में भी कारण हो सकता है। ऐसा होने पर भी त्रिविध बाधाके सहनेकी शक्ति भी अवश्य होनी चाहिये। साधारण मनुष्य निविध दाधाकी तो पात ही क्या है एक प्रकारको बाघा होनेसे ही लह्यच्यत हो जाता है। परन्तु श्रसाधारणशक्तिसम्पन्न ब्यक्ति चाहे कैसी ही बाधा क्यों न हो, वे कदापि सदयच्युत नहीं होते यही उनमें विरोपता है। श्रव जिझासुओंको यह शंका हो सकती है कि, काल भौर समष्टिकर्म यदि एक सम्बन्धसे युक्त हैं और समष्टिकर्मसे

सम्बन्धयुक्त यदि महापुरुष रहते हैं वो उनके पुरुपार्थकी गाँव कालके निरुद्ध कैसे हो सकती है ? इस श्रेणीकी शकारा समाधान यह है कि समिष्टि कर्मके साधारण वेगसे कालकी उत्पत्ति होती है। श्रीर समिष्टिकर्मके विशेष विशेष वेगसे इस श्रेणीके महापुरुगंका सम्बन्ध रहता है। दूसरी और निशेष समिष्टिकर्मके अनुसार इन सहरास्माथोंके मेद भी हा सकते हैं। यथा सगवाम्का पूर्णिक्षार, अशावतार, आवेशावतार आदि। देवताओंके और ऋषियों के पूर्णोवतार, अशावतार आवेशावतार आदि। ईश कोटिके जीवन्सुक, शक्तिसम्बन्ध गुरु, आवाय्य आदि॥ ११६॥। ११६॥।

प्रसङ्गसे कक्षण वह रहे हैं—

वह ज्ञानसिद्धि श्रीर बलात्मक है ॥ ११७ ॥

त्रियं श्रांकिक विद्यानको तस्य करानेके तिये पूज्यपार
महिंप सूत्रकारने इस सूत्रका खाविमांव किया है। त्रिविध शिकको
इस प्रकारसे समक्ष सनते हैं यथा हानराक्ति खर्थात् वरनहानादि,
सिद्धि धुर्थात् दैवाशक्ति खादि खीर वल खर्थात् रनास्य बीय्य
खादि। प्रथम ऋषिक्रेमाजन्य है, द्विवाय देवक्रवाजन्य है और
स्तीय पिर्कुपाजन्य है। भगवत् ख्वतारमें भी इन शाक्त्योंकी
विरोपता रहती है और अन्य खिकारके सनुत्योंमी इनकी यथा

मम ष्यसम्पूर्णता रहती है ॥ ११७ ॥ शांक सम्बन्धसे श्राजारका सहत्व कहते हैं—

इस कारण श्रमतारका महत्त्व है ॥ ११८ ॥ जिल्ला शिक्ति विशेष विशासने ही खननारका महत्त्व वेदः

शानसिद्धिः स्त्रहमक सत् ॥ ११७ भाः महत्त्वमतोऽज्ञतास्य ॥ ११८ ॥ श्रीर शास्त्रीमें प्रतिपादित हुन्ना है। मनुष्यमें श्रीर विभृतिमें लिस प्रकार भेद है, श्रीवतारमें श्रीर विभृतिमें उसी प्रकार भेद है। उसी प्रकार ऋषि श्रवतार, पितृ श्रवतार और देवता ग्रॉके श्रवतारमें भेद है। इसी विशेषत्वके कारण ही अवतारका महत्त्व सर्वशास्त्र सम्मत है। शंका समाधानकेलिये कहा जा सकता है कि जहाँ मनुष्यशक्ति अथवा देवशक्ति कार्य्य नहीं कर सकती, वहीं 'सृष्टिके रचक सगुण बहारूपी भगवान विष्णुके अवतार प्रकट होकर सृष्टिकी रहामें सफलकाम होते हैं। मध्यम कर्म-वेगको रोकनेकेलिये वसु, कद्र, आदित्य, इन्द्र, यम आदि देवताओं-के अनुवार कार्यकारी होते हैं और साधारण कर्मवेगको दर करनेकेलिये विभूतिगण ही यथेष्ट समके जाते हैं। ज्ञानविकाशके सम्बन्धसे ऋषियोंके अवतार भगवत् कार्य्य करते हैं। अवतारोकी विशेपता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ११८ ॥ शक्तिप्रसंगसे भगवद्यवारका विज्ञान कहा जाता है—

भगवदवतार त्रिविध पूर्यतासे होता है ॥ ११६ ॥

श्रीभगवान्मे तिविध भावोकी पूर्णेवा विद्यमान है। जिस प्रकार स्वत्वरूपमे सत्चित् और आवन्द इन तीनों भावोंकी एका धारमें पूर्णता रहतो है, उसी प्रकार सगुण ब्रह्मरूपी श्रीभगवान्-में उसीका पूर्णविकास विद्यमान है। यही कारए है कि उनकी प्रकृतिकी व्यक्तावस्थामें वे ब्रह्में, ईश और विराटरूपसे अपने वीनों स्वतन्त्र-स्वतन्त्र मावोमें मकोंको दर्शन देते हैं। सुतरा अधर्मका नारा खोर धर्मको रहाके निमित्त जब अभगगवानका खवतार इस जगनमें आविर्भृत होते हैं तो उनमें त्रिविधशक्तिका पूर्णिवकारा होना स्वतः सिद्ध है। भगवान् के पूर्णावतार अधिरूपाचन्द्रमें अध्यारमशक्ति, अधिदैवशक्ति और अधिभृतशक्ति, इस अकारसे तीनों शक्तियोंके पूर्ण प्राकट्यका लच्चण उनके ,अजीकिक चरिश्रसे दिखाई देता है। अंशायतारमें इसका नारतन्य हीता है किन्तु ये सीनों शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। ११९।।

धन्यके विषयमें कहा जाता है— अन्यथा देवता और ऋषिका अवतार होता है ॥१२०॥

यद्यि श्रीभगवान्के दैवकार्यं सम्पादनकेलिये ही दैवजगत्-

के संयाजनके निमित्त तीन श्रेणोकों देवता हैं। यथा-हान जगतके संयाजनके लिये प्रधि, कर्मजगत्के संयाजनके लिये देवता और स्यूजनगत्के संयाजनके लिये पितृ हैं। परन्तु दैवीमीमांसा-र्युजनगत्के संयाजनके लिये पितृ हैं। परन्तु दैवीमीमांसा-र्युजनगत्के संयाजनके लिये पितृ हैं। परन्तु दैवीमीमांसा-र्युजनगत्के होनेपर माता-पिताके द्वारा ही अवतारकार्य मुत्रसिद्ध होता है। विन्तु नित्यन्त्रप्रिय और नित्यदेवताओं के अवतार यथा आवश्यक जगतमें प्रकट हुआ करते हैं। भगवन् अवतार और प्रधि तथा दैवताओं के अवतारों में दे इतना ही है कि. भगवन् अवतारों निवध्योक्तों का विकास अवश्य ही

रहता है और इन अवतारोंमें ऐसा नहीं रहता है। विशेषत्वके कारण ऋषियोंके अवीतारमें अध्यात्मशक्ति और देवताओंके अवतारमें अधिदैवशक्तिका विकाश तो अवश्य ही रहता है। कहीं-कहीं दो शक्तियोंका विकास भी देखनेमें खाता है।। १२०॥

श्रन्यथा कैसे कार्य्यसिद्धि होती है सो कहा जाता है-

या विभृति ॥१२१॥

' देवीमीमांसादर्शनका यह सिद्धान्त है कि शक्तिकी कजा पोडश-भागमें विभक्त है। एकसे लेकर पाँच तक जीवश्रेणी समभी जासी है। छ: से आठ तक विभृति समग्री जाती है और नौ से सोलह कजा तक रहनेसे अववार शेखी समभी जावी है। जिनमें बीनों श्रेणीकी कलाएँ खोलह सोलह हों, वे पूर्ण अवतार सममे जाते हैं। जिस समय अवतारके आविभौवकी आयु-श्यकता नहीं होती है, उस समय विमृतिद्वारा कार्व्यक्षेद्र किया जाता है।। १२१।।

प्रसंगसे अवतारविज्ञानको फहकर अब प्रकृतविषयको प्रनः कहते हैं-

आतिवाहिक गति द्विविध होती है ॥ १२२ ॥ धभ्युद्य घोर निःश्रेयस प्रसंगसे जन्मान्वरकी गतिको जानना

बहुत आयरयक है। लोकान्तरमें बहुन करनेवाली गतिको आति-

विभविवां ॥ १२१ ॥ द्विविधानियाहिकमतिः ॥ १२२ ॥ सदायता मिलती है। परन्तु सुद्दमजगत्का रहस्य कुछ छौर ही. है। ये सब काल प्रकाशमय हैं। इनके अभिमानी देवता समृह

यथाकम जीवको सहायता करते हुये सूर्व्यमण्डल तक पहुँचा देते हैं। क्योंकि सूर्य्यमण्डल तक पहुँचनेमें काल श्रीर क्रमकी श्रपेशा रहती है। इन देववाओंकी महायता इस कारण पहुत हिराणी होती है ॥ १२३ ॥

, उसके भेद कहते हैं—

ध्यान त्रिविध होनेके कारण वह त्रिविध है ॥ १२४ ॥

श्रोभगवान्हो ज्ञानी मक्तगण तीन रूपमें ध्यान करते हैं। उनका अध्यास महा-स्थान कहाता है, अधिदेव ईश-स्थान कहाता

है और श्रविमृत विराद्भ्यान कहाता है। इस त्रिविघ ध्यान-

रीतीके अनुसार शुक्तगतिके भी त्रिविध भेद कर्मगतिवेत्ता धर्मी वार्च्योंने वर्णन किये हैं। इन तीनों ध्यानोंका विस्तारित वर्णन

चेदके उपासनाकाण्डके दैवीमीमांसाशास्त्रमें भर्तामाँति विवृत है। यद्यपि ये तीनों ध्यान एक ही हैं परन्तु तीनोंकी भूमिमें कुद्र भेद है उस अलीकिक भेदके बैविष्यके अनुसार शुक्लगतिके थे. तीन भेद हैं। इनमें स्थूलशरीरके व्यन्तमें एक व्यवस्थामें सिद्ध-कोटिमें पहुँचकर जीव महात्मापद बाच्य होता है श्रीर देवश्रारीर-धारण करके लोकम्ल्याएमें रत रहता है और वासनापरिपाक-होते ही मसीभून हो जाता है। दूसरी गति सारूप्य आदि मुक्तिकी

सा निविधा ध्यान्त्रैनिध्यात् ॥ १२४ ॥

वाहिक गति कहते हैं और अस समय जो देह मिलता है, उसको आितवाहिक देह पहते हैं। धर्मके जैसे दो फल, यथा अध्युत्रय और निश्चेयस, उसी प्रकार गति भी हो हैं। एक अध्युत्रय का कारण होती है और दूमरी नियमितरूपसे निःश्चेयस प्राप्त कराती है। १२२॥

श्रय पहली गतिका वर्णन कर रहे हैं-

शुक्लागति ऊर्घ्यपरा होती है ॥ १२३ ॥

इस गतिके साथ ही साथ कमशः अवाध होकर आत्माका विकाश और ज्ञानका प्रकाश होता रहता है और इसमें दैवी सहायता स्थिररूपसे प्राप्त होती रहती है। खतः आत्मज्ञान-प्रकाशिका होनेसे इसका नाम शुक्तगति है। इसके निपयमें भीगोत्तीपनिपद्देश पहा है—

चानिकवीतिरहः शुक्तः परमासा वत्तरायणम् । सत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदोजनाः ॥ द्यवीत्—व्यन्ति, व्योति, दिन, शुक्तपत्त च्योर वत्तरायण्ये

धर्मात्—धान्त, ब्योति, दिन, शुक्तपत्त खीर वत्तरायण्के इः महीनोंनें शरीरस्यान करनेवाले अद्याविद्गण् अक्षको प्राप्त करते हैं।

तारपर्व्य यह है कि शुक्तागतिम यद्यपि इन कालोको आश्रय करके जो शारीरत्याग करते हैं, चनकी अवश्य सद्गति होती है अथवा असद्गतिवालोंको भी इन कालोंम शारीरत्याग करनेसे

कर्ष्वपरा शुक्ला ॥ १२३ ॥

मोत्तवाद । 253

है। ये सब काल प्रकाशमय हैं। इनके श्रमिमानी देवता समूह गथाकम जीवको सहायता करते हुये सूर्य्यमण्डल तक पहुँचा देते । क्योंकि सूर्यमण्डल तक पहुँचनेमे काल श्रीर क्रमकी श्रपेत्ता हिती है। इन देवसाओं की सहायता इस कारण यहुत हित कारी होती है ॥ १२३ ॥

इहायता मिलती है। परन्तु सुद्दमजगत्का रहस्य कुछ श्रीर ही

, बसके भेद कहते हैं--

ध्यान त्रिविध होनेके कारण वह त्रिविध है।। १२४।। श्रीभगवाम्को ज्ञानी भक्तगण तीन रूपमें ध्यान करते हैं। उतका अध्यास्य ब्रह्म ध्यान कहाता है, अधिदेव ईश-ध्यान पहाता

है और अधिभूत विराट्च्यान कहाता है। इस त्रिविध ध्यान-शैलीके अनुसार शुक्लगतिके भी विविध भेद वर्मगतिवेसा धर्माचार्व्योने वर्णन किये हैं। इन बीनो ध्यानींका विस्तारित वर्णन वेदके उपासनाकाण्डके देवीमीमासाशास्त्रमे भलीभाति वित्रत है। यद्यपि ये तीनो व्यान एक ही हैं परन्तु तीनोंकी भूमिमे कुछ भेद है उस खलाँकित भेदके त्रैविष्यके अनुसार शुक्लगतिके चेन तीन भेद हैं। इनमे स्थूलशरीरके अन्तमें एक अवस्थामें सिद्ध-कोटिमे पहुँचकर जीव महारमापद बाच्य होता है और देवशरीर-धारण करके लोक स्वयाण्मे रत रहता है और वासनापरिपाक-होते ही नवीभूत हो जाता है। दूसरी गति साहत्य आदि मुक्तिकी सा निविधा ध्याननैतिध्यात् ॥ १२४ ॥

मानी गई है। इस दशामें भक्त विष्णुसारूय, शिवमारूप्य श्रादि दशाश्रोंको प्राप्त करके इष्टके साथ ब्रह्मीभूत होता है। तीसरी दशामं तुरत ही सप्तमलोकम पहुचकर सुर्व्यमण्डलभेदन करता हुआ ब्रह्मीभूत होता है। इन बीनी गतियोका वर्णन वेद और पुरागों में पाया जाता है । सिद्ध महात्मान्त्रोका वर्णन योगदर्शनसे स्पष्टतया सिद्ध होता है। सारूय, सामीप्य आदि मुक्तियोका यर्णेन भक्तिशास्त्र तथा दैवीमीमांसादर्शनसे सिद्ध है। स्त्रीर तीसरी ष्यवस्थाका विस्तारित रहस्य उपनिषदोसे सिद्ध है। शंकासमा-धानकेलिये कहा जाता है कि त्रिविध ध्यानसे यही तारपर्ध्य है कि इन तीनोका अधिकारी पृथक पृथक होता है। प्रथममे जगतू ही वस है इस ज्ञानसे जगत् पल्याण प्रवृश्च यनी रहती है। दृक्षरेमे मझ ही जगत् है, इस ज्ञानके अनुसार उपासना-प्रवृत्तिकी छाया पनी रहती और तीसरेमें 'मैं ही ब्रह्म हूं' इस शानके अनुसार ब्रह्म सद्भावकी दशा पूर्ण रहती है। वस्तुतः सस्कारभेदसे इन तीनीं व्यवस्थाओंका भेद है। फलसे तीनो एक व्यवस्था है इसमे सन्देह

विज्ञानको श्रीर भी स्पष्ट कर रहे हैं---सिद्ध पुरुपोंकी यह है ॥ १२५ ॥

नहीं ॥ १२४ ॥

काल और क्रमका अवश्य इन वीनोंमे भेट है, परन्तु ये तीनों गति अवाधरूपसे मुक्ति उत्पादक हैं। इन वीनोंमेंसे किसी गतिमें पड़ते ही जीव शिव हो जाता है। वह सिद्धकोटिम पहुँचकर नियमपूर्वक खपसर होता हुआ ब्रह्मीभूत हो जाता है। इन तीनोंमेंसे किसी गितमें पहुँचते ही जीवका पुनः अधःपतन नहीं होता और उसका आवागमनचकमेद हो जाता है। ये गित सिद्धोंकी है इसमें सन्देह नहीं ॥ १२४॥

धौर भी स्वष्ट कर रहे हैं-

इसके द्वारा क्रमशः मुक्ति होती है ॥ १२६ ॥ इन तीनों में काल और क्रमका अवस्य भेद है, परन्तु ये तीनों हो गित अवायक्त्रप्ते मुक्ति प्रदायिनी है। पहली अवस्यामें अगतः हित कर कार्य करते हुये अन्तर्ज्ञगत्वादी सिद्ध महारमा दैवराज्य-में अगमर होते रहते हैं। दूसरी अवस्यामें सामीप्य, साहप्य आदि मुक्तिके आनन्दकी भीग करते हुये अगमर होते हैं। परन्तु तीनों दशाओं पतमकोक तक पहुँचकर अगमर होते हैं। परन्तु तीनों दशाओं पतमकी सम्भावना नहीं रहती है और पूर्यकथित ग्रुप्तकातिकी देवी सहायता मिलती रहती है। इन वीनों गितयों के कालमें न्यूनाधिकका सम्यन्य अवस्य रहता है। परन्तु सवमें कैवल्याधियम निश्चय रहता है। १२६॥

विद्यानकी और भी स्पष्ट कर रहे हैं-

सप्तममें स्टर्यमण्डल मेदन होता है ॥ १२७ ॥

जैवकर्मके अनुसार मुक्तिप्राप्तिके उपयोगी जिस गतिका पहले

मुक्तिरेतया कमशः ॥ १र्२६ ॥ सप्तमे सूर्यमण्डलभेदनम् ॥ १२७ ॥ वर्णन रिया गया है, उसके अन्तर्भात और उसकी अवान्तर-दशाको यद्यपि तीन भागोंमें विभक्त निया गया है, परन्तु जैवक्रम-को छाश्रय करके जो गति छात्रसर होती है, उसके अन्तमें सप्तम अर्चिलोकमें पहुँचना होता है स्रीर तदनन्तर सुर्य्यमण्डलभेदन करके ब्रह्मीभूत होना पडता है। यद्यपि जैवकर्म खीर ऐशकर्म ये दोनों परस्पर सहायक होनेके कारण कबी-कभी श्रापममें भिल जाया करते हैं। उदाहरखह्यसे कहा जा सकता है कि योग-साधनद्वारा एक व्यक्ति सिद्ध बनकर महात्मा पदर्शको प्राप्त हुआ। पुनः कर्मकी विचित्रताके कारण वह सिद्धकोटिसे दैवकोटिसे भी पहुँच सकता है। तब उसकी कद्दर्गित धेशकमीधीन ही जाती है। इस प्रकारकी यदि कर्मशैलीका परिवर्त्तन न हो तो सप्तमलोकमे पहुँचकर सूर्यमण्डलभेदन करनेकी आवश्यकता रहती है।

सप्तमलोक श्रीर स्पर्यमण्डलके विषयम जिज्ञासुआं को कि राजाएँ हो सकती हैं जनका समाधान होना उचित है। चतुर्वश्च सुग्नोंका विस्तारित विवरण देवीमीमांसादरीनमें पाया जाता है। चतुर्वशासुबनोंसे उद्यानससुबनका जो सप्तममुबन है, इसकी महिमा सर्वोपिर वेद श्रीर शारोंमें गायी गई है। ज्ञाजोंकी राजिं छुछ लोक नष्ट हो जाते हैं ; विष्णुजोंकी राजिं उससे भी श्रीयक उद्यानिक स्वाह हो जाते हैं परन्तु सप्तम उद्यानीक श्वाव नी प्राणित भी अपने स्वरूपमें जीविस रहता है। इसीसे उस लोककी शावनी स्वरूपमें स्वरूपमें स्वरूपक स्वर

जो लोक जीवित रहता है श्रीर जिस लोकके वासी महारमागण **उस समय भी निद्रित नहीं होते, आत्मज्ञान्**के विचारसे वह लोक पूर्ण है इसमें सन्देह हो क्या है। श्रीर शुक्लगिवको प्राप्त करने-वाले सिद्धपुरुष इसी उन्नततमलोकमें होकर तब ब्रह्मपदमें विलीन होंने यह निःसन्देह है। सुर्व्यलोक एक स्यूल श्रह्माएडका केन्द्र है, सुर्व्यशक्ति ही प्रतित्रझाएडकी रत्ता करती है और **उसका तम-अन्धकार ट्र करती है। अधि भूत आदि त्रिविध**• भेदके अनुसार सूर्व्यतोक, सूर्व्यदेव और सूर्व्यमण्डल ये बीन भेद स्वभावसिद्ध है। स्यूल अन्धकार दूर करनेकेलिये जिस प्रकार एकमात्र प्रकाश-पूर्णीघाररूपी सूर्व्यत्तोक अवलम्बनीय है, जिस प्रकार मिलन कर्मनो अपसारित करके उञ्ज्वल कर्मोंके फलद्वारा धात्मज्ञान-प्रकाशकरनेमें श्रीसूर्य्यदेव एक ही है, उसी प्रकार कारणुरारीर तकको भरम करके स्वस्वरूपमें जीवात्माको लय कर देनेके लिये सूर्व्यमण्डल एकमात्र सहायक है। तमके नारा श्रीर प्रकाशके आविभाव करनेकेलिये अपने अपने ढंगपर सूर्व्य-बोक, सूर्य्यदेव स्रीर सुर्य्यमण्डल सहायक हैं। परन्तु श्रहान-प्रसविनी अविद्याके प्रमावको पूर्णरूपसे दूर करने और अस्मिता-ज्लादक कारणशरीरको भरमीभूत करनेमें सुर्घ्यमण्डल ही समर्थ है। सूर्य्यमण्डलकी सहायतासे ही तृतीय ज्ञाननेत्रद्वारा मूल-पुरुप और मृल-प्रकृतिका स्वतन्त्र स्वतन्त्र दर्शन तरवतानी महापुरुपको हुआ करता है। समष्टि महत्तत्त्वके आधारमें धनन्त-

है।। १२७॥

प्रतिविन्यसे प्रतिविन्यत मण्डलको सूर्य्यम्ण्डल कहते हैं। उसको भेदम करके तब जीव शिवस्वको प्राप्त करता है। उसमालोकमें पहुँचनेपर मलका छोर-विचेषका पूर्णरीत्या नाश को ध्वतः हो हो जाता है, तदनन्तर सूर्य्यमण्डलभेदन होते समय आवरणका पूर्णरीत्या नाश होकर जीव खरवस्त्यमें, समुद्रमें आकाशपितत बारिविन्दुके समान लय हो जाता है। यही सममलोकमें सर्य्यमण्डलभेदनका मन, वचन और शुद्धिके अवीव रहस्य

कोटि सुर्यातेजके सदाहरणसे वेदोंमें वर्णित आत्माके पूर्ण-

थब दूसरी गतिका वर्णन कर रहे हैं—

कृप्णा गति भोगम्रख्या है ॥ १२**८** ॥

प्हली गित जिस प्रकार मुक्ति-प्रदायिनी है, दूसरी गित हसी
प्रकार सुखदु:स्वमय भोगप्रदायिनी है। मुक्तिमें बाधा देनेवाली
खीर सुखदु:स्वभोगको स्वपन्न करनेवाली होनेसे इसको फुट्या गित
कहते हैं। श्रीगीवोपनिषद्में ऐसा कहा है—

घूमीराज्ञितवया कृष्णः परमासा दक्तिणायनम् । तत्र पादमसं च्योतिर्योगी प्राप्य निवर्त्तते ॥

थूम, रात्रि, कुम्खपस और दिस्खायन छः महीनोंमें और चन्द्र-व्योतिमें शरीरस्थाम करनेसे योगीकी पुनरावृद्धि होती है।। १२८॥

भोगमुख्या कृष्णा ॥ १२८ ।:

ष्पके भेद कहते हैं— धाररणात्रैविष्यसे वह, त्रिविष है ॥ १२६ ॥

चत्रत ज्ञानसम्भृत त्रिविध भगवर्ष्यांनके विचारसे लैसी
सुक्तिदायिनी ग्रुक्तगतिके भेद पहले वर्णन हो चुके हैं, चर्मी
प्रकार व्यक्षानसम्भूतशरीर व्यात्मवादसे सम्बन्धकुक वन्यनद्या प्राप्तकरानेवाली कृष्ण्यति बन्दाकरणकी त्रिविध मिलन
धारणाद्वारा सीन प्रकारकी होती है। एक स्यूलरारीरमयी
धारणा, दूसरी सुद्मसंस्कारमयी धारणा व्यौर तीसरी धारणाका
धभाव धर्यात् चिक्की मूद्यंवती चृति, इन्हीं तीनों धृतियोंके
धमुसार तीन श्रेणी बाँची गई है, जिनम विवरण बगते स्योंम
धावेगा। १२९॥

तीनॉमेंसे एकका लक्ष्ण कह रहे हैं-

वृण जलौकाके समान ॥ १३० ॥

हुण जलीका श्रयोत् जॉक श्रवन शरीरके दोनों परिधियोंसे भलती हे और शरीरके एक परिधिको तब बढाती है, जब दूसरी परिधि जमीन था कुलवर जमा लेती है। ठीक वनी बदाहरणके श्रमुसार इस गतिको समझना श्रवित है। इस गतिमें पड़ा हुआ जीव स्यूलशरीरसे निकलते समय पहले एक दूसरे स्यूलशरीरको पकड़ लेता है, तर पहले स्यूलशरीरसे निकलता है। तासप्य

त्रैनिष्यमस्या घारणानैविष्यान् ॥ १२९ ॥ तृष्यत्वीकावत् ॥ १३० ॥ यह है कि स्नावाममनचक्रमें पतित जिस जीवको सपने कर्मानुसार यह गित मिलती है, यह मनुष्ण स्रंपने स्यूलरारीरको त्याग
करते समय मानुगर्भेमें 'दरपन दूसरे स्यूलरारीरको पकडकर तथ
पहले स्यूलरारीरसे निकलता है। यह गित जीवको कभी कभी
प्राप्त होती है सदा नहीं। शका समाधानकेलिये कहा जा रहा है
कि, दूसरे शारिका लह्य उसको स्वन्य समय पहले शारिसे ही
हो जाता है। इसीको दूसरा शरीर पकडना कह सकने हैं। स्वन्य
गतियोमे इस प्रकारका भविष्यत् झान स्वीर लह्य जीवको नहीं
होता है। दूसरी बात यह है कि इस गतिसे कमेंदेह उसको दुरत
ही मिल जाता है। यह गित सबैश्रेष्ठ होनेके कारण इसका प्रथम
वर्णन किया गया है।। १३०।।

व्यव दूसरी शेणीका वर्णन कर रहे हैं—

स्वर्ग नरक परा ॥ १३१ ॥

इस गतिकी दूसरी अवस्था हमाँ और नरकपरा है। उसमें जीयको स्थूजरारीर छोड़ते ही स्वर्ग या नरकमें जाना पडता है। यदि पुष्य अधिक हो तो प्रथम नरकमें जाना होता है और यदि पाप अधिक हो तो प्रथम स्वर्गमें जाना होता है और तदनन्तर नरकमें जाना होता है। हमगेकेलिये देवदृत और नरककेलिये यमदृत उसको साथ ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैवल पुष्य हो तो स्वर्गमें ही जाता है और केवल पाप , हो तो नरकमें ही जाता है। परन्तु उसका श्रावागमसथक वर्सन मान रहता है।। १३१ ॥ ं

मूर्छ। देनेवाली सीसरी श्रेणीकी होती है। वह प्रेतकोकको पहुँचाती है। प्रेतलोकका विज्ञान पहले विस्तारितरूपसे कहा गया

ं तीसरी श्रेणीका वर्णन कर रहे हैं—

मृर्च्छा देनेवाली ॥ १३२ ॥

है। मनुष्यमं यह गति तव उत्पन्न होती है, जब स्यूलरारीरत्याग करते समय उसके सुरमरारीरको मृच्छां ज्या जाय। मृच्छां दो प्रकारसे ज्ञाती है या स्यूनरारीरके प्रवल धक्केसे या सुरमरारीरके प्रवल धक्केसे । स्यूलरारीरमें यदि बड़ी चोट लगे ज्ञार उससे सृत्यु हो जैसे कोई मार डाले या गिरफर मरे अथवा आस्महत्या करे। यही सब स्यूलरारीरके धक्केके छ्दाहरण हैं। चोर मोह, घोर काम, घोर क्रोच, घोर लोभ आदि सुरमरारीरके धक्केके छ्दाहरण हैं। इस प्रकारके असावारण धक्केसे स्यूलरारीरवा करते समय यदि जीव

मृर्विद्यत हो जाता है, तो उसकी यह गति प्राप्त होती है। इसी खबरयासे सुक्त करनेकेलिये प्रेतश्राद्धादि किया जाता है। यमदूत स्पोर वेतालादिके द्वारा जीव इस गतिमें ले जाया जाता

मृच्छांवती ॥ १३२ ॥

है ॥ १३२ ॥

विज्ञानको श्रीर सप्ट कर रहे हैं— इसके द्वारा पुनराष्ट्रचि होनी है ॥ १३३॥

इसक द्वारा पुनराष्ट्राच होना हूं ॥ १२२ ॥ पूर्वेक्ष्यित शुक्तगतिकी तोनों खबस्याखोंमें पुनराष्ट्रांच नहीं ग्री क्योर क्यागतिको तोनों खबस्याखोंमें पुनरावति होना

पूर्यकायत शुक्तवातका ताना अवस्थाआन पुनराष्ट्राच का होतो ब्योर कृष्णगतिको तोनों अवस्थाओं पुनराष्ट्रीत होना निश्चित है। पूर्वेकथित शुक्ता गतिको किसी किसी अवस्थामें किसी अलोकिक कार्य्योसिखकेलिये सिद्धोंको कभी कदाचित्त स्टर्स-

लोकमें आना पड़े, वो उसमें उनको मुक्तिके कममें कदापि वाधा नहीं होती है। वह उनका जन्म, कर्म खर्लीकिक ही होता है। और उनका आत्मज्ञान लोप नहीं होता है। वह उनकी पुनराष्ट्रित पुनराष्ट्रित नहीं हो सक्वी क्योंकि वे चकका भेदन कर खुरते हैं।

में ज्ञाना तो निश्चित ही है, साथ ही साथ ज्ञावागमतचकका स्थायी रहना जीर बन्धनदशाकी यथाविधि स्थिति भी निश्चित रहसी है। इसी कारण कृष्णातिके द्वारा पुनराष्ट्रीच सम्बन्ध स्थायी

परन्तु इस कृष्णागतिको इन तीवों श्रेणियोंकी अवस्थामें मृखुकोकः

होता है ऐसा इस स्वमं कहा गया है ॥ १३३ ॥ अब कृष्णा, शुक्तासे अ्विरिक्त एक शीसरी गतिका वर्णन कर रहे हैं—

जीवनमुक्तमति विशेष हैं ॥ १३४ ॥

शुक्लगति और कृष्णगति इन दोनों गतियांसे अतिरिक

एतया पुनरावृत्तिः ॥ १३३ ॥ विशिष्टा जीनन्मुकगितः ॥ १३४ ॥ जीवन्युक्त भी गति कुछ विश्वज्ञ हो है। पूर्वक्रियत दोनो च्याति-वाहिन गति हैं, यह श्रातिबाहिन गति नहीं है क्योंकि मनुष्यके स्यूलरारीरमें जीवके रहते समय इस मृत्युलोकमें हो इस गतिकी प्राप्ति होती है। १३४।।

इस विज्ञानको त्पष्ट कर रहे हैं— यह सहजा है ॥ १३५ ॥

सहजक्रमेंके धाष्ट्रयसे इस गतिकी प्राप्ति होती है। जिस शुक्त और फुट्यागतिक्षपी दोनों आविवाहिक गतियाँ जैव मर्भके द्वारा त्राप्त होती हैं, सहजकमें के अन्तिम अवस्थामें इस गतिकी प्राप्ति होती है। स्वेदज, अरहज, जरायुज और नद्भिज इन चारो योनियोंमें जीव सहजर्मके वलसे कैने नियमितहपसे अध्याय प्राप्त करता है, इसका विस्तारित वर्णन पहले हो चुका है। तद-मन्तर मनुष्ययोनिमें यह सहजकर्म रुक जाता है श्रीर जैव-क्में के बलसे आवागमनचक्रकी उत्पत्ति केसे होती है ? इसका रहस्य भी पहले प्रकाशित हो चुका है। तदनन्तर पूर्णावयव, पूर्णकानी महापुरुप जय आवागमनचक्रभेदन करनेमें समर्थ होता है; आवागमन्बहरूपी आवर्तमे बुचकर पुनः सहजकर्मके सरल प्रवाहमें पहुँच जाता है, तन इस गतिकी प्राप्ति होती है। इस कारण वह सहज है। इस गतिमें शरीरमें ही सुर्व्यमण्डल-'भेदन होता है और धिशेषता यह है कि सप्तमलोकमें जानेकी आवश्यकता नहीं होती ॥ १३५॥

सहजा सा 🛭 १३५ ॥

इसकी और भी विलक्षणता कह रहे हैं--इसमें ज्ञानकी श्रपेचा रहती है ॥ १३६ ॥

पूर्वकथित शुक्तगति स्रीर कृप्णगतिमें जिस प्रकार कर्मकी व्यपेका रहती है, इस सहजगितमें कर्मकी व्यपेका नहीं रहती है।

परन्त इसमें ज्ञानकी अपेचा अवश्य रहती है। एकमात्र आत्मज्ञान-के वलसे ही कर्मवाशरहित होकर जीवन्मुक महापुरुप इस

गतिको प्राप्त होते हैं। चाहे ब्रह्मकोटिके जीवन्मुक्त कर्मीत्यागी होकर फेवल शारीरिक वर्म करते रहें, और चाहे ईशकोटिके जीवनमुक्त होकर जगत् हितकर कार्य्यमें लगे रहें, उनको कर्मकी चपेत्रा नहीं रहती, यह कर्म स्वाभाविक है और कुजात चक्रवत्

होता रहता है। इस सहजदशामें केवल धारमहान ही अवलम्ब-> भीय रहता है ॥ १३६॥

एक चौथी और अलौकिक गतिका धर्णन कर रहे हैं-

छन्य भी ॥ १३७ ॥ शुक्तगति, कृष्णगति और सहज गतिके श्रतिरिक्त एकं और

गति है जो केवल देवलोकसे सम्बन्ध रखती है। इस गतिकों भी आविवाहिक गति नहीं कह सकते हैं। इस अलौकिकगतिसे न सहजकर्मका कोई सम्बन्ध है 'न जैवकर्मका कोई सम्बन्ध है। सद्मदेवलोकमं पदकी क्रमोन्नविद्वारा निःश्रेयस प्रदायिनी इस

ज्ञान।पेद्यत्यमस्याः ।। १३६ ॥ ग्रान्याऽपि (१ १२७ (१

गतिकी प्राप्ति होती है। क्रमहाः पंदोन्नविद्वारा यह गति प्राप्त होती है और त्रिमूर्त्तिपदमें लाकैर इस गतिकी परिसमाप्ति होती है।।१३७॥

चसका स्वरूप कह रहे हैं— वह ऐशकमंके अभीन होनेसे ऐशी है ॥ १३८ ॥

यह गति अन्यगितयोंसे कुछ विलक्षण ही है। इस कारण सिका वर्णन वेद और शास्त्रोंमें कदाचित श्राता है। जब विशेष धिषार प्राप्त करके जीव चन्नत देवता वन जाता है, श्रीर इसकी इत्युलोकमें पुनरावृत्तिकी सम्मावना नहीं रहती है, तय केवल रेशकर्मके श्रधीन होकर यह गति प्राप्त होती है इस कारण इसको रेरागति कहते हैं । इस गविके अनुसार इन्द्रत्व, आदित्यत्व, वसुत्व आदि पदवी प्राप्त करते हुए देवतागण सगुण ब्रह्मके स्वरूप त्रेमृत्तित्य प्राप्त होते हैं। यह गवि लोकावीत है। कभी कभी शुक्ल गतिका भी कोई महात्मा इस ऐशागितमें पड़कर त्रिमूर्तिपद्मेंसे केसी पदका अधिकारी होते हुये बड़ी भूत होना है। जैसा कि, शास्त्रोंमें है-हतुमानजी भगवान् ब्रह्माके पदको प्राप्त होंगे । वस्तवः पद लोकातीत गति है और जीवराज्यसे परे तथा मन-शृद्धिसे मतीत. है ॥ १३८ ॥ Ŷ

पुनः प्रकृत विषय कह रहे हैं— सर्वत्र कमेकी अपेना है ॥ १३६ ॥ स्राप्टिकी कोई खनस्या हो, स्यितिकी कोई खनस्या हो, अपना

ऐशी सैश्रहमीयचलात् ॥ १३८ ॥ • महीत्र, कमीरेक्षम् ॥ १३६ ॥

शाखोंमें जो ऐसा लिखाँ है, 'शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टो हि जायते ।' इसका तात्पर्व्य क्या है ? श्रीर इनकी गति कृत्या है या नहीं ? और कृष्ण है तो मुक्ति विरोधी है या नहीं ? इस श्रेणीकी शंकाश्रोके समाधानमें यह वहा जाता है कि यदापे इस शास्त्रीय ं व्याद्यामे कही हुई गति कृष्णगति ही है; परन्तु यह श्रवस्था सर्पेथा मुक्तिविरोधी नहीं है। जिनका योगपूर्ण होनेसे पहले ही कुछ बाधा प्राप्त होती है और यह बाधा इंतनी अधिक नहीं

होतो है कि जिससे आवागमनचकको अधिक सहायता मिले तभी वह पुरयात्मा जीव पवित्र श्रीमान्के घरमें ध्यया योगियोंके घरमें जन्म लेता है। यदि श्रचि और श्रीमान्के घर जन्मता है सो इनको प्रवृत्तिसे निवृत्तिमें पहुँचनेका सुम्रवसर मिलता है ध्योर योगीके यहाँ अन्मता है तो शीघ्र ही उसको निवृत्तिका ध्रयसर मिलता है, जिससे एक ही जन्ममें उस पुरयाश्मा व्यक्तिकी निःश्रेयसपदकी प्राप्त हो जाती है। कृष्णगतिकी चन्तिम चनस्थामें यह अधिकार पुरवात्माकी मिलता है ॥ १४० ॥ : श्रीर भी कहते हैं— श्चन्य उसके मेदनमें समर्थ हैं ॥ १४१ ॥ कृष्णागतिसे अविरिक्त पूर्वसुद्रोमें और जिसनी गतियोंका वर्णन है, उनमें आवागमनचक भेदनका सामर्थ्य है। शुक्लगतिमें

तद्मेदसामर्थ्यमिवरासाम् ॥ १४१ ॥

लंगकी पूर्वकथित कोई श्रवस्था हो, सब ही अवस्थार कर्मअधीत हैं यह मानना ही पढ़ेगा। कर्मेंसे सृष्टि स्थिति-लयका कैसा थिन्नः सम्यन्य है, कर्मके साथ ही पर्माणमंका कैसा थिन्नः सम्यन्य है, कर्मके साथ ही पर्माणमंका कैसा थिन्नः सम्यन्य है, एकमात्र कर्म ही जैन, ऐहा और सहजरूपसे तथा संस्कारादिरूपमें किस प्रकार महाएडको चलाता है, प्रकृतिक स्पन्यनसे उरुपन्न गुण्डों का प्रकट करतेवाला कर्म सपका आदि है, कर्म ही घोलाइकुरुष्ठ्य होकर सृष्टिधाराको स्थायी रखता है, और कर्म ही जलाएड लगा पिएडके लयका कारण धनता है; वसुतः कर्म ही चिलाइमिन्यमय जीयत्यको उरुपन्न करता है, और कर्म ही चस मन्यिका भेदन करके जीव और महाकी शहैतसत्ताको प्राप्त करानेका कारण बनता है। इस कारण यह मानना ही पड़ेगा कि सर्वत्र ही कर्मकी शर्मेण है। १२९॥

मुक्ति प्रसङ्गसे पुनः कहा जाता है-

कुप्छामें चक्र स्थायी होता है !! १४० ॥

इस अन्तिम पादकी प्रशृक्ति केवल तिःश्रेयसप्यको सरल करनेकेलिये है। कारण सावधानता अवलस्थन करानेकेलिये पूज्यपाद महिए सूत्रकारने इस स्वत्रका आविष्मीत किया है। मुक्तिं, पथके पिथकको सर्वदा स्मरण रखना चाहिये कि कृष्णापित मुक्तिका बाधक है। उसके द्वारा आवासमनचक चिरस्थायी होता है। इस कारण यलपूर्वक कृष्णागितसे अपने आपको बचाना उचित है। इस प्रसङ्गसे यह शंका हो सकती है कि चेद और शाखों में जो ऐसा लिखाँ है, 'श्रुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो हि जायते।' इसका तात्पर्य्य क्या है ? और इनकी गति कृष्ण है या नहीं ? श्रीर कृप्ण है तो मुक्ति विरोधी है या नहीं ? इस श्रेणीकी शंकाश्रोंके समाधानमें यह कहा जाता है कि यद्यी इस शासीय ष्पाज्ञानें कही हुई गति कृष्णगति हो है; परन्तु यह ध्रवस्था सर्वेया मुक्तिविरोधी नहीं है। जिनका योगपूर्ण हीनेसे पहले ही छछ बाघा प्राप्त होती है स्त्रीर वह बाघा इतनी ऋधिक नहीं होती है कि जिससे आवागमनचकको अधिक सहायता मिले तभी वह पुरवारमा जीव पवित्र श्रीमान्के घरमें अथवा योगियों हे घरमें जन्म लेता है। यदि शुचि और श्रीमान्के घर जन्मता है सो उनको प्रवृत्तिसे निवृत्तिमें पहुँचनेका सुव्यवसर मिलता है छीर योगीके यहाँ जन्मता है तो शोध ही उसको निवृत्तिका अवसर मिलता है, जिससे एक ही जन्ममें उस पुल्यारमा व्यक्तिको निःश्रेयसपदकी प्राप्त हो जाती है। कृष्णगविकी धन्तिम धनस्थामें यहं अधिकार पुरुवातमाको मिलवा है ॥ १४० ॥

्रश्रीर भी कहते **हैं**—

अन्य उसके मेदनमें समर्थ हैं ॥ १४१ ॥

कृष्णगितसे अतिरिक्त पूर्वसूत्रोमं, और जितनी गितयोंका वर्णन है, उनमें आवागमनचक्र भेदनका सामर्थ है। शुक्तगितमें

तृद्भेदसाम्व्यमितरासाम् ॥ १४१ ॥

वम पुरवकर्मको शक्ति विद्यमान रहनेसे और देवलोककी सहायवा रहनेसे खाबागमनचक्रमें पुनः फॅसनेकी सम्मावना नहीं रहती है। जीवन्मुककी सहजगितमे तो स्थूलशारीर रहते ही चक्रभेदन-सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। खीर पेशागितमें उन्तत देवपदके प्रभावसे उन्तत देवीशिक्त प्राप्त होती रहती है, जिससे चक्रभेदन-का सामर्थ्य रवतः प्राप्त हो जाता है। इस स्थलपर यह शंका हो सकती है कि विना आत्मज्ञानकों मुक्ति नहीं होती तो क्या इन सम अवस्थाओं आत्मज्ञानकों मुक्ति नहीं होती तो क्या इन सम अवस्थाओं आत्मज्ञानकों क्षित विना आत्मज्ञानकों क्षा वि है कि जीवन्युक्त-दशामें आत्मज्ञानकों समावान यह है कि जीवन्युक्त-दशामें आत्मज्ञानकों कमविकाशकी पूरी सम्भावना रहती है। १४९ ॥

कर्मच्छेदका क्रम कहा जाता है-

संस्कारशृद्धिसे कियाशृद्धि होती है।। १४२।।

संस्कारमुद्धि कैसे होती है, इसका विस्तारित वर्णन संकारपादमें का चुका है। व्यस्तामाविक संस्कार स्वाभाविक संस्कार्में परिखत होनेपर कियामुद्धि होती है। जितनी-जितनी संस्कारमुद्धि होती जावी है क्वनी-क्वनी कियामुद्धि होती जावी है।। १४२।।

तद्नन्तरकी श्रवस्था कही जाती है-उससे मोच होता हैं।। १४३॥

थरादकर्म भावागमनचकको स्थायो रखता है और रादकर्म श्रावागमनचक्रभेदन करनेमें सहायक होता है। राग, द्वेप, अभिनिवेश और आसक्तिके द्वारा जो मिश्रकर्म होते हैं वे अशुद्ध-कर्म कहाते हैं और वे शुभाशुभभोग उत्पादक होते हैं। स्रोर सद्भावसे यक्त होकर जो कर्म उत्पन्न होते हैं, वे ही आश्मज्ञान-

प्रकाशक कमें शुद्ध कहाते हैं । तत्त्वज्ञानी व्यक्ति जब श्रशुद्धकर्मका स्याग करके शुद्धकर्ममे ही रत होते हैं, तब कियाशुद्धिके द्वारा चक्रभेदन होकर कैनल्यपदका बदय हो जाता है। जितना-जितना मनुष्य शुद्धकर्मका अधिकारी होता है, उतना-उतना उसमें वासनाका नारा होता जाता है। वासनाके नाराके साथ ही साथ चदारता, सान्त्विकज्ञान, सान्त्विकवृति आदिका अधिकारी होकर सारिनक युद्धिसम्पन्न होते हुये आत्मज्ञानका अधिकारी हो

लेता है ॥ १४३ ॥ उसका उपाय कह रहे हैं-

वह काल, क्रिया और द्रव्यके द्वारा होती है॥ १४४॥ कियाशुद्धिके सोन उपाय है, यथा-काल, किया और ट्रन्य ।

जाता है। आत्मज्ञानसे स्वरूपोपलव्यि करके निःश्रेयस माप्त कर

कियाशुद्धिकेलिये वस्तुतः कालकी अपेद्या रहतो है, साधनकी

तया मोज्ञः ॥ १४३ ॥

सा त कालक्रियाद्वव्यैः ॥ १४४ ॥

विज्ञानको स्पष्ट करनेके जिये यहा जाता है— दानकी त्रिविध शुद्धि होती है ॥ १४६ ॥

कियाशुद्धि कैसे हो सकती है श्रीर क्रमशः शुद्धकर्मका श्रधि-कार केंसे प्राप्त होता है, उसके ख्दाहरणकेलिये पूज्यपाद महर्पि-सुबकारने इस सुबका आविमीय किया है। कियांशुद्धिसे मोज्की प्राप्त होती है, यह सिद्धान्त निश्चय हो चुका है। उसके अनन्तर संस्कारश्रद्धिद्वारा कितना वलशाली फल उत्पन्न होता है सो कहा गया है। श्रव उदाहरसक्त में यह दिखाया जाता है कि जिया-हुद्धि कैसे होती है। यदि दानरूपी कियाको देखा जाय तो यही विचार निश्चित होगा कि देश, काल और पात्र इन तीनोका विचार कर दानकरनेसे दानकी खाधिमौतिक शुद्धि होगी। दानकी आधिभौतिक शुद्धिद्वारा यदि निःश्रेयस न हो तो अभ्युद्य अवश्य होगा । देश, काल, पात्रका विचारकर किया हुआ दान यदि सकाम होगा तो अभ्युदय होगा और निष्काम होगा तो निःश्रेयस होगा। इसी प्रकार यदि दान भगवत्स्मरणपूर्वक होगा, तो उसके द्वारा अधिदैवशुद्धि होगी; परन्तु अवस्य वह स्मरण केवल वाचनिक न हो, तत्त्वतः हो। श्रीर['] जय वासनारहित होकर परोपकारबुद्धि, जगत्कल्याणबुद्धि देवं केवल कर्चन्यबुद्धिसे किया जाय, तो उस दानरूपी कियाकी अध्यात्मशुद्धि होगी। ऐसे त्रिविधशुद्धिसे युक्त दानिकया श्रवश्य ही निःश्रेयसका कारण

श्रपेत्ता रहती है और पदार्थकी श्रपेत्ता रहती है। विना कालके साधन यन नहीं सक्ता और विना पदार्थके साधनमें सुविधा

नहीं होती। स्रोर सम्युदय तथा निःश्रेयसकारी कार्य्यको ही साधन वहते हैं। ऐसे साधन कर्मका सम्पादन उत्तम रीतिसे तभी हो सक्ता है, जब ब्यावश्यकतानुसार सुन्दर और वधेष्ट समय मिले और पर्मेमें बाधा न हो, इसके स्पयोगी पदार्थींका आतु-कृत्य हो। उदाहरणुरूपसे समक सकते हैं कि किसी यजना साघन करनेवेलिये यहीय-पदार्थीकी भी छावश्यकता है, द्विगाकेलिये धनकी आवश्यक्ता और अपने शरीररकाकेलिये धन्त-वस्त्रको धावस्यकता है। इस प्रकार यथेष्टकाल और यथेष्ट-द्रव्य और यथावश्यक साधनरूप किया करनेपर शुद्धकर्म यस सकता है ॥ १४४ ॥ प्रसङ्ग से सरकारशुद्धिका महत्त्व कह रहे हैं-र्सरकारश्चदिसे व्यसत् भी सत् हो जाता है ॥ १४५ ॥ सरकारशुद्धिद्वारा अशुद्धकर्मके शुद्धकर्म वननेम सहायता होती

है। इसका प्रधान कारण यह है कि संस्कारशुद्धिद्वारा व्यसस्तर्भे भी सुरुक्षेम परिणत हो जाते हैं। भावशुद्धिके द्वारा पापकर्म भी किस प्रकार पुरुषकर्म वन जाता है, देसका विस्तारित वर्णन पहले

सत्कारशृद्धभाऽसदवि सत् ।। १४५ ॥

चा चुका है ॥ १४४ ॥

विद्यानको स्पष्ट करनेकेलिये कहा जाता है— दानकी त्रिविध शुद्धि होती हैं ॥ १४६ ॥

कियाशुद्धि कैसे हो सकती है और कमशः शुद्धकर्मका ऋधि-कार कैसे प्राप्त होता है, उसके उदाहर खके लिये पूज्यपाद महर्षि-सूत्रकारने इस सुत्रका आविर्माव किया है। क्रियांशुद्धिसे मोक्तरी प्राप्त होती है, यह सिद्धान्त निश्चय हो चुका है। उसके अनन्तर संस्कारश्रद्धिद्वारा कितना वित्रशाली फल उत्पन्न होता है सो कहा गया है। अब खदाहर स्केषसे यह दिसाया जाश है कि क्रिया-शुद्धि केंसे दोती है। यदि दानरूपी कियाको देखा जाय तो यही , विचार निश्चित होगा कि देश, काल और पात्र इन तीनोका विचार कर दानकरनेसे दानकी आधिभौतिक शुद्धि होगी। दानकी आधिसीतिक शुद्धिहारा यदि निःश्रेयस न हो तो अभ्युदय भवर्य होगा । देश, काल, पात्रका विचारकर किया हुआ दान यदि सकाम होगा तो अध्युदय होगा और निष्काम होगा सो निःश्रेयस होगा। इसी प्रकार यदि दान भगवत्स्मरखपूर्वक होगा, सो उसके द्वारा अधिदैवशुद्धि होगी; परन्तु अवस्य वह स्मरण केवल वाचनिक न हो, वत्त्वतः हो। श्रीर अव वासनारहित होकर परोपकारबुद्धि, जगन्कल्याणबुद्धि ऐवं केवल कर्चव्यवुद्धिसे किया जाय, तो उस दानरूपी कियाकी अध्यात्मशुद्धि होगी। ऐसे त्रिविषशुद्धिसे युक्त दानकिया अवस्य ही निःश्रेयसका कारण

850

होगी इसमें सन्देह नहीं। इसी रीविष्र बन्यान्य कियाओंकी भी शुद्धि सममानी चिचत है। ऐसे शुद्ध सब कमें ही मुक्तिका कारण हो सकते हैं ॥ १४६ ॥

प्रकृतविषयको श्रीर भी स्पष्ट कर रहे हैं--वह विचार, स्मरण और विष्यात्मक है ॥ १४७ ॥

देश, काल, पात्रका विचार करना ही विचारात्मक प्रयोग है। जगरकर्ती, जगदाघार, जगदारमा श्रीभगवान्को स्मरण करके वान करनेसे ही स्मरणमावकी चरितार्थवा होती है। धौर निष्कामबुद्धि एवं कर्त्तन्यवृद्धिसे युक्त होकर वेद और शास्त्रकी

विधिके अनुसार करनेसे वह दान विध्यात्मक होगा । इस स्यलपर जिशासुत्रोंको यह शंका हो सकती है कि इसमें विचारको प्रथम श्रीर विधिको अन्तर्मे क्यों स्थान दिया गया ? इस श्रेणीकी र्शकाओका समाधान यह है कि सब कियाओं में दानकिया र्स्युलाविस्युल है। स्युलिकयामें विधिको सर्वोच्च स्थान दिया गया है और उसके साथ वासनानाशका सम्बन्ध रक्ला गया है। इसी कारण संकल्पकी प्रधानवा और भगजानमें फलापैणकी विधि

सर्ववादि-सम्मत है ॥ १४७॥ श्रवं साधारणरूपसे कह रहे हैं— शुद्ध और अशुद्ध मेदसे कर्म द्विविध है ॥ १४० ॥ कर्मको द्विविष होना स्वतः सिद्ध है। यथा शुद्धकर्म और

विचार-रमरग्रविध्यात्मकं तत् ॥ १४७ ॥ द्विविधं कर्म ग्रद्धमग्रदश्च ॥ १४८ ॥

षागुद्धस्मे । पूर्वकथित रीतिके षानुसार नो कर्म तिविषगुद्धिसे युक्त हो, वह शुद्ध है और निसम तिविषगुद्धित नहीं है, वह षागुद्धस्में होगा । जिस कर्ममें त्रिविषगुद्धिकी नितनी न्यूनता होगी, वह उतना अशुद्ध समम्मा जाएगा । जिसमें तीनों शुद्धियां नहीं होगी, वह पूर्ण षागुद्ध सममा जाएगा । इस प्रकारसे शुद्ध थार ष्रशुद्धकर्मों । जिनमें पूर्ण-शुद्धकर्मों । विनमें पूर्ण-शुद्धकर्मों । सबसे श्रेष्ठ और पूर्ण षागुद्धकर्मों । सबसे निरुष्ट सममा

वनका फल वहा जाता है-

ब्यावमा ॥ १४८ ॥

एक चक्रमेदन करनेवाला और दूसरा उसमें फँसानेवाला

है। १४६ ॥

इन दोनोंम शुद्धकर्म चक्रभेदनमें समर्थ है और अशुद्धकर्म आवागमनचक्रको ध्यायी रखनेवाला है। अशुद्धकर्ममें संस्कारशुद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमे अस्वामाविक सरकार घने
रहते हैं। दूसरी ओर कर्मकी मिलनता चने रहते के कर्म ही में
मल विचेष और आवरण तीनोंका प्रभाव पड़ा रहता है और यह
काव निरन्तर आवागमनचक्रमें अमण करता रहता है और शुक्र
महीं हो सकता। दूसरी ओर यदि कर्ची शुद्धकर्मका अधिकारी
हो, तो वह स्वामाविक संस्कारका अधिकारी वनकर संस्कारशुद्धि
सम्मादित कर लेता है। और अपने सक्ष कर्मोंकी विविषशुद्धि

एक चक्रमेदकमपर तत्रावपातकम् ॥ १४६ ॥

सम्पादन करता हुआ संचित खौर कियमाणुसे घच जाता है तथा प्रारच्य कर्मोंको आनन्दपूर्वक भोगता हुआ निःश्रेयसपदको प्राप्त कर लेता है ॥ १४९ ॥

निःश्रेयस प्रसंगसे पुनः कहते हैं-

एकतत्त्वके सम्बन्धसे योग मुक्तिपद है ॥ १५० ॥

र योगके विषयमें स्मृतिशास्त्रमें ऐसा कहा है— सा कर्मोपासनाज्ञान-कारुडत्रय-विधानतः ।

> त्रिविधैरिषिकारैहिं योगराफिक्तिया सता । यदेतल्क्षच्यं गीतं योगः कर्म्ममुकीरालम् ॥ तम्मूनं कर्म्मकायडीय-योगक्षच्यामीरितम् । चित्रपृत्तिनिरोषो व योग एवदि बच्च्यम् ॥ विद्योगं सर्वयोगास्ति-कायडयोगस्य सिर्जदाः ।

ष्यक्षानजनितोपाधि निःशेपमपनोच हि ॥ एउत्वप्रतिपत्तियाँ योगः स्याच्छिवजीवयोः ।

एकत्वप्रातपात्तया यागः स्याच्छवजावयाः । श्रस्येतज् झानकारहीय योगलक्खमद्भुतम् ॥

यह योगशांक त्रिविध अधिकार भेदसे कम, उपासना और हानकाएडके अनुसार तीन प्रकार है। सुजीशलपूर्ण कर्मको योग फहते हैं, यह कर्मकाएडका लक्षण है; चित्तवृत्ति निरोध करनेको योग कहते हैं। है देवमण! यह लक्षण सर्वया उपासनाकाएडका जानो और अज्ञान-अनित उपाधिको निःशोप हटाकर जीवात्मा

प्रीर परमात्माको एकीकरस करनेको योग कहते हैं । ज्ञानकाएडका खद्भुतलव्य है।

वस्तुतः ये वीनों लज्ञसही एक लज्यको सिद्ध करते हैं। आत्मा-मुसन्धानके लद्द्यसे मुकीशलपूर्ण कर्म करना स्वस्वरूप उपलब्धिके-तिये चित्तवृत्तिनिरोध करना और साधनद्वारा आत्मशानप्राप्त करके जीवात्मा और परमात्माके प्रथक्तानको दूर करना, बस्तुतः तीनों एक ही हैं। अगेर तीनो साधनमें यद्यपि उछ पुरुपार्थकी प्रथक्ता है, परन्तु एकवस्वाभ्यास तीनींका मूलमन्त्र है। एकतत्त्वसे युक्त होकर झारमानुसन्यान करके जब योगसिद्धि प्राप्त की जाती है, तब योगसाधन मुक्तिपद है, इसमें सन्देह ही क्या है।। १४०॥

प्रसंगसे संगीतकी महिमा कही जाती है-इस कारण संगीत अभ्युदयप्रद है ॥ १४१ ॥

स्वर-विन्यासद्वारा अलौतिक शब्दसृष्टिको संगीत कहते हैं। यद्यपि संगीतशास्त्र वाद्य, नृत्य श्रौर गान इस प्रकारसे त्रिविघ अङ्गोंसे पूर्ण माना जाता है, तथापि तीनोंमें गानकी प्रघानता है। गान-प्रकृति, तालपुरुष और नृत्य परस्परके संयोगसे शृंगारानन्द है, ऐसा शास्त्राकारोंने वर्णन किया है। जैसे सृष्टिमें प्रकृतिकी प्रधानता है, ऐसे ही संगीतमें गानकी प्रधानता है। वह गान षड्ज, ऋषभ, गान्धारादि सप्त-श्वरात्मक है। उन्हीं सावीं स्वरींके

श्रमुलोम-विलोमहारा तथा श्रुति, मूर्च्छ्नेना चादिकी सहायकासे, मोडश सहस्र राग-रागिनियांकी सृष्टि प्राचीनकालमें हुई थी। वस्तुतः वान दो भागोंमें विभुक्त है यथा मार्गी छोर देशी। वेद-गानकी प्राचीनशैलीको मार्गी कहते हैं छोर लीकिक गानशैलीको हेशी कहते हैं। गानकी कोई शैली हो, कण्डले स्वर निकलते ही एकतत्त्वकी छत्पीत्त हो जाती है इसमें सन्देह नहीं है। स्वरक्ता लयस्थान अगुव है और प्रख्यका लयस्थान स्वरवहण्य है; अतः स्वरसे युक्त होकर गान करनेसे ही एकतत्त्वकी छपांच होती है। इस कारण गायकका खन्तःकरण स्वतः ही अनहीं। इती कारण पूर्वपाद योगिराज महर्षि याहावत्त्व्यजीन कहा है—

वीकाबीवनतत्त्वज्ञः श्रुतिज्ञातिविशारदः। तालक्षश्चाप्रयासेन मोत्तमार्गं नियच्छति॥ गीतक्षो यदि योगेन नाप्नोति परमं पदम्। रुद्रस्यानुषरो भूस्या तेनैय सह योदने॥

वीणाका बजानेवाला खोर सप्तस्वरोंका भेद जाननेवाला तथा ताल जाननेवाला मनुष्य विना प्रयासका ही मोत्तपदको प्राप्त करता है। गीतका जाननेवाला यदि योगके द्वारा प्रमुपदको नहीं प्राप्त कर सके तो वह निश्चय कदमण होकर शिवके साथ कैलाशमें न्यास करता है। १४१ फ

मोज्ञपाद ।

श्रम पुनः प्रकृतिविषयको कहते हैं—

शुद्ध कर्मानुष्ठानको कर्मयोग कहते हैं ॥ १४२ ॥

फर्मकाण्डका जो अन्तिम साधन है, वह कर्मयोग है। इसको सममानेकेलिये पूज्यपाद महिषि सुदकारने इस सूत्रका आपिमीय किया है। सुद्धकर्मको ज्दाहरण्यसे तथा ज्यपतिहारा पहले ही समकाया गया है। जसी प्रकार कोई कर्म हो, बदि वह कर्मके सुद्धि-विज्ञानसे कुक्त हो तो अवस्य कर्त्ताके निःश्रेयसका कारण्य होगर। कर्मयोगके हारा साथ हो साथ यत, विज्ञेप और आयरण्य सीनोंका नारा होता है। विचार, भगवत्समरण् और विधि-हारा सम्पादित कर्मयोग तुरत हो मल और विज्ञेपको दूर कर . हेता है। और वासना-रहित होकर कर्ज्ञंब्य कर्म करनेपर आसम-क्षानकी प्राप्ति होकर निःश्रेयसपदका उदव स्वतः ही हो जाता

ं श्रोर भी कहते हैं—

है।। १४२॥

उसकी अवस्था जीवन्युक्ति है ॥ १४३ ॥

पहले जो सहजगितका वर्ष्ट्रन किया गया है, वह सहजगित इसी ध्वरायामें प्राप्त् होती है। जब पूर्णरीत्या शुद्धकर्म पनता है, तो अस्त्रामाविक संस्कारका नाश होकर स्वामाविक संस्कारका पूर्ण दरय हो जाता है। जब वह भाग्यवान् महापुरुप जो छड

शुद्धकर्मानुष्ठानं कर्मयोगः ॥ १५२ ॥ तदीयायस्या जीवन्युक्तिः ॥ १५३ ॥ करता है, प्रकृति इिद्वितसे करता है, श्रवनी इच्छासे नहीं करता । नया क्रियमाण कर्म उससे बनता ही नहीं । स्वामायिक सस्कारके उदय होनेसे श्रद्धाभाविक सस्कार जनित सचितकर्म उसके स्पर्श नहीं कर सकते ; केवल प्रारच्चवेगसे कुलालचकवत् यह महापुरुव जीवन याना निर्वाह करता रहता है। यही सर्वोत्तम नुशा जीवन्सुक की है ॥ ११२ ॥

एसके प्राध्तका काल निर्णय कर रहे हैं--

वह तुरीयावस्थामें प्राप्त होती है ॥ १५४ ॥

जीव जब चतुर्विध, मृतसंघकी योतियाँसे उन्नति करता हुन्ना मनुष्ययोतिमे पहुँच जाता है, तब वह जीवनमंना छाधिकारी होता है। उस दशामे खावागमनचक्रमे घूमसा हुन्ना जब क्रमराः अशुद्धनमंका त्योग और शुद्धक्रमोंका संग्रह किया करता है, तो यह यथान्नम व्ययं-कामकी वासना छोड़्वा हुन्ना धर्म और मोजकी वासना घढ़ाता है, जीर अवृत्तिमागिको छोड़्वा हुन्ना मिन्न क्रांता है। जीर अवृत्तिमागिको छोड़्वा हुन्ना निवृत्तिमागिमे क्रमसर होता है। जन्मजन्मान्तरमं क्रमशः आत्मानका संचय करता हुन्ना शास्त्रह, वेदझ, तरप्रझ, धन्तमं आरमहानो होकर तुरीयावस्थामं पहुँच जाता है। इसी झानोन्नति की क्रन्तिम व्यवस्थामें महापुरुषगण् जीवनमुक्त-पृशाको प्राप्त करते हैं॥ १४४॥

प्रसंगमे कहते हैं---

जाग्रत्स्वप्न श्रौरं सुप्रप्ति क्रमशः सत्त्व, रज श्रौर तम रूपा हैं ॥ १५५ ॥

मनुष्यमें तीन श्रवस्थाश्रोका होना खामाविक है, इनको जापत्वस्था, स्वप्नावस्था और सुपूर्ण्य अवस्था कहते हैं। मन्द्रपसे नीचेके जीवोंमें केवल दो अवस्थाएँ होती हैं। यथा-जामत-श्रवस्था और सुपूर्ति श्रवस्था। जवतक जीव श्रावागमनचक्रमें प्रवेश नहीं करता, तबतक अखामाविक संस्कारसंग्रहका अधि-कारी नहीं होता। धौर जयतक अन्तःकरण अखाभाविक संस्कारके संप्रद करनेकी शक्ति नहीं प्राप्त करता, तबसक उसमें स्यप्नावस्या हो नहीं सकती है। जब श्रन्य जीवोंमें स्मृतिके लक्ष्य विद्यमान होते हैं, तो इससे प्रमाणित होता है कि, उनमें चित्तका श्वरितरत विद्यमान है। इसी प्रकार बुद्धि के खत्तरण भी उनमें पाये जाते हैं। सन और अहंकारके वो प्रत्यन लन्नए रहते ही हैं। परश्त यह मानना ही पड़ेगा कि निस्तश्रेणीके जीवोमें बुद्धितत्त्व और चिन्दका बत्तवान होना नहीं पाया जाता है। युद्धि और चित्तकी सहायतासे वे श्रपनी प्रकृतिपर आधिपत्य नहीं कर सकते 'हैं यही इसका प्रमाण है। सुतरां बुद्धिके उन्नत न होनेसे श्रीर चित्त वत्तशांली न होनेसे और दूसरी ओर अस्तामाविक संस्कार-के श्राधिकारी न होनेसे उनमें केवल दो ही श्रवस्थाएँ होती हैं,

जाप्रत्-स्वप्न-सुपुप्तयः क्रमात् सत्त्वरजन्तमोरूपाः ॥ १५५ ॥

एक तमकी श्रवस्था एक सत्वकी श्रवस्था । जावत्-व्यवस्थामें जाग-कर चेतनकी सहायतासे स्वस्वप्रकृतिके श्रनुसार कार्य्य करते हैं श्रीर सुपूर्ति श्रवस्थामें वे पूर्ण तम भावापन रहकर जड़वत हो जाते हैं। ये दोनों खबस्थाएँ निम्नश्रेणीके जीवोंमें स्वामाविक हैं। जब जीव पूर्णावयव हो मनुष्ययोनिमें प्रवेश करता है, तथ जैसे यह खपने भोगलोकोंको प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार जामत और सुपप्ति इन अवस्थाओंके वीचकी स्वप्नविस्थाको भी प्राप्त करता है। स्वप्नावस्था एक अपूर्व अवस्था है। स्वप्नमधी सच्टिसे ही डसका मलीभांति अनुभव हो सकता है। स्वप्तमंत्री सुद्धि विगुए भेदसे तीन प्रकारकी होवी है। इसी प्रकार खप्त भी तीन प्रकारके होते हैं-यथा साश्विक स्वंप्न, राजसिक स्वप्न श्रीर तामसिक स्वप्न। ष्ट्रनमोत्त, चेजोड़ वार्ते जिसमें हों, वह सामसिक स्वप्त है। स्मृति-की सहायतासे जो स्वप्न देखा जावा है, वह राजसिक स्वप्त क्हाता है। और भृत, भविष्यत् , वर्त्तमान दशाक्षींका ज्ञापक देवीशक्तिसे पूर्ण जो स्वप्न है, यह सास्त्रिक स्वप्न कहाता है। सास्विक स्वप्न मनुष्योंको कभी कभी होता है। जाग्रत्से सुपुष्ति-दशामें जानेकी सन्धिमें अथवा सुपुष्तिसे जामत् दशामें आनेकी सन्धिमें खप्न दिखाई देवा है। सात्त्विक खप्न केवल इस दूसरी दशामें दिखाई देता है। क्योंकि उस समय सत्त्व परिणाम रहता है। इन तीनों श्रवस्थात्रोंकी सन्धियोंमें जी श्रन्तःकरणपर थाधिपत्य रख सकते हैं, ने ही महापुरुप हैं। उन्नत योगिगाय ही ऐसा कर सकते हैं। इन तीनों अवस्थाओंनेंसे सुपुष्ति अवस्था

. तमोगुणकी, स्वप्न श्रवस्था रजोगुणकी और जामत् श्रवस्था सत्त्वगुणकी है।। १४४ ।।

अन्य जीवोंमें जैसे जायत् और सुपृष्ति है, मनुष्यमें वैसे ही

विज्ञानको स्पष्ट कर रहे हैं--

तुरीया गुणातीता है । १५६॥

जामत्, स्वरन और सुपृप्ति चे धीनों अवस्थायें स्वाभाविक हैं। परन्तु इन तीनो श्रवस्थानांसे त्रतिरिक्त एक चौथी श्रवस्था है। सत्त्व, रज श्रीर तम इन सीन गुणोंके खाभाविक परिखामके अनुसार मनुष्यों-में जापत्, स्वयन खीर सुपृष्ति ये तीनों अवस्थाएँ होती हैं। जब सत्त्यहानी महापुरुप अपने सारिवकधृति, सारिवकहान, योग शक्ति आदिके वलसे इन तीनों अवश्यात्रोकी सन्धिमें योगयुक्त रहनेमें समर्थ होता है, तब उसके अन्तःकरणको अवस्था एक विलत्तगुरूपको धारण करती है। इस अवस्थाको महर्पि सूत्रकार-ने 'तरीया' संता की है। निर्विकल्प समाधिकी इस अवस्था-में जीयन्मकतदशाका उदय होता है। यद्यपि इस समय जामत्, स्वप्त, सुप्रप्ति दशाएँ त्रिगुण परिसामके श्रनुसार बनी रहती हैं ; परन्तु उक्त योगिराजका अन्तःकरण सदा निर्विकल्प समाधि स्थित रहनेके कारण, और उनको स्वस्वरूपकी उपलब्धि हो जानेके कारण वे इन तीनों श्रवस्थाश्रोमें फॅसरे नहीं श्रीर सन्धि रपश्यित होनेपर युक्त बने रहते हैं 🏿 यह गुणावीत श्रवस्था तुरीया कहाती

है। इस अवस्थामें योगिराज गुखोंमें फॅसता नहीं है : इस कारण यह श्रवस्था गुणावीत वहाती है ॥ १४६ ।।

विज्ञानको और भी स्पष्ट कर रहे हैं-

इसका आत्माके साथ सम्बन्ध है ।। १५७ ॥

इस तरीयावस्थाका आहमाके साथ सम्बन्ध सर्वेदा विश्वमान रहता है। व्युत्यानदशा होनेपर भी और द्रष्टा, दृश्यका सम्बन्ध स्थापित रहनेपर भी इस तुरीवावस्थामे योगिराज आत्म-भृतिसे च्युत नहीं होवा है। जिस प्रकार सुत्रमें वंधा हवा पत्ती

आकारामे उडता हुआ उडनेकी सन्धिमें अपने प्रभुके हाथपर आकर वैठ जाता है, उसी प्रकार इस तुरीयावस्थामे अन्तः करण अवस्थात्रयत्रो प्राप्त होनेपर भी और द्रष्टा दरय सम्बन्ध स्थापन

होनेपर भी और व्यत्थान-दशाको प्राप्त होनेपर भी खात्मधृतिसे च्युत नहीं होता है।। १५०॥

धवरथाको श्रीर भी स्वय्ट कर रहे हैं---वहाँ प्रभत्व है ॥ १५८॥

इस तुरीय-स्वत्थामें सब प्रकारसे प्रभुत्वकी प्राप्ति होती है। जैसे पेशगति श्रीर शुक्लगतिशाप्त श्रातमा शकृतिका श्रापीश्वर यनकर प्रभुत्यको प्राप्त होता है, लोड-पार्थक्य रहनेवर जीवन्मुक महापुरुपमें ऐसी दैवीशक्तियोंका धाविभीव सम्भव न होनेपर

श्रात्मना सम्बन्धोऽस्याः ॥ १५७ ॥

क्षत्र मसलम् ॥ १५५ ॥

भी यह तुरीयखबस्या प्रसुत्वमूलक है। इस अवस्थामें संस्कार-वन्धन और कर्मबन्धन नहीं रहता है। वे जो कर्म करते हैं सो सत्रहरको धारख करते हैं और युद्ध होते हैं। उनको कोई संस्कार बाधा नहीं देते हैं। ईश्वरके सहशा वे गुख, संस्कार और कर्मी-पर प्रसुख स्थापन करनेमें समर्थ होते हैं। वे जो कुछ करते हैं, सो धर्म ही होता है।। १४५-॥

प्रसंगसे मुक्तिके भेद कह रहे हैं-

तीन कर्मोंके अनुसार त्रिविध मुक्ति होती है। १४६॥
नुरीयदशापास अक्ताबस्थाके भेद तीन प्रकारके कर्मके
अनुसार तीन श्रेणीके माने गये हैं। इन तीनों दशामें यदािप
शक्ति, देश और कालका पार्थक्य रहता है, परन्तु ये तीनों
अवस्थाएँ जिनका वर्णन आगेके सूत्रोंमें आवेगा, पूर्वकियत
तुरीयावस्थामें हो प्राप्त होती हैं॥ १४९॥

प्रथम भेद कह रहे हैं-

त्रिम्तिपद ॥ १६० ॥

ऐशक्सके द्वारा देवलोक्स चन्नत देवपदींको व्यविष्ठत करते हुये व्यथवा देवयोजिस चन्नत वपस्या करते हुवे चन्नत देववाशोंसेसे जो सहदाहमा जहाा, विष्णु, सहेशरूपी जिस्निपदोंसेसे किसी एक पदको प्राप्त कर लेते हैं, तब चस-पदस पहुँचकर ही सगुण

मुक्तिव्रिविधा कर्मभिव्रिभिः ॥ १५६ ॥ त्रिमूर्त्तिपर्म् ॥ १६० ॥

धर्मेमीमांसादशैन । प्र९२

ब्रह्मके अधिकारको प्राप्त करके ब्रह्माएडके ईश्वर हो जाते हैं। चनकी यह ब्रह्मीमृतदशाविशेष विशेष गुराको पूर्णशक्तिको धारण करते हुये भी ब्रह्मस्य ही है ॥ १६० ॥

इस दूसरी खबस्यामें शक्तिका विकाश नहीं हो सकता है। परन्तु

जो त्रिमृर्त्तिपद प्राप्त होता है, वह वस्तुतः शक्तिके विचारसे जीवकोटिसे थाइरकी है। त्रिमृत्तिपद् बस्तुतः सगुण बहा ही हैं।

सर्व्यमेदीपद् ॥ १६१ ॥ जीवकर्मके द्वारा इस पदकी प्राप्ति होती है। ऐशकर्मके द्वारा

दूसरा भेद कह रहें हैं-

ये सहात्मापद बाच्य हैं, इसमें सन्देह नहीं। जैवकर्मके वलसे ष्पाचागमनचक्रको भेदन करते हुये मृत्युत्तोकको छोड़कर वे शुक्त-गतिकी सहायवासे उन्नवसे उन्नवलोकमें पहुँच जाते हैं। श्रीर

तपका त्याग न करके शक्तियोकी इच्छा न रखते हुये सप्तम

अर्ध्वलीकमें पहुँचकर बढ़ीभूत हो जाते हैं॥ १६१॥ ष्यय तीसरा कह रहे हैं— जीवन्मक्तिपद् ॥ १६२ ॥ ऐराकर्मके अनुसार जो अन्विम मुक्तिपदकी प्रतिप्ठा है, सी त्रिमृतिमें होती है, जैवकर्मके अनुसार जो श्रन्तिमपदरूपी मुक्तितत्त्वकी प्रविष्ठा है, सो सप्तम अर्व्वलोकमे पहुँचकर प्राप्त होती है ; उसी प्रकार इस स्प्रद्वारा अनुमोदित जीवनमुक्तिपर सूर्यभेदीपदम् ॥ १६१ ॥ जीवन्मुक्तिपदम् ॥ १६२ ॥

जो सहजकर्मसे प्राप्त होता है और सहजकर्मके अनुसार उसके श्रन्तिम परिणाममें इसी मृत्युतोकमें खुत्तशरीर रहते ही रहते प्राप्त होता है, उसीको जीवन्मुक्तिपद कहते हैं । जीवन्मुक्तिपदका विस्तारित वर्णन पहले मली प्रकार आ चुका है। जीव सहज-कर्मके बलसे कमोश्रति करता हुआ जर मनुष्ययोतिमे पहेंचता है, वहाँ जैवकमेका अधिकार प्राप्त करके आवागनन पक्षमें फॅस जाता है, वही उसकी कृष्णगति है। परन्तु यदि वह उपकर्मा सपरनी जीव दैनीशक्तिकी इच्छा रसकर देवयोनिमे प्रयेश करे. सो वह कालान्तरमें ऐशकर्मके अन्तिम शभ परिणामको प्राप्त करता है। यदि वह तपस्त्री अपने उप शुभकर्नोंके वेगसे एक बार ही शुक्लगतिको आश्रय करके सप्तम उर्ध्यलोकम पहुँच जाता है, तथ वह महापुरुष जैनकर्मके पूर्वकथित अन्तिम शाम परिखामको प्राप्त करता है। परन्तु यदि वह महापुरुप इसी शरीरसे फर्मयोगी वन जाय, तो इसी मृत्युलोकमें रहते हुये ही शाबागमनचकको भेदन करके जैनकर्मके अधिकारसे बचकर पुन सहजकर्मके ऋजीनिकद्शाको प्राप्त करता हुआ सहजकर्मके अन्तिम शुभ परिकामको शाप्त कर लेवा है। यही अवस्था

जीवन्सुम्त्वपदकी है ॥ १६२ ॥

प्रसङ्गसे राशसमाधान कर रहे हैं—

उस समय वृत्तियों स्वाभाविक हो जाती है ॥ १६३ ॥

व्या जिल्लासुको यदि यह शका हो कि, जीवन्सुक्तदशाकी

वस नैक्षणिकल वजीवास ॥ १६३ ॥

प्राप्ति स्थलशरीरके रहते ही होती है, उस समय स्नाहार, निद्रा ब्यादि सब वृत्तियाँ रहती है, जाप्रत्, स्त्रप्त, सुपृष्टि श्रादि अवस्थाप रहती हैं, मुख, दुःराका अनुभव रहता है, तो मुक्ता-बस्थाकी प्राप्ति इन सब मनोर्ध् त्वायोंके रहते कैसे सम्भव है ? इस श्रेणीकी शंकाक्षोके समाधानमें पृत्यपाद महर्षि स्त्रकारने इस सुत्रका आविभीव विया है। समाधान यह है कि जब जैवकर्मके द्वारा तिर्मित आवागमनचकको भेदन करके महापुरुप जीवन् मुक्तिपद्वर प्रतिष्ठित होता है, उस समय जैयकर्मके जो ष्मावान्तर दशाएँ हैं, वे सब उनसे व्यक्तम हो जाती हैं। संचित-फर्म स्वावरूप उपल्लव्यिके द्वारा उनसे आलग हो जाते हैं। उनका अन्तःकरण सर्वधा निष्याम हो जानेसे क्रियनाण कर्म उनसे सम्पन्धरहित हो जाते हैं। और जब बह मुक्तात्मा अनुभव कर लेता है, कि वह शरीररूपी दरवका द्रप्टा है, षद्द स्थूल, स्दम क्योर कारखशारीर नहीं है, तो प्रारन्ध-कर्म उसकी फॅसा नहीं सकते हैं। वस्तुतः इस जीवनमुक्त-वृशामें उस महापुरपकी वृत्तियाँ एक प्रकारसे स्वाभाविक हो जाती हैं, अर्थात् प्रकृति-प्रवाहके अनुसार वे जीवन-यात्रानिर्वाद्द करते हैं। कुलालचकश्रमणुवत् शरीर-धारण करते हैं। और अझानी लोगोंकी दृष्टिम वे सत्-असत् कर्मीके वर्त्तारूपसे दिखाई दैनेपर भी ज्ञानवानकी दृष्टिसे वे निष्किय और प्रकृति-मावाद्वारा चालित सममे जाते हैं।। १६३ ।।

उसका कारण कह रहे हैं— उसमें ज्ञानकी अपेक्षा है ॥ १६४ ॥

यह श्रविलोकोत्तरदशा है। इसकी प्राप्ति कैसे सम्भव है ?

पर आवका भारत्या है। इसका आहा कस सम्भव है !
ऐसी रांकाखांको राष्ट्र करनेकेलिये कहा जाता है कि, आत्महानकी प्राप्तिहारा यह सम्भव है इसमें कोई सम्देह नहीं। जब
सचकानके हारा राजयोगी महापुक्त यह समम्म लेता है कि
प्रकृतिका सच्चतः स्वरूप क्यों है ? और वह यह जान जाता है
कि हरय प्रकृति है और द्रष्टा पुरुप है, तो कोई भी प्राकृतिक
हरय उसकी फंसा नहीं सकते हैं और न कोई प्राकृतिक
सम्दनरूपियी किया उसको बॉध सकती है। साथ ही साय
भैश्वस्यरूपकी उपलब्धि हो जानेसे उसकी सदा विश्वान्ति सम्बद्धानन्दमय प्रहासत्तामें रहती है। जातः आत्महानी पुरुप हो

जीवन्मुक्त हो सकता है ॥ १६४॥ ध्रवस्थाको सम्ब्ट कर रहे हैं—

अवस्थाका सप्ट कर रहे हु— उसकी व्यूत्थानवृत्तियाँ चुणस्थायी होती हैं ॥ १६५ ॥

इस धातमझानपूर्ण जीवन्युक्तदशामें स्वस्वरूपकी वपलिध्य होनेपर विश्रान्ति तो उसमे रहती है, परन्तु जब शरीर रहता है, जगत्का दृश्य रहता है, च्योर जगत्का सब प्रकारका कमें होता रहता है तो दृष्टा दृश्य सम्बन्ध श्यापन करनेवाली व्युखानदशाका

शानापेद तत् ॥ १६४ ॥

च्चएस्या व्युत्यानष्ट्चयस्तस्य ॥ **१६५** ॥

उसकी वृत्तियाँ या तो अपने पूर्ण स्वस्वरूपमें रहती हैं, या अज्ञान, प्रमाद, सुपुति आदिमें सय हो चाती हैं और वहाँ उनका मूल चना रहता है, परन्तु जीवन्युक्तमें ठीक इससे विपरीत होता है चनके अन्तः करण्मे सहजकर्मके अनुसार व्यत्यान होता है परन्त **उस व्यत्यातका वेग जब समान होता है. तो उस समय स्यरवरूप-**की अवश्यित ही शेप रहती है। यह लोकातीतदशा जीवनमुक्तमें ही सम्भव है ॥ १६४॥

यृत्ति सम्बन्धसे प्रकृत विषयको सममा रहे हैं-

त्रिगुण भेदसे जीवकी बृचियाँ छः होती हैं ॥ १६६ ॥

· जीवमात्रमे छः पृत्तियाँ स्वामायिक होती हैं। वे सहजात हैं। आहार, निदा, भय, मैथन, झान और सुरोच्छा, ये छः वृत्तियाँ हैं। बाहार, निद्वा ये तमोगुणकी वृत्तियाँ हैं, भय, मैधुन ये रजीगुण-की वृत्तियाँ हैं हान और सुखेच्छा ये सत्त्वगुणकी वृत्तियाँ हैं! आहार ख्रोर निद्रा इन दोनोका स्थूलशरीरसे घनिष्ठ सम्मन्य है। इस कारण जड़ सम्बन्धयुक्त होनेसे वे वासिक श्रेणीमें परिगणित होती हैं। भय और मैथुन थे दोनों वृत्तियाँ परिएगमशील हैं और नित्य तथा सब देश, काल पात्रमें समानरूपसे रहनेवाली नहीं हैं इस कारण वे राजसिक श्रेगीकी कहावी हैं। द्रष्टा दृश्यका तटस्थ-

झान और सुराकी इच्छा यह झान और आनन्दमूलक होनेके

पर्जीवकृत्तयित्रुणभेदात् ॥ १६६ ॥

कारण ये सत्त्वगुणको हैं ॥ १६६ ॥

भी होना सम्भव हो है। परन्तु भेद यह है कि, साधारण मनुष्यां। में व्युत्थान सदा बना रहता ही है, किन्तु जीवन्मुचोंमे व्युत्थान

दशा संशिक होती है। अब शका यह होती है कि, सहजवर्भके श्रधीन पशु श्रादि जीवोंमें वृत्तियों भी चिशक होती हैं और जीवन्युक्त भी सहजकर्मके अधीन होते हैं और उनमें भी पृत्तियाँ चिंगिक होती हैं, तो दोनोमें भेद क्या हुआ ? इस श्रेणीकी शंका-

का समाधान यह है कि पशु आदि चतुर्विध भूतसंघमें पूर्ण-तम रहता है और जीवनमुक्तमें पूर्ण-सरवका अधिष्ठान रहता है। पशु आदिकी वृत्तियाँ चागुस्थायी होनेपर भी उनका विलय तमी-

गुणमे अर्थात् जङ्भावापन्तदशाकी प्राप्तिमे होता है; परन्तु जीवनमुक्त महापुरुपकी वृत्तियाँ चलुश्यायिनी होनेपर भी उनका विलय सत्त्वमे होता है ब्योर चेतन शेष रहता है। इस विज्ञानको

अन्य प्रकारसे भी समक सकते हैं कि किसी वृत्तिका अपने पूर्ण स्वरूपमे कार्य्य करना, यह रजीगुणुकी श्रवस्था है; यह रजी गुणकी अवस्था दूसरे चुण्मे लयको प्राप्त होती है, यह रजीगुण

स्वमाय है, परन्तु पशु खादि प्राकृतिक जीवों में यह रजी। शुण तम श्रीर जड़ताभावको धारण करके सयको प्राप्त होता है

श्रीर जीवन्मुक महापुरुपोमें वह रजोगुण सत्त्वगुणमे पहुँच कर स्वरवस्त्पमें विश्वय होता है, क्योंकि उनकी विश्वान्ति सटा स्मावस्त्र-

में रहती है। सबसे बड़ी बात सममानेकी यह है कि, न्युत्यान-

दशाका यह चल्रस्थायी होना केवल जीवन्युक्तदशामें ही घट सकता है ; क्योंकि चाहे बद्ध मनुष्य हो अथवा अन्य जीव ही, प्रमाद सप्ति आदिमें सय हो चाती हैं और वहाँ उनका मूल यना रहता है, परन्तु जीवन्मुकमें ठीक इससे विपरीत होता है चनके अन्तः करणमं सहजकर्मके अनुसार व्युत्वान होता है परन्तु **उस ब्युत्थानका वेग जय समाप्त होता है, तो उस समय स्वस्वरूप**-की खबस्थिति ही शेष रहती है। यह लोकातीतदशा जीवन्यक्तमें

यृत्ति सम्बन्धसे प्रकृत विषयको समका रहे हैं-

त्रिगुण मेद्से जीवकी दृत्तियाँ छः होती हैं ॥ १६६ ॥ • जीवमात्रमें छः वृत्तियाँ स्त्राभाविक होती हैं । वे सहजात हैं । श्राहार, निद्रा, भय, मैथुन, ज्ञान श्रीर सुखेन्छा, ये छः पृत्तियाँ हैं । बाहार, निद्रा ये तमोगुणकी वृत्तियाँ हैं, भय, मैथुन ये रजीगुण-की वृत्तियाँ हैं ज्ञान और सुखेच्छा ये सत्त्वगुखकी वृत्तियाँ हैं। चाहार और निद्रा इन दोनोंका स्यूतशरीरसे धनिष्ठ सम्बन्ध है। इस कारण जड़ सम्बन्धयुक्त होनेसे वे वासिक श्रेणीमें परिगणित होती हैं। भव और मैथन वे दोनों वृत्तियाँ परिखामशील हैं और नित्य तथा सब देश, काल पात्रमें समानरूपसे रहनेवाली नहीं हैं इस कारण वे राजसिक श्रेणीकी कहाती हैं। द्रष्टा स्रयका तटस्य-शान और संसंकी इच्छा यह शान और आनन्दमूलक होनेके फारण ये सत्त्वगुणको हैं ॥ १६६ **॥**

ही सम्भव है ॥ १६५ ॥

उनका समान श्रधिकार कहा जाता है-

सर्वत्र समान हैं ॥ १६७ ॥

बाहार, निद्रा, भय, मैथुन, झान और सुरोच्छा ये छ: वृत्तियाँ समानस्यसे आपना अधिकार सब प्रकारके जीवोपर रखती हैं।

चाहे उद्भिज, स्वेदज, अएडज, जरायुजरूपी चतुर्विध भूतसंघ हो

झौर चाहे मनुष्ययोनिके जीव हो, चाहे देवलोकके जीव हो, चाहे

मृत्युलोकके जीव हो. यथा अधिकार सबमें ये वृत्तियाँ होती हैं।

शका-समाधानकेलिये कहा जाता है कि एक वृत्त भी जल श्रीर खाद आदि आहार करके पुष्ट होता है। रात्रिको उसको भी निद्राभी खावश्यकता होती है। इस कारल रात्रिको पुष्प, पत्र फल बादि चयन शास्त्रोंमें निषेध है। वक्रपात श्रादि भीतिसे वृत्त मर

जाता है। मैथुनकिया युक्तादि उद्भिजकी सब बोनियोंमें ही प्रत्यक्त सिद्ध है। वृत्तोमे इन्द्रियजन्य तटस्य ज्ञानका प्रमाण पहले दिया जा चुका है। श्रीर सुरोच्छा तो बृज्ञादि योनियोंने ऋतुभेदसे प्रत्यक्त होती है। विचार करनेसे अन्य उन्नत जीवोंमें ये वृत्तियाँ

सुगमतासे हो पायी जायंगी। ये वृक्तियाँ सहज्ञकर्म-सन्भृत होनेसे इनका अधिकार सर्वेत्र समान है ॥ १६७ ॥ श्रव जीवन्मुक्तदशामें क्या होता है सो कहा जाता है-

जीवन्युक्तमें राजसी अष्टवीजवत् होती हैं ॥ १६८ ॥

सर्वेन समाः ॥ २६७ ॥ राजसी त जीवन्युक्ते भ्रष्टभीजवत् ॥ १६८॥

जीवन्मुक्तद्शामें आहार निद्रा, ज्ञान और मुखेन्छा ये रूपा-सरमें रहती हैं, परन्तु भैय खीर मैधुन वृत्तियाँ भ्रष्टशीजवत् हो ताती हैं। जीवनमुक्त महातमा श्रकृतिस्थ हो जानेसे श्रीर उनमें वस्वरूपका पूर्ण विकाश हो जानेसे केवल शरीररत्ताकेलिये ही ानकी आहारकिया होती है भोग-जनित नहीं। उसी प्रकार निदा• [त्तिकी सन्धियोंपर उनका पूरा खाधिपत्य बना रहता है जैसा कि हिले कहा गया है। उनकी सुखेच्छा और उनका तटस्थझान ारार्थ. श्रीर जगत मंगलकेलिये हो जावा है। इस कारण कहना ी होगा कि ये चारों वृत्तियाँ उनमें रूपान्तरमें रहती हैं। परन्त ग्यवृत्ति और मैथुनवृत्ति भ्रष्टबीजवत् अर्थात् क्रियारहित हो गती हैं। सृष्टिकी इन्हाका मूलीन्छेद हो जानेसे खौर वासनाका वेलय होनेसे कामप्री और बात्मज्ञानकी प्राप्तिसे भयप्रीतका प्रप्रयोजवत होकर राक्तिहीन होता विश्वित ही है। श्रव यह ांका हो सकती है कि अप्टबीजका उदाहरण केवल रजोगुणकी [तिमें ही क्यों किया गया ? अन्यवृत्तिमें क्यों नहीं उदाहरण देया गया ? इस शंकाश्रोंका समाधान यह है कि भ्रष्ट बीज जेस प्रकार नवीन प्रतिक्रियारूपी श्रंकुरोत्पन्न करनेमें श्रासमधी ीता है, वह सदाहरए केवल रजोगुएकी वृत्तिमें ही घटता है। श्रन्य चार वृत्तियोंमें नहीं घटता है। क्योंकि जीवन्युक्तमें नेद्रा और आहार-जनित रुप्ति और पुष्टि होती है। दूसरी गन श्रीर सुखेच्छा जगत्को ब्रह्मरूप सममकर बनी ही रहती

हेता १६८ त

मोच प्रसगसे कहते हैं— सप्तमेदके समान कर्मियोंकी सात अवस्थाएँ होती

हैं॥ १६६ ॥

स्टिके सप्तमेद स्वामाविक है। यथा-फालके सप्त दिन, ध्यूल-शरीरके सप्तधातु, प्रकाशके सप्तरन, अन्यकारकी सप्तझाया, देवलोकरे सप्तमेद, असुरलोकके सप्तमेद इत्यादि। उसी नियमके अनुसार कर्म क्चीबोकी अवस्थाओंको भी सात अधीमे विभक्त कर सकते हैं। जिनके विसारित स्वहरका वर्ष्यन अगले सूर्वोमें आवेगा॥ १६९॥

पहलीका वर्णन कर रहे हैं— शुमेच्छा ॥ १७० ॥

इस क्में भूमिके विषयमें स्मृतिमे ऐसा कहा है—

श्यित किं मृढ एवास्मि प्रेड्वेऽह साधु सवजनैः।

वैराग्यपूर्णमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधै ॥

में मूट होकर क्यों बैठा हूं, गुरु और सरननीकी सहायतासे ईंग्यरका अवलोकन करूंगा, इस बैराग्यपूर्ण इन्हाकी सुधार्य गामेल्या करने हैं।

शुमेरका कहते हैं। इस योगमूमिका वात्पर्य्य यह है कि, ब्यावासमनवक्रमें धूमता हुवा तथा बम्युदय मान करता हुआ जोव प्रयुत्तिको सीमासे

सप्तावस्या वर्मिणां सप्तमेदवत् ॥ १६६ ॥

शुभेच्छा ॥ १७० ॥

. निवृत्तिकी सीमामें पहुँचता है, तब साधकको यह कर्माधिकार प्राप्त होता है। और वह भाग्यवान अग्रसकर्ममें अरुचि प्राप्त करके शुभकर्ममें रुचि प्राप्त करता है ॥ १७० ॥

दूसरीका वर्णन कर रहे हैं-ं विचारसा ॥ १७१ ॥

इस विषयमें स्मृतिशाखमें ऐसा कहा है--शास्त्रसन्जन-सम्पर्कवैराग्वाभ्यासपूर्वसम् । सदाचारप्रश्रीचार्या शोच्यते सा विचारणा ग

शास और सब्बनके संसर्ग और वैराग्याभ्यासपूर्वक जो सदाचारमे प्रवृत्ति है, उसको विचारणा कहते हैं। प्रथम भूमिकी प्राप्तिमें केवल शुभ खौर खशुभ कर्मका विवेक

होकर श्रष्टामके दोपदर्शनकी अधिकता रहती है और इस दूसरी भूमिमें ग्रुभ कर्ममें यथार्थतः प्रवृत्ति हो जावी है। झौर यह पुरुपः पुरवातमा वन जाता है ॥ १७१ ॥

तीसरीका वर्णन करते हैं-वनुमानसा ॥ १७२ ॥ इस सम्बन्धमें स्मृतिवचन यथा---

विचारमा शुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेप्यसक्ता । यत्र सा तनुतामाबात् प्रोच्यते तनुमानसा ॥

विचारणा ॥ १७१ ॥

तनमानसा ॥ १७२ ॥

विचारणा और शुभेच्छाद्वारा इन्द्रियाय वस्तुमें धनासिक को तनुमानसा कहते हैं। क्योंकि इस दशामें मन कीए हो जाता है। पूर्वकियत होनो भूमियोंको व्यक्तिम करके सापक जब इन्द्रियादि सन्वन्थीय भोग वस्तुओंमें धनासिक प्राप्त कर तेता है, तब अशुद्ध मनका वेग कीए हो जाता है। वस समय अशुद्धमनको चीए करके शुद्धमन भावश्योदित होने लगता है। वस्तुता आसक्ति कीएहीन होनेसे यह नाम दिया गया है। वस्तुता आसक्ति चीएहीन होनेसे यह नाम दिया गया है। वस्तुता आसक्ति चीएहीन होनेसे यह नाम दिया गया

चौथीका घर्णन करते हैं-

सन्वापत्ति 🛭 १७३ 🖡

इस सम्यन्धमे स्मृतिवचन पाया जाता है । यथा--

भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेऽर्थे विरतेर्वशात्। सत्त्वास्मनि स्थितिः शुद्धे सन्त्रापत्तिकदाहृता।।

उपरोक्त इन तीनों भूमिकाखोंके काश्वाससे याहा पटार्थ में सन-की बिरति होनेसे शुद्ध खारमार्थे जो खबरियति होती है, उसकी सरवापत्ति कहते हैं।

इस योगभूमिकी प्राप्त करके साधक व्यासांकशून्य होकर सद्भावमें अवस्थान करता है और सत् स्मरणपूर्वक सब कर्म भाउ-शुद्धिसे करने लगता है ॥ १७३ ॥

सत्वापत्तिः ॥ १७३ ॥

पाँचवीका वर्णन कर रहे हैं-श्रसंसक्ति ॥ १७४ ॥

रूढ़सरवचमरकारोत् शोका संसक्ति नामिका ॥

दशाचत्रष्टयाभ्यासादसंसङ्कानेन

इस विषयमें स्मृति यह स्मृति त्रमाण पाया जाता है---

को घोर सत्वारूढ होनेको असंसक्ति कहते हैं।

छठवींका वर्णन किया जाता है-तद्भाविनी ॥ १७४ ॥

पूर्वकथित चार अवस्थाओंके अभ्यासद्वारा फलासक्तिके त्याग-

त्रशादमन आसक्तिद्वारा चालित होता है और शुद्रमन

भाषद्वारा चालित होता है। पहले दो भूमियों में आसिक का सम्बन्ध रहता है, श्रीर छतीय एवं चतुर्थ खबस्यामें साधकके

श्चन्त:करणुमें यथाक्रम भावका सन्धन्य रहता है। इस पंचम-योगभूमिमें भाग्यवान् साधक निष्कामवतथारी हो जानेसे जगत्-

को ब्रह्मरूप जानकर सत्त्वारूढ हो काम करनेकी योग्यता प्राप्त

इस विषयमें स्मृति वचन यथा---मूमिकापञ्चकाभ्यासात् श्वातमारामतया दृद्ग्, तथैवाभयन्तराणां हि षाह्यानामभावनात्।

श्चसंसक्तिः ॥ १७४ ॥ तद्भाविनी ॥ १७५ ॥

करवा है ॥ १७४ ॥

परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनाधभावनात् ,
पदार्था भावनानाम्नी पश्ची संज्ञायते गतिः ॥
पूर्वकथित पाँचों भूमियोके अभ्यासद्वारा आत्मभावनामें दृद्रता
प्राप्त होनेसे बाह्य अभ्यन्तर भावनाका परित्याग करके यत्नपूर्वक
पदार्थभावना अवस्थाको पदार्थ-भाविनी कहते हैं। तात्यर्व्य यह
है कि इस पष्ट योगभूमिमें भाव-विचारसे चित्त हृदकर आत्मविचारमें दृद्धता प्राप्त होती है। तब उस भाग्यवान कर्माकी गिर्त

सातवींका वर्णन किया जाता है-

सब प्रकारके कर्ममें ही अकुष्ठ हो जाती है।। १७४॥

इस भूमिके विषयमें स्पृतिशास्त्रमें ऐसा कहा है-

तुरीया ॥ १७६ ॥

भूभिपद्क चिराश्याधात् भेदस्यानुषत्तस्यतः।

यत्तवभाविकनिहत्व सा होया तुर्वगा गतिः।।

योगो हि कर्ममैनुष्यं कर्मयोगेन तेन वै।

श्रतिकमम् सप्तयोग-भूमिकामधिगम्यते।।

कमशः इन छः योगमुमियोका अभ्यास हद . हो जाय

क्रमशः इत छः योगभूमियोका अभ्यास हर हो जाय औ किसी भी वस्तुमें भेदबुद्धि न रहे देवल ब्रह्मस्वरूपमें श्रविधिः हो उस भूमिका नाम तर्यगा है।

वर्मसुकीशलको योग कहते हैं। इन सप्तकर्मयोग मूमिकाओं क अतिक्रमण करता हुआ जीवन्सुक महापुरुप इस तुरीयागतिक प्राप्त करता है। तात्पर्व्य यह है कि सप्तमञ्चानभूमिमें महापुरुप अद्वेतभावको पारए करके सदा युक्त होकर कर्म और अकर्मको श्रवस्थामें एकरूप रहता है ॥ १७६॥

भेदका कारण कह रहे हैं-श्रविकार मेदसे वे होती हैं ॥ १७७ ॥

जो यथाकम अधिकार प्राप्त होने हैं; उन्हीं अधिकार भूमियोके अनुसार कर्मियोकी ये सात अवस्थाएँ कर्मके गरिवेता महासाओं-ने निर्मात की हैं। ये अवस्थाएँ काल्पनिक नहीं है सास्त्रिक हैं चौर क्रमशः एक दूसरेके बाद शाप्त होती हैं। यदि जनम-जन्मान्तर की अधिकृत हुई हों, तो एकबार ही उन्नत अवस्था प्राप्त हो सकती है।। १७०॥

संस्कारशद्धि खोर कियाशद्धिके विभिन्न विभिन्न खवस्थाझोंमें

इत श्रवस्थाओंको श्रीर भी स्पष्ट कर रहे हैं— पार्वत्यचेत्रके समान ॥ १७= ॥

पर्वतमें भ्रमणकारी पथिकोंने देखा होगा कि, उच्चतर पर्वतों में जहाँ कृषिजीवी मनुष्यों की बसति है, वहाँ श्रम रत्पन्न करने देतिये जो खेत बनाए जाते हैं, उनके खर अलग अलग रक्खे जाते हैं। श्रीर वे स्वर एक दूसरेसे उन्नव होती हैं। यदि इस प्रकारके स्तर न बनाए जायॅ, तो न खेत हो सर्कें न वे जोते

ग्रधिकारमेदात् ताः ॥ १७७ ॥ पार्वत्यक्तेत्रवत् ॥ १७८ ॥

जा सकें, न उनमें जल ठहर सके और न खेती टरपन्न हो सके। इस कारण स्वतन्त्र स्तरमय खेत पर्वतमें बनाए जाते हैं। ठीक चसी प्रकार संस्कारशुद्धि श्रीर कियाशुद्धिको प्राप्त करते हुये श्चन्तमें मुक्तिपदशाप्तिकेलिये ये सात्रों कर्म श्राधकार-निर्यात हुये हैं ॥ १७८॥

पुन. मुक्तिप्रसङ्गसे कहा जाता है— लोकके समान ज्ञान अज्ञानका अधिकार चतुर्दश प्रकार

होता है ॥ १७६ ॥

जिस प्रकार भू", सुबः, खः, जन, मह, तप, सत्य ये सप्त अर्ध्व-स्रोक और अतल, विवल, सुवल, वलावल, रसावल, महावल, पाताल इस प्रकार सप्त निम्न लोक भिलकर चतुर्दश लोक कहाते हैं, ठीक उसी प्रकार अध्यात्मराज्य भी चतुर्दश भेदोमें विभक्त

है। जिनका विस्तारित वर्णन श्रगते सुत्रोंमे श्रावेगा ॥ १७९ ॥ प्रथम चार खज्ञानभूमि कही जाती है-

भृतसंघके चिदाकाशमें चारका विकाश है ॥ १८० ॥

वद्भिकत भृतसमके समष्टि चिदाकाशमें प्रथम छज्ञानभूमि

अनुभव करने योग्य है। उसी प्रकार स्वेद्ब भूतसपके समष्टि चिदाकाशमें दूसरी अज्ञानमृमि अनुभव करने योग्य है। उसी प्रकार अएड न भूतसधके समष्टि-चिदाकाशमें तीसरी छहानभूमि

चतुर्दशिविधोत्तानाशानाधिकारो लोकवत् ॥ १७६ ॥ विदाकारो चलारो भूतसपस्य ॥ १८० ॥

अनुभव करने योग्य है। इसी प्रकार बरायुज भूतसपके पशु आदि योनियोंके समस्ति-चिद्दाकारामें अध्यात्म वरववेता योगि-गण अनुष अझानभूमिका अस्तित्व अनुभव करते हैं। यदापि अझानायस्या उत्तरोत्तर झानभूमिमें तमके विचारसे क्रमशा कुल घटना जाता है, प्रस्तु ये सब अझानाच्छादित मूमि है इसमें सन्देह नहीं।। १५०॥

पाँचवीं श्रज्ञानभूमिका श्वरूप कह रहे हैं--

देहात्मवादमें पंचम है ॥ १८१ ॥

जीव जय चतुर्विय मृतसंबकी योतियों में भ्रमण करता हुका मतुद्ध्योतियों बहुँचता है, तब पाराव-दृत्वियोंके व्याधिक्यके कारए वह देहात्मवादो होता है। परलोकादिका उतको हुक भी झान नहीं होता और देहको ही जातमा 'समम्बता है जैसा कि पशुगाण केवल रारीरपर ही पूर्णाच्यास रखते हैं। ज्ञथमा यो कहा जाय कि जिस मतुद्धमें देहात्मवादंका ही लह्य रहे, ज्ञथमा को विचारशिक देहको ही ज्ञात्मा समम्में और नातिकताके कारण देहसे खातिरिक और किसीका खरितत्य न मार्ने, तो ये सब पंचम अझानभूमिके खन्तगंत ही समम्मे जायेंगे। जगन्में बहुतसे नातिकदर्शन इसी मतके पोषक हैं। सब दार्शनिक सिद्धान्त इसी पब्चम अझानभूमि सम्भूत हैं, ऐसा मानना पहेगा।। १६९॥

पंचमी देहातमवादे ॥ १८१ ॥ .

पष्ट अज्ञानमूमिका वर्णन कर रहे हैं-

देहातिरिक्त आत्मवादमें पष्ट है।। १८२ ॥

इस ज्ञानभूमिके अनन्तर मनुष्यके आध्यात्मिक विचार जन अमसर होते हैं, तब वह देहके अतिरिक्त कोई आत्मा है, ऐसा अनुभव करने लगता है, अवश्य यह अवस्था पचमसे उनत है।

इस दशामें मनुष्य इस विचारपर प्रतिष्ठित होता है कि, देहके अतिरिक्त और टेइसे भिन्न कोई स्ततन्त्र आत्मा है। और वह श्रात्मा देहके मृत होनेपर नहीं मरता है। इस अधिकारके व्यक्ति श्रथवा इस अधिकारके धर्ममत अधवा दार्शनिक-मतसमूह स्तर्ग और नरकको भी मानने जगते हैं। परन्तु जन्मान्तरवाद भीर सृष्टिप्रकरणके यथार्थ रहस्यको नहीं समस्रते हैं। यह

अवस्था जिसके अन्त-करणकी होती है, यह अझानभूमिकी पष्ट

श्चारया है ॥ १८२ ॥

अब सातवेंका वर्णन कर रहे हैं-

श्रात्मातिरिक्त शक्तिवादमें सप्तम् है ॥ १८३ ॥

यह भ्रज्ञानमृमि सबसे अन्तिम है। इसके अनन्तर ही द्यानभूमियाँ प्रारम्भ होती हैं। इस अवस्थामें दार्शनिक बुद्धि बहुत

कुछ यह जाती है। परन्तु न ईरवरका यथार्थ स्वस्त्प, न उनकी प्रकृतिका यथार्थ स्वरूप सममनेकी योग्यता होती है। केवल

देहातिरिक्तातमवादे पष्टः ॥ १८२ ॥ श्रातमातिरिचशक्तिवादे सप्तमः ॥ १८३ ॥ दार्शानक नेत्रद्वारा वे इतना ही देखते हैं कि, जीवातमाके आतिरिक्त एक सर्वव्यापक केन्द्रशक्ति ऐसी है कि, जिससे स्र्लेट, स्थिति, लय किया सम्पादिव होतो है यद्यप्रि यह अद्यानभूमि है, परन्तु मगुष्ययोनिकी आध्यात्मिक स्थितिकी यह ध्वहुत सन्तत दशा है इसमें सन्देह नहीं ॥ १८३॥

प्रकृत विज्ञानको श्रीर भी स्पष्ट कर रहे हैं—

ये सातों अज्ञानभृमियाँ हैं ॥ १८४ ॥

ये पूर्वकथित सावों ध्वस्यारें धाध्यात्मिक जगत्में श्रहाम-भूमिकी हैं। क्योंकि कोकावीत तत्त्वहान ष्यया धातमहानका विकास इन दशाखोंमें नहीं होता है। स्पृतिसाखमें इन सावोंके विपयमें इस प्रकार कहा है—

> चिद्रश्वानां चिद्राकारो श्रयमाऽद्यानभूमिका । ' खेद्रजानां चिद्राकारो सा द्वितीया स्कृतिंवा ॥ धृतीयाऽयह ज्वातेश्वाद्यानभूमिश्चिद्राश्रिता । जरायुक्तपर्म्माञ्च चिद्राकारो च्युप्यसी ॥ पञ्चकाणप्रपूर्णस्वाधि-कारिय्वेच चै नृषु । सन्ति शेषा चिद्या रितसस्वद्यानभूमयः ॥ तिस्रः ता एव कस्यन्त ज्वामाऽद्यममध्यमाः । विश्रदं ताः प्रचन्नेऽहं श्रयन्तो विष्रपुद्वया !॥

सतैताज्ञानसूमयः ॥ १८४ ॥

अञ्चानभूमिहिं तिसृरेवसमृहतः। एता मुत्तिमन्तः स्त्रयं वेदा निराकतु समुखताः ॥ श्रधमाऽज्ञानभूमी हि यावन्मर्त्य प्रसन्जते। क्रतेऽपराचे दरहः स्यात्तिर्घ्यग्योनी तदुद्भवः ॥ मानवैरधिकारिभिः। मध्यमाज्ञानभूमेश्च पिनृत्तोषास्तथा विषाः ! नारकाश्च पुनः पुनः ॥ शप्यन्ते मृत्युलोकश्च सुखदुःस्मादिपूरितः। ददात्यृद्ध्येत्व स्पर्जोत्रमुत्तमाऽज्ञानभूमिका ॥ श्रथमाज्ञानमुमिष्टा प्राप्ता मर्त्या भवस्यहो। देहारमवादिनोऽनायी नास्तिकाः शीचवर्जिताः ॥ मध्यमाज्ञानभूमेरनु मानवा ऋधिकारियाः। ष्प्रास्तिकरवेन भो विशाः! सद्विचारपरायणाः॥ देहारमनोर्ढि पार्थक्यं विश्वसन्तोऽपि सर्वथा । इन्द्रियाणां सुसे मन्ना निवरामेहलीकिके॥ -विस्मरन्ति महामृढाः सुरतं ते पारलौक्तिकम् । उत्तमाज्ञानभूमेर्वे पुल्यवन्तोऽधिकारिखः।। बातमाऽतिरिक्तं मे शक्तेमत्वाऽस्तित्वं द्विजर्यमाः ! रनर्गीयस्य सुरास्यैव जायन्ते वेऽधिकारिखः ॥ . श्रधमा झानमूमिर्वे तमोमुख्या विज्ञमते।

पुरयभाजां मनुष्याणां चित्ताकारो वतो द्विजाः। सप्तानां हानमूमीनामधिकाराः क्रमेख हि ॥ समुद्यन्ति भूवं देव दुर्लभानां स्वमावतः। इदिज्ञोंके चिदाकारामें प्रथम श्रद्यानमूभि है, स्वेदजोंके चिदा-

कारामें द्वितीय अज्ञानभूमि कही गयी है। अरहजांके चिदाकारामें द्वीय अज्ञानभूमि है, और जरायुज पशुक्रोंके चिदाकारामें बहुर्य अज्ञानभूमि है। परन्तु पाँच कोपाँके पूर्णवाकी अधिकारिणी मतुष्ययोनिमें ही शेष तीचाँ अज्ञानभूमियांका अधिकार है। वे ही तीनां उत्तम मध्यम और अषम अज्ञानभूमियां कहाती है। हे अग्र आहासों! में उनको स्पष्टरूपसे कहता हुँ तुनो। इन्हीं तीनों अज्ञानभूमियांके समृत निराकरणकेलिये वेद स्वयं मूर्चिं यारण करके प्रवृक्त हैं। अधम अज्ञानभूमियों जवतक मतुष्य फॅसा (हता है उसको अपराध करनेपर तिर्यक्योतिकी प्राप्ति दण्डरूपसे

लोकको प्राप्ति बार बार होती है एवं सर्वोत्तव खडानजूमि उच्छे । स्वर्गलोक प्रदानकारी है। खघम खडानजूमिप्राप्त सनुष्य खहो! मास्तिक देहात्मवाही खडा़िव खीर खनाय्ये होते हैं। परन्तु हे ब्राझखों! मध्यम खडानजूमिके खिकारी मनुष्य आस्तिक होनेसे देहसे आरमाको प्रवक्तापर सर्वथा विश्वास करते हुए-

हुआ करती है। स्त्रीर हे ब्राह्मणों! मध्यम स्रज्ञानभूमिके अधिकारी मनुष्योंको पितृलोक नरलोक स्त्रीर मुख दुःखपूर्ण मृत्यु-

होतस दहस आत्माका प्रवक्तावर सबया विश्वास करते हुए श्रीर सद्विचारपरायण्य होते हुए भी-चे महामृद् ऐहलींकिक इन्द्रियसुखर्मे अस्यन्त सम्महोकर पारलींकिक सुखको मृत्ते रहते

होते हैं ॥ १८४ ॥

४१२

हैं। हे ब्राह्मणों ! उत्ताम श्रह्मानमृमिके ही पुल्यवान् श्रधिकारी

श्रातमासे श्रातिरक्त मेरी शक्तिका श्रास्तित्व मानकर वे स्वर्गीय

ग्रविद्यानिलयाः ॥ १८५ ॥ विद्याचेत्रं सप्तज्ञानभूमयः ॥ १८६ ॥ -- .

सुसके ही अधिकारी हुआ करते हैं। अधम अज्ञानभूमि तमः

प्रधान, मध्यम श्रहानमृभि तम, रजः प्रधान श्रौर उत्तम श्रहान

कर्मगीर्मासादर्शन ।

भूमि रजः सत्व प्रधान कहो गयी है। इसके अनन्तर हे बाहाणों।

शुद्धसत्वके कमविकाश स्थलरूपी पुरुयवान् मनुष्योंके चित्ताकाशमे

देवदुर्लम सप्तज्ञानभूमियोके अधिकार क्रमशः स्वभावसे ही ख्दय

विषयको श्रौर स्पष्ट कर रहे हैं---

अविद्याके निलय हैं ॥ १८५ ॥

ये सातों अज्ञानभूमियों 'अविद्याका आश्रय स्थल हैं। अज्ञान

जननी अविद्या इन सावोंमें विराजमान रहती है। देहासिक,

इन्द्रियासक्ति, नास्तिकता, वत्त्वज्ञान और आस्मज्ञानके विरोधी संस्कारसमृह इनमें वने रहते हैं। प्रथम चार तो ऋहानसे आच्छा दित ही हैं ; परन्तु परवर्त्ती तीनमें ये सब दोप रहनेसे यह मानना

हो पड़ेगा कि ये ब्रह्मानभूमियाँ अविद्याके निलय हैं ।। १८४ ।। मुक्तिपथ सरल करनेके अर्थ कह रहे हैं-

सप्तज्ञानभूमियाँ विद्याके चेत्र हैं ॥ १८६ ॥ जिस प्रकार सप्तश्रहानभूमि अविदाऐवीका निलय है। उसी

। प्रकार सप्तज्ञानभूमि जिनका वर्णन व्यमले सूत्रों में आवेगा वे विद्यादेवीका विद्वारचेत्र हैं। व्यक्षानभूमियोंके व्यनन्तर जीवकी व्याच्यात्मिक उन्नतिके साथ ही साथ जो साव भूमियाँ प्रकट होवी हैं, उनमें सृष्टितत्त्व, ईरवरशक्तित, ईरवरवत्तर, तत्त्वज्ञान और व्याप्तवान स्त्रीर विशोषतः सुक्तितत्त्वरा विकारा होता रहता है। इस विषयों स्मृतिशाकोंमें कहा है—

हे विज्ञानविदो विशाः! नन्यद्वानस्य सप्तमिः। प्रपूर्ण सप्तभिः सन्यक् तथा ज्ञानस्य भूमिभिः !! नुनमास्ते महाकाश-गोलक परमाद्भुतम्। सस्य निम्नतराः सप्त सप्त≈छ।या प्रपृरिताः ॥ उच्चैः सप्ततराः सप्तज्योतिर्भिञ्जैव पूरिताः। श्रधःच्छायातराः सन्ति चत्वारो हि समष्टितः ॥ चतुर्धा भृतसङ्घाना चिदाकारीन पृरिताः। स्तरा श्रहानभूमीनां तत ऊद्ध्ये गतास्रयः॥ ज्ञानभूमिस्तराः सप्त तथा दश-विधानमृन् । धृत्वाऽधिकारान् सम्पूर्णान् पिण्डान्दैवांश्च मानवान हयाप्नुवन्ति न सन्देहस्तस्माद्विशान-विशामाः । प्तइश विघेप्वेवाधिकारेष्विता हिताः॥ निम्नाज्ञिम्नतरा एवमुच्चै रुच्चतमास्तथा। दार्शनिकाधिकारा हि सन्ति सम्मिलिता ध्रवम् ॥ श्रवट्यचटनायां सा प्रकृतिर्मे पटीयसी। मत्ती व्यक्ता महाकाश-गोलकेऽत्र त्रकाशते ॥

ऊद्भ्वेगाः सप्तभूमिवें सा विद्यारूपतोऽरत्ते ।
श्रवियारूपतो विद्याः । सप्तभूमिश्र निम्नगः ॥
सप्तव्हायाभिरेताभिज्योतिमि सप्तभिस्तथा ।
परिपूर्णं महाकाश गोलक मे जहातिमका ॥
विभक्तिं प्रकृतिर्नित्य नूनमाधाररूपतः ।
छाह् मस्योपरिष्ठाच सन्तिष्ठे शुद्धचिन्मयः ॥
हानिनःस्याद्धियस्यादोऽष्यास्मगोककदरीनम् ।
महर्शन धृव वर्षुं शक्तुयात् सर्वयेव सः ॥

हे विज्ञानिवद्द्रशाहाणों! सप्तश्रद्धानभूमि और सप्तहानभूमि से ही भक्तीभाँति पूर्ण परमादुभुत महाकाश-गोलक है। उस

गातक है नीचेके सात तर समन्द्रायासे पूर्ण हैं और उपरके सात स्तरवागिने ही पूर्ण हैं तथा नीचेके चार छावा स्तर चतुर्विध भूतसपके समष्टिचिदाकाशसे पूर्ण हैं। उसके उपरकी वीन अज्ञानभूमियोंके स्तर तथा सात ज्ञानभूमियोंके स्तर ये दश स्वर दशायिय अधिनारों को पारण करके समस्तमान और दैवपिण्डमें व्याप हैं। इस कारण है विज्ञानविद्वदरों! इन दशों अधिनारों में ही

निम्नसे निम्मतर और उच्चसे उच्चतम सय हितकर दार्शनिक अधिकार सम्मित्तत हैं यह निश्चय है। मेरी वह अघटन घटना' पटीयसी प्रकृति मुक्कने ज्यान होकर महाकारा-गोलकमें प्रकारित है। हे विशे! यही विद्यारूपसे अपरकी सप्तभूमिकाओं में और अधिदारूपसे नीचेठी सप्तभूमिकाओं में परिज्याप्त है। इन सर-च्छाया और सप्तक्वीतियास पूर्ण महाकारा-गोलकको झाधाररूपसे

'मेरी जड़ा प्रकृति नित्य ही घारण कर रही है और में शुद्ध चिन्मय होकर उसके उत्पर स्थित हूँ। इस अध्यात्म-गोलकका दर्शन जिस झानवानको ही होता है वह निज्यय ही मेरे दर्शन करनेमें सर्वेथा समर्थ होता है।

ऊपर घिंत ज्ञान गोलकरूपी श्रौपनिपदिक दरवके मनन करने-से खलान श्रोट ज्ञान-भूमियोंके विस्तार तथा दोनोमें खलग श्रलग श्रिया श्रोट विद्याके निलयका रहस्य ज्ञानवान् व्यक्तिको बहुत सगमतासे समक्रमे श्राजाएगा ॥ १८६ ॥

पहलीका वर्णन कर रहे हैं—

श्चानदा ॥ १८७ ॥

इस विपयमें स्मृतिशास्त्रमें ऐसा कहा है-

आदायां हानरानान्त्यां हानमून्यां सुसुचवः । इन्तर्दृष्टि लभेरॅस्ते तत्त्विज्ञासयो द्विजाः ॥ तदा जिज्ञासयो नृनं परमासुस्वरूपतः । स्यूलान्येय ममाझानि ज्ञास्या नित्यानि सर्वया ॥ पेडराघा विमकानि दृष्ट्या गन्येय मे पुनः । वादसाहाय्ययो यापि पर्य्यालोचनलोचनेः ॥ सृष्टि निरीद्य तस्याध्य कर्तारं केवलं द्वि माम् । शस्तुवन्ति वुषाः विद्याः ! अनुमासुं कुलालवत् ॥ ध्यस्याध्य ज्ञानमूमी हि चेत्रे तत्त्वज्ञ सानसे। ध्यातमञ्जानीय बीजस्य प्ररोहो जायते ध्रुवम्॥

एनां बदन्ति भूमिं वै झानदां झानिनो- जनाः। ददास्येपा यतो भूमिझानं नित्यं मुमुचवे॥ स्त्राहटानां झानभूमायेतस्यां नियमेन च। समोपास्त्री प्रश्तानां येन केन प्रकारतः॥

ममोपारतो प्रवृत्ताना थैन केन प्रकारतः॥ मुसुख्यां प्रुवं चित्ते हानवायुवकस्पितम्। मुलमहानवृत्त्रय सर्वया शिथिलायते॥

है तस्विज्ञहासु नाझणो ! झानदानाम्नी प्रथम झानभूमिमे वे सुसुलु जन्तर्द ध्याप्त करने लगते हैं । हे नाझणो ! वस समय जिज्ञासु पिट्टतगण मेरे स्थूलक्षवयवांको ही परमागुरूपसे सर्वेषाः नित्य जानकर और उन्हीं मेरे स्थूलक्षवययरूप विभागोंको पोडश संख्यामें विभक्त देखकर ही वादकी सहायतासे अथया पर्योः कोचनार्राधिके द्वारा सृष्टिको देखकर और सुफको छुनालके समान केवल वस सृष्टिके कर्तारूपसे ही अनुमान करनेमें समर्थ होते हैं । इसी प्रथम झानभूमियोंमें तत्त्वहानोंके हृदयरूप स्त्रेम आस्मः

कोचनाष्टिक द्वारा सृष्टिको देखकर और मुक्तको कुनालक समान केवल इस सृष्टिके कत्तीरूपसे ही अनुमान करनेमें समर्थ होते हैं। इसी प्रथम ज्ञानभूमियोंमें तत्त्वज्ञानोके हृद्यरूप चेत्रमे आस्म-ज्ञानरूप योजका खंकुर निश्चय उत्पन्न होता है। इस कारण ज्ञानीलोग इस ज्ञानभूमिको ज्ञानदा कहते हैं। क्योंकि यह ज्ञान-भूमि मुमुद्धको नित्य ज्ञानभदान करतो है। इस ज्ञानभूमिम पहुँचे

भूमि मुमुलुको नित्य क्षानधदान करती है। इस ज्ञानभूषिमें पहुँचे हुए और किसी न किसी शकारसे मेरी उपासनामें नियमपूर्वक स्रो हुए मुमुलुओं के चित्तमें ज्ञानवायुसे मलीभाँति कॅपाया हुआ

श्रहानवृत्तका मूल सर्वेषा शिथिल हो जाता है। इस प्रथम

झानभूमिमें जो श्रनुभव होता है उसकेलिए स्मृतियोंमें भी तिसा है:—

यरिकद्भिदासीद् झातन्यं झातं सर्वे मयेति घीः । श्राद्यायाः भूमिकायाश्चानुभवः परिकीर्तितः॥

मुक्ते जो कुछ जानता था सो सन कुछ जान लिया है ऐसी जुद्धिका होना प्रथम झानभूमिका अनुभव कहा गया है। यस्तुतः न्यायदर्शन इस भूमिका दर्शनसाझ है ऐसा मान सकते. हैं॥ १८०।।

दूसरीका वर्णन करते हैं— सन्त्यासदा॥ १८८॥

इस विषयका स्मृतिशास्त्रोंमे ऐसा प्रमाण है-

सन्यासदाभिधाया हि झानभून्यां प्रतिष्ठिताः ।

मुमुत्तवः शारीरं में स्यूलमल्परारीरतः ।।

सन्परयन्ते ममाङ्गपु स्यूलेप्वेव महपयः ।

क्वर्यतः स्द्मशक्तानामनुभूति निरन्तरम् ॥

धनमाधमी च निर्खाय द्ययमे स्यक्तुमीशते ।

झानभूमिद्वितीयाऽत एपा सन्न्यासदोच्यते ॥

हे महर्पियों ! सत्रासदानान्नी द्वितीय झानमूमिमें स्थित सुसुछ ही मेरे स्यूलशरीको छुछ निकटसे देखते हुए मेरे स्थूलश्रवययोमें सुद्दमशक्तियोंका निरन्तर अनुभव करते हुए और धर्माधर्मका निर्णय करके अधर्मके त्याग करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण इस दूसरी झानभूमिका नाम स्नन्यासदा कहा जाता है। इस द्वितीय झानभूमिके अनुभवके सम्बन्धमे समृतिमे लिया है:~

"त्याच्यं त्यक्तं मयेत्येयं द्वितीयोऽनुसवी मतः।" भुक्ते त्यागना था स्रो त्याग दिया है यह दूसरी ज्ञानभूमिका अजनभय कहा गया है।

वदार्थिवद्याके द्वारा स्मृत्तप्रकृतिके रहस्योको समकाकर आधर्मके त्याग और धर्मकी शामिमे यत्नशील होकर तत्त्वज्ञानी इस मूमिमें कार्य्य और कारणका स्वरूप जानकर इन्द्रिय प्रपृत्तिक त्याग कर देता है, यही इसका संक्षेत्र स्वरूप है। इस भूमिके अपयोगी वैशेषिकदर्शनको मान सकते हैं॥ १८८॥

तीसरीको वह रहे हैं-

योगदा ॥ १८६ ॥

इस विषयमें स्पृतिशासोंमें ऐसा प्रमाण मिसता है— योगदायां तृतीयायां ज्ञानभूम्यां सुयुक्षयः। विषयृत्तिनिरोधस्य कुर्यन्तोऽभ्याससुत्तसम्॥ सम्बुक्ति संयमेनीतां मान्युनक्रीक्षणोत्तमाः। अभ्यासे नैक्तप्तस्य प्रयन्त्वेन निरीत्तितुम्॥ यस्मिन्काले प्रवर्तने स्त्मद्रष्टिश्यरूपकम्॥ साधवेषु वरोदेति प्रत्यक्तं नन्यलौकित्रम्॥ द्यानभूमिमिमां विद्या योगदाञ्च बदन्त्यतः। चित्तरृत्तिनिरोशं बद्योगमेपा ददात्यत्वम्॥

दिस्तानिरात्र बद्वागमपा देदात्वलम् ।।

हे श्रेष्ट शाक्षणों ! योगदानाम्नी तीसरी झानभूमिमें मुमुद्ध
चित्तरृति निरोध करनेका एतम अभ्यास करते हुए संयमके झारा
इस मेरी शक्तिको चौर एकतत्वके झारा मुक्तको अलग अलग
रूपसे देखनेमें अब प्रवृत्त होते हैं, इस समय साधकाँमें सूदमटिटिरुपी अलीकिक प्रत्यक्तका उदय होता है। इसी कारण
विक्षलोग इस झानभूमिको योगदा कहते हैं। क्योंकि यह चित्तयृत्ति निरोधरूपी योगको अलीआँति प्रदान करती है। इस तीसरी
भूमिके चनुभवके सम्यन्धमें शास्त्रमें लिला है कि:—

"प्राप्या राफिर्मया लघ्नाउनुमयो हि तृतीयंकः।" पुने को शक्ति प्राप्त करती यी सो प्राप्त कर ली है यह तीसरी ज्ञानभूमिका ब्रमुसक वहा गया है। इस भूमिकेलिये योगदर्शन हो प्रयुप्तदर्शक है। १८८॥

चतुर्थी कही जाती है-

खीलोन्मुक्ति ॥ १६० ÌI

इस विषयमें स्मृतिशाक्षमे उल्लेख है-

त्तीतोन्मुक्ति चतुर्धी वै ज्ञानमूर्मि प्रपदा च । च्यवट्यवटनायां हि पटीयस्या सुगुजुवः ॥ त्रीगुष्यजीतयामय्या तत्त्वं मे प्रकृतेविदुः । तदा लीलामयी स्वस्यां लीलायां प्रकृतिदुः । ना सञ्जयितुमीष्टे तान् साधकान् विहासत्तमाः । क्रोलोक्पाक २०११ प्रोचकांत्रमप्रियमायतः ॥

कोलोन्मुक्ति बुधाः प्रोचुर्तानमृतिविमामवः ॥ हे विह्नवरो ! लोलोन्मुक्तिनान्नो चतुर्धी झानमूमिमें पहुँचकर ही मेरी लोलामयी खघटनघटना पटीयसी निगुणात्मिका प्रकृतिके

त्तःवको युमुख निरम्य हो पहचान लेते हैं। यह लीलामयी प्रकृति अपनी लीलामें उन साधकोंको पुनः नहीं फंसा सकी, इस कारण इस ज्ञानभूमिको युपगणने लीलोन्सुक्ति कहा है। इस चंतुर्यी भूमिके सन्धन्यमें पुनः स्मृतिमें लिखा है:—

क सम्यन्यस पुना स्मृतिम (लप्ता ६ :— 'मायायिलसिकद्वीतद्व दर्यते सर्वमेव हि । न तत्र मेऽभिक्षापोऽसि चतुर्थोऽतुर्मवो मतः ॥'

यह मायाकी सीला मुक्ते सथ ही दिखायी देती है, मैं उसमें मोहित नहीं होता यह चतुर्थ झानभूमिका अनुभव है। इस झान

भूमिका दर्शनशास्त्र सांख्यदर्शन ही है।

जिस दर्शनसे प्राप्त हुये झाननेत्रद्वारा उस समय तत्त्वहानीके चिदाकाशके दो वट होते हैं। जिसके एक तटमें पुरुप झीर दूसरे तटमें प्रकृति खनादि खनन्तरवस्त्प धारण करके प्रकट रहते

हैं ॥ १९० ॥ पाँचवीं कह रहे हैं—

सत्पदा ॥ १६१ ॥

इस विषयमें रमृतिशास्त्र भी ऐसा कहते हैं-

पद्धमीं ज्ञानसृषि वे यदा सम्प्राप्य सत्पदाम् ।
श्राभेदहानमार्ष्टुं वे चित्ते स्वसिमन्युमुलवः ॥
श्रारमन्ते वदा नेपामनुमूर्वेहिं शुक्तयः ।
विशेषेण विवर्द्धन्ते नात्र कार्य्यो विचारणा ॥
श्रास्त्रेकस्वादभेदो यो मन्मस्त्रकृतिगोचरः ।
यो वा भेदोऽस्ति मे विमाः! कार्याकारणुरुपयोः॥
तं येज्ञानिकनेत्रेण विर्पाप्टं ज्ञानुमीशते ।
ज्ञारम सम्यग् रहस्यक्च विश्वोस्पादककर्मणः ॥
जगदेवास्म्यहमिति मां निरीक्ष्य विचारतः ।
कार्यप्रकृत्य एतस्य विवुध्यन्ते सम सत्यताम् ॥
एनां चदन्ति विद्धांसी भूमि वे सत्यदामवः ।
सद्भावस्य यतोऽमुप्या ज्ञानं लॉकिरवाय्यते ॥

सत्पदानाम्ती पश्चमी ज्ञानमूमिमे पहुँचकर वे सुमुद्ध जब ध्यमे ही ध्रन्ताकरसमें अभेदज्ञानको प्राप्त करने लगते हैं, इसी समय उनकी अनुभय-शक्तियां विशेष बदने लगती हैं इसमें विचारनेकी थात नहीं है। है विशे ! एकत्वके कारस सुम्में और मेरी प्रकृतिमें जो अभेद है अथवा मेरे कारस्परस्प और कार्य-राह्म्प जो अभेद है विशानिक दृष्टिके द्वारा उसको वे स्पष्टरूपसे सामनेमें समर्थ होते हैं ! और जगदुत्पत्तिकारक कर्माका रहस्य अच्छी तरह सम्मक्कर जगत् हो में हूँ, इस विचारसे मुम्मको देराकर इस कार्य्यनहाकी सरबता जान लेते हैं ! इसी आरस्प इस = शानमूनिको हो विद्वाद लोग सत्पदा यहते हैं ! क्योंकि इसके

हारा सद्भावका झान लोगोंको प्राप्त होता है। इस पाँचवीं झान , भृभिके सम्बन्धमें श्रीर भी स्मृतिमें लिखा है :—

जगद्द्रहोत्यनुमवः पञ्चमः परिकीर्वितः॥ ही ब्रह्म है यह पद्धम ज्ञानभमिका व्यनुभव कहा

जगत् ही त्रहा है यह पद्धम झानमूमिका अनुभव कहा गया है। महर्षि भरद्वाजकृत यह दर्शन तथा महर्षि जैमिनोइत दर्शनके मननद्वारा इस झानमूमिका अधिकार प्राप्त होता है॥ १९१॥

छठवीका वर्णन कर रहे हैं— स्नानन्दपदा ॥ १६२ ॥

इस विषयमें रमृधिशास्त्रमें यह कहा गया है-

नन्यानन्दपदां पद्यां हात्मभूमि प्रपत्य व ।

एकाघारे तु मध्येव सम भक्ताः सुसुन्नवः ॥

कर्मराज्यं जङं विप्राः ! दैवराज्यस्त्र चेतत्मम् ।

सक्तुवन्ति यदा द्रप्टुं चदा मे रससागरे ॥

सन्तज्ञतो निमक्तनतो जगदित्यहमेव माम् ।

समीचमाया अद्भैतमानन्दपुराभुक्तते ॥

धुधाः सम्योचुरानन्दपदां भूमिमिमामवः ।

धानन्दः साधकैर्यस्मादस्यां भूमाववायस्ये ॥

हे विग्रो ! आनन्दयदानाम्नी पष्ठी ज्ञानभूमिमें पहुँचकर ही मेरे मक्त मुमुख सुक्तमें ही जदमय कमेराज्य और चैतनमय-दैवराज्यको एकाधारमें जब देखनेमें समर्थ होते हैं, तब वै मेरे रससागरमं चन्मजनन निमजनन करते हुए 'में ही जगत् हूँ' इस प्रकार मुफ्तको ऐराकर श्रद्धित आनन्दका चम्मोग करते हैं। इसी कारण इस झानभूमिको अधगण-आनन्दपदा कहते हैं। क्योंकि इस भूमिमे साधक आनन्द प्राप्त करते हैं। इस छठवीं झानभूमिके सम्बन्धमें स्मृतिमें लिया है कि:—

"ब्रह्मेन्द्रं जगत् पष्ठोऽनुमयः किल कथ्यते।" ब्रह्म ही यह जगत् है निश्चय यह पष्ठ्रा झानभूमिका अनुभय पहा गया है।

इस झानभूसिका विशेष परिचय करानेवाला भक्तिमार्गका भित्तिक्ष उपासनाका मीमांसाशास्त्र 'देवीमीमांसा' नामक दर्शन ['ही अवलन्यनीय है। अलाँकिक बुद्धियम्य सूदमदेवराज्यको दिखानेवाला यह दर्शन वेदके उपासनाकाण्डका मीमांसक है॥ १९२॥

साववीं कह रहे हैं— परात्वरा ॥ १६३ ॥

इस विषयमें स्मृति यह वहती है-

ष्ठान्तमां ज्ञानमूर्षि मे सप्तमीख परात्पराम् । सम्प्राप्य झानिनो भक्ताः कार्यकारणयोद्धिनाः ॥ भेददृष्टिलयं कृत्या स्वरूपे यान्ति मे लंबम् । भेदज्ञानलयेनैव वेषां शुद्धान्तरात्मति ॥ सर्वेषु प्राणिवृत्देषु विस्तैवस्वप्रदर्शस्य । द्यद्वेतमावजनकाऽविभक्त - हानंभुत्तमम् ॥ दर्देत नाव सन्देहोऽह्यानध्यान्तापनोद्वम् । सदा में ह्यानिभक्तेषु मिथ भेदद्य नश्यति ॥ स्तीयन्ते मत्ववस्पे ते स्वस्पन्नानसंश्रय)त् । द्यतो वदन्ति विद्वांस इमां भृष्टि परास्पराम् ॥

हे विश्री ! परात्परानान्ती सप्तमी और अन्तिम ज्ञानभूमिमें मेरे ज्ञानीभक्त पहुँचकर कार्यकारिखी भेर्डिशन लय करके मेरे स्वरूपमें लय हो जाते हैं। और भेर्डानके लय होनेसे ही उनके सिशुद्ध अन्तःकरसम् सर्वभूतोमें सेन्यमश्रांक श्रद्धानान्धराराम-नोर्फ और अहैतमाय स्थादक अविभक्त ज्ञानका उत्तम रीतिसे उदय होता है इसमें सन्देह नहीं है। उस समय भेरे ज्ञानीभक्तोमें और सुक्तमें भेड्माव नष्ट हो जाता है। वे मेरे स्वरूपमें स्वरूप-ज्ञानके अन्तन्यनसे विलीन हो जाते हैं। इसी कारण इस मुमिकी

स्वितमें झीर भी जिसा है कि :—
"श्रद्धितीयं निर्विकारं सिन्विदानन्दरूपकम्। ग्रक्षाऽहमस्मीति मत्विः सप्तमोऽनुभवो सतः॥ इमां भूमिं अपरोवं ग्रह्मसारूप्यमास्यते।

इमां भूमि अपरीव अहासारूप्यमाध्यते । नात्र वरचन सन्देही विराते मुनिसत्तनाः॥

विद्वान् स्रोग परात्परा कहते हैं। इस सातवीं झानभूमिके सम्बन्धम

में श्रद्वितीय निर्विकार सच्चिदानन्दमय ब्रह्म हूं, ऐसी युद्धि सप्तम ज्ञानमूमिका श्रनुभव माना गया है। इस सूर्यम को प्राप्त करके ही साधक ब्रह्मवरूपको प्राप्त हो जाता है। हे मृति श्रेष्टो ! इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

ब्रह्ममीमांसादर्शन तथा नाना उपनिषद् इस श्रन्तिमहान-भूमिके अधिकार प्राप्त करानेकेलिये परम सहायक हैं। जिस प्रकार उच्च प्रासादवर चढनेकेलिये सोपान ही एकमात्र सहायक है, उसी प्रकार इन सात सोपान श्रेगीरूपी ज्ञानमुमियोंको ऋतिकम करके परमानन्द्रभय स्वस्यकृप पाराबारमें जीव श्रानन्दसे विलीन होता है। प्रारव्ध ऋौर पुरुपार्थ दोनोंद्वारा ही इन ज्ञानभूमियोंमे ययाकम गति तस्वज्ञानीकी होती है। वैदिक सप्तदर्शन इन हान-भूमियोंमें यथाक्रम पथ-प्रदर्शक यने रहते हैं॥ १९३ !!

विचार सविचार भेद निर्णय कर रहे हैं-

उनमें चार विज्ञानशन्य श्रीर श्रन्य वैज्ञानिक हैं ॥१६४॥

सात ब्रह्मानभूमि चौर सात ज्ञानभूमि इस प्रकारसे चौदह हैं। इन चौदह भूमियोंमेंसे प्रथम चार विज्ञानसे शून्य हैं और वाकी दस विज्ञान समन्वित हैं। समष्टि उद्भिज, समष्टि खेदज, समष्टि बरहज और समष्टि जरायुजके चिदाकाशकी जो चार श्रज्ञानमूमियाँ हैं, वे जडराज्यके बीवाँसे सन्वन्धयुक्त होनेके कारण उनमें विज्ञानका विकाश किसी प्रकारसे हो ही नहीं सकता है। इस कारण चनके सम्बन्धमें किसी प्रकारका दार्शनिक विचार भ्यापन करनेका कोई श्रावसर ही नहीं है। उसके उत्तरकी तीन

त्र शानशस्याश्रतस्रो वैशानिका श्रन्या ॥ १६४ ॥

'अज्ञानभूमि जो मनुष्यशरीरमे प्राप्त होती हैं, और आत्महात -पूर्ण सात ज्ञानभूमि इस प्रकारसे इन 'इस भूमियोमें वैज्ञानिक सम्बन्ध यथाधिकार है। और उसके अनुसार यथाधिकार हाशीनिक अधिकार भी पाये जाते हैं। समज्ञानभूमियों के अनुसार

सप्त वैदिकदशंनोका होना तो अनत् प्रसिद्ध ही है, अन्य सीन भूमियोंकेलिये अनेक अवैदिक दशेन भी पाये जाते हैं॥ १९४॥ उनसे क्ष्मेंका सम्बन्ध दिसाते हैं—

इस कारण पापबुद्धि और पुरायबुद्धिका इतना वैनित्रय

हैं ॥ १६५ ॥ नर-नारीके अधिकार भेद अनेक हैं। प्रथम तो सनुष्यजाित

नर-नारीके अधिकार भेद श्रनेक हैं। श्रथम तो मनुष्यज्ञावि तीन श्रज्ञानभूमि श्रीर सात ज्ञानभूमि इस प्रकारसे दस अधिकार-के होते हैं। युनः वे त्रिगुणके श्रनुसार त्रिविध होते हैं। युनः-उनरी

प्रकृति और प्रशृत्ति विभिन्न प्रकारकी होती है। इस कारण संसार में पापवैषित्र्य और पुष्यवैषित्र्य इतना अधिक दिरनाई देता है। वस्तुतः मनुष्यकोकमें पापदुद्धि और पुष्यवृद्धि अनेक प्रकारके

'देखनेम झाती है उसका कारण यही है ॥ १९४ ॥ ्थीर भी कह रहे हैं— , सब ग्रहणमें यह असमर्थ है ॥ १६६ ॥

्तर प्रहणमें यह असमर्थ है ॥ १६६ ॥ पूर्वेश्किरित कारणसे ही सबकी बुद्धि सब पदार्थबहण नहीं

^{भि} ित्रती बुद्धिवैचिञ्यमियत्यापपुरस्ययोः ॥ १९५ ॥ न सर्वोद्दानद्वमस्याः ॥ १९६ ॥ . कर सकती है। जिस प्रकार पाप और प्रथाने अधिकार खनेक दिखाई देते हैं, ज्यो प्रकार यह मी सिद्ध होता है कि शान और बहानभूमिके भेदके बनुसार मनुष्योंको वृद्धि नानापकार-की होती है। इस कारण सब बुद्धि सब विषय प्रहण नहीं कर सकती हैं ॥ १९६॥

और भी कहते हैं-

सब विषय सबके द्वारा नहीं जाना जाता है ॥ १६७ ॥ इमी बुद्धि वैचित्र्यके कारण सब नर-नारी सद विषय समान-रूपसे प्रहुण करनेमें असमर्थ होते हैं। पूर्व जन्मार्जित तथा पूर्व-संग्रहीत संस्कारोंके वससे मनुष्यको ब्रह्मान श्रीट हानाधिकार श्रीर बुद्धि प्राप्त होती है। इस कारण सब लोग सब विषयको समक नहीं सकते हैं। कोई कामप्रधान विषय अधिक समक सकता है, कोई खर्यप्रधान विषय ऋषिक समम्त सकता है, कोई धर्मप्रधान विपय अधिक समम सकता है और कोई मोत्तप्रधान विषय अधिक समक सकता है। कोई सुदम विषय अधिक समक सकता है, कोई स्यूलविषय केवल समक सकता है। इस कारण सय लोग सब विषयको नहीं समक सकते हैं ॥ १९७॥

निष्मर्प कह रहे हैं— इस कारण श्रधिकारकी श्रपेदा हैं।। १६८ ॥

वेद और शांखोंमें जो वर्णके अधिकारभेद, आश्रमके अधि-

न वा सर्ववेदित्वं सर्वेषाम् ॥ १६७ ॥ श्रतोऽधिकारोऽपेच्यः ॥ १६८ ॥

कारसेद द्याययनके अधिकारसेद, आपारके अधिकारसेद और . विरोप धर्मके नाना अधिकार सेद पाये जाते हैं; वे सब अधिकार मेद पूर्वकथित अकाट्य दाशैनिक सिद्धान्तपर ही स्थित हैं। जो मनुष्य श्रेणी, धर्मसम्प्रदाय अथवा धर्ममत आदि धर्म और आचार आदिके अधिकारसेदको नहीं मानते हैं, वे धहुत ही अम और प्रमादमें पतित होते हैं, इसमें सम्देह नहीं॥ १९८॥

मुक्तिप्रसङ्गसे पुनः कहते हैं---

त्रिमावके समान जीवन्युक्तका श्रतुभव त्रिविष होता है ॥ १२६ ॥

सत्, िषत् और धानन्दस्यी विभावके अनुसार जब भगवरभावका दर्जन त्रिभावात्मक होना सम्भव है, तो नवीके अनुसार जीवन्मुक अवस्थामें अन्तःकरणुकी स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्थिति-के अनुसार उनके अन्तःकरणुकी चलीकिक धारणा भी त्रिविध होती है। इस लोकातीत और बुद्धिसे आगोपर रहस्यके विषयमें स्वतिशास्त्रमें ऐसा कहा है—

सनसा मनसि च्छिन्ने खेन्द्रियावयवास्मनि ॥ सत्यालोकाञ्जगञ्जाले प्रच्छन्ने विलयं गते । छिद्यते शीर्षसंसारकलना कल्पनात्मका ॥ भ्रष्टथीजोपमा सत्ता जीवस्य इति नामिका । पर्यन्ती नाम कलितोल्युजन्ती चेत्यचर्वसाम्॥ मनोमोहाभ्रनिर्मुका शारदाकाशकोशवत् ! ग्रद्धा चिद्धावमात्रस्था चेत्यचित्स्यापलं गता॥ समस्तसामान्यवती भवतीर्णं भवार्ष्णवा। अपुनर्भव सौपुप्तपद् पाडित्य-पीवरी॥ परमासाद्य विश्रान्ता विश्रान्ता वितते परे। एतत्ते मनसि चीयो प्रथमं कवितं पदम्।। द्वितीयं शृह्य विप्रेन्द्र ! शक्तरस्याः सुपावनप्र । एपैव मनसोत्मुका चिच्छक्तिः शान्तिशाहिनी !! सर्वज्योति स्तमोयुक्ता विवताकाशसुन्द्री। घनसीस्त लेखावाच्छिलान्तः सन्निवेशवत् ॥ सैधवान्ताः सन्दश्किवत्। कालेत यत्र तत्रेष परां परिसतिं यदा।। शुन्यशक्तिरिवाकाशे परमाकाशगा तदा। चेरयांशोन्मखतां नृनं त्यज्ञत्यस्त्रिय चापलम् ॥ बावतेसेव चलनं पुष्पतेखेव सौरमम्। कासताकाशते स्वस्त्या सकते सकता कता ॥ न जंड़ा नाऽजड़ा स्फारा घत्ते सत्तामनामिकाम् । दिक्षालाध्यवनच्छित्र महासत्ता पर्द गताम्।। त्यौरा-कलितामकलङ्का-मनामयाम् ! काद्मिदेव विशालाच साचिवत् समवस्थिवाम्।। सर्वेतः सर्वेदा सर्वेत्रकाशस्त्राहु तत्पराम्। एपा द्वितीया पदवा कथिवा सब सुन्नत !!

तृतीयं ऋगु वस्यामि पदं पद्विदांवर। चेरयबलनादनामार्थाः पदं गता ॥ बद्मात्मेत्यादि शब्दार्थाऽतीतीदैति केवला। स्येर्पेख कालतः स्वस्था निष्कलङ्का पराहमना ॥ तुर्योतीतादि नामन्यादिष याति पर पदम्। सा परा परमा काष्ठा प्रधानं शिवभावतः॥ चित्रयेका निरवच्छेदा हतीया पावनी स्थितिः। ,चिरमस्यां प्रतिष्ठायां सर्वोध्वध्वगद्रगाः॥ सा ममाप्यह वचसां न समायाति गोचरम्। श्रर्थात्-जब शुद्धमनके द्वारा इन्द्रियपरायण मिलन मनिधन होता है तथा परमात्माकी सत्यत्रमाके द्वारा जगजालभद्दन श्रीर विलीत हो जाता है, तब कल्पनाह्मी संसार कलना श्रामूल नाशको प्राप्त हो जाती है। उस समय जीवकी सत्ता मर्जिय बीजकी सरह हो जाती है। वह सासारिक विषयोंको उस समय रेखनेपर भी जासिए गुन्य हो जाता है और मनोमोहरूप मेध-जातसे निर्मुक्त होकर शरहशालीन आकाशकी तरह अवस्थान करती है। इस प्रकारसे जो सत्ता पूर्वमें प्रकृतिके सगसे विपय-चल्रान थी वह शुद्ध चिद्मावमें स्थित होकर जीवितदशामें ही ससारसिन्धुसे मुक्त हो जाती है। उस समय जीवन्मुक महापुरूप पुनर्जन्म । वीजरहित-ज्ञानमय परमानन्द्वदमें सदा ही विश्रान्ति लाम करते हैं। हे विप्रेन्द्रगण ! मनोनाशके बाद योगाहरू पुरुषकी

जो प्रथम पद प्राप्त होता है सो मैंने आपके निकट वर्णन किया

 १ है । श्रव उसका द्वितीयपद सुनिये । द्वितीयदशाम मनसे उत्मक्त सान्तिशालिनी वह चित्तसत्ता समस्त ज्योति तथा तमसे मुक्त विशाल आकाशकी तरह विराजमान रहती है। तद-नन्तर कालकमसे गाढ़ सुप्रिदशाके श्रनुमवकी सरह प्रातरके श्रन्तर्गत कठिनदाकी तरह, सैन्धवके श्रन्तर्गत रसकी तरह या वायुके अन्तर्गत स्पन्दशक्तिकी तरह जब समस्त रिथतिके सार-रूपसे अवस्थित होता है, तब यह चित्सचा आकाशकी गृत्यशक्तिकी तरह परमाकाशमत होकर बाह्यविषयके प्रति चन्मुखताको एक बार ही त्याग करके स्थिर समुद्रकी तरह निश्चल-इपमे अवस्थान करती है। इसके अनन्तर सुद्दमपवनके स्वन्द यागकी सरह, इस्ममलेखाके सौरम त्यागकी सरह, कालस्य श्रीर पाकाशत्त्रको भी परिस्थाग करके इन जीवन्मुक्त योगियोकी सत्ता रमस्त दृश्य वस्तुझोंकें सम्पर्कते सकत प्रकारसे मुक्ति लाभ करती । उस समय उनकी सत्ता जड-श्रजड दोनों भावोंसे मुक्त होकर पफ अपरिक्षित्र अनिवंचनीय भागने भारण करती है। देश-कालके द्वारा उस महासत्ताना परिच्छेद नहीं होता। निप्तलंक, श्रनामय और प्रकाशमानस्पत्ते निधित बलुका प्रकाश स्त्रीर श्रानन्दसत्तासे भी स्टब्ह्तर वकाश और श्रानन्दस्पमें छीनिर्दर्य-नीय विशालाच होकर वह साचीकी तरह अवस्थान करेती है। हे सुजतमुनिगए ! चित् सत्ताकी यह द्वितीय अवस्था मैंने कही । श्रव तृतीय श्रवस्या सुनिये । इस श्रवस्यामें वह चित्तीचा प्रहाकार अखरहर्शत और चीर-नीरकी तरह ब्रह्मके साथ एक ही भाव-

प्राप्त होनेसे नामरूपसे खवीत होनेके कारण ब्रह्म खाला इत्यादि संज्ञासे भी खवीत होकर केवल रूपसे अवस्थान करती है। यस समय जीवन्मुक्त की सत्तामें किसी प्रकारका विकार न रहनेसे वे कालसे भी स्थिर तमसे खवीत, श्वात्वरूपमें निष्कर्लक होकर सुरीयातीतादि नामसे खवीत हो परम्भावमें अवस्थान करते हैं। उनकी चित्तनता अपने मंगलमालमें सर्वप्रधान पराकाष्टाणाम

केवल चिद्रूरपा देशकाल बस्तुवः अपरिद्धिका और परमपित्रा होनेसे रुतीय स्थानी है। चित्तसत्ताकी यह अवस्था समस्त पर

श्रीर समस्य पधिकके पुरुपार्थसे दूरवर्धी होनेके कारण मेरे भी न्याक्यके गोचर नहीं होती ॥ १९९॥

'तद्गतेः स्मामाधिकत्वात् ॥ २०० ॥

विज्ञानको स्पष्ट कर रहे हैं— उसकी गति स्वामाधिक होनेसे ॥ २०० ॥

जीयन्युक्त जब सहजकमेंके प्रभावमें पुन: सर्वथा पड़ जाता है और जैव ब्यादि कोई कर्म उसको वाधा देनेमें समर्थ नहीं होते, हो सरल प्रवाहमें पतिव वस्तुकी तरह उसका अन्तःकरण कर्मआप्त अवस्थाओं में होकर स्ट्रताके साथ स्थरकरूपमें मन्न होनेकेलिये
व्यवसर होता है। जैसे नदी समुद्रसे मिलते समय और समुद्रके
साथ वादारममावको धारण करते समय समुद्रगर्भमें पहुँचकर भी
खुद्ध रूपान्वरको धारण करती हुई अन्तमें अद्धेतसरामें परिणव
होती है, उसी प्रकार आरमझानी जीयन्युक्त महापुरुषका अन्तः-

करण सहजनमंके स्वामाविक तथा अन्तिम वेगको धारण वरते हये पूर्वकथित अनुभवोंको प्राप्त करते हैं, नहीं नो स्वस्वरूपका अनुभन एकरस छोर श्रद्धेतमावापन्न ही है। इस गरमीर विहान को अनुभव करनेमें जिज्ञासको यह शंका हो सकती है कि क्या इस अवस्थामें कुछ कमी रहती है जो ऐसा विभिन्न भावका अनुभव सम्भव हो ? इस श्रेखीकी शंकाका समाधान यह है कि सहजर्भका अन्तिम देग होनेके कारण ऐसा होना सम्भव नहीं. परन्तु जव पुरुषसे प्रकृतिका व्यक्त होना और त्रिगुणसयी प्रकृतिके स्पन्दनके साथ कर्मका सम्बन्ध रहना अलग्र अलग अनुस्थाओंको घारण करता है, तो सहजकर्मका अन्तिम देग होने-'पर भी इन्न श्रचिन्त्य भेटाभेदकी यह दशा है, इसको मानना ही पडेगा। एस समय स्वरूपकी उपलन्धि श्रवस्य हो जासी है. चौर इन वशाओंका स्वतः उत्तरोत्तर परिणाम होकर अन्तमें रतरत्रकपकी प्रतिष्टा भी निश्चित है : यही इस शकाका समाधान है॥ २००॥

असङ्गते कर्मना महत्त्व वह रहे हैं—
ज्ञानीकी भी कर्म करना पड़ता है ॥ २०१ ॥
कर्मकी सर्वोपिर महिमा यह है कि चाहे किसी अवस्थाका
तह्यझानी हो, चाहे जीयन्युक्त आत्मझानी हो, उसको वर्म करना

अवस्य ही पडेगा। शासीरिककर्मके विना शसीर ही नहीं रह क्मीनिपादक्त आनिनाभिष ॥ २०१ ॥

सकता। अतः उन्नतसे उन्नत झानका श्राधिकारी जब पत्तान्तरसे कमके श्रधीन है, तो कमका श्रधिकार सर्वोपरि है इसमें सन्देह नहीं।। २०१॥

श्रोर भी कह रहे हैं-

भक्तोंको भी ॥ २०२ ॥

जिस प्रकार चारुरुखु मुनि ज्ञानार्जनकी व्यवस्थामें अवस्थ, मनन, निद्ध्यासनरूपी कर्मको तो अवश्य करता है और -योगारूढ जीवन्मुक्तदशामें भी सहजकर्मका श्रधिकारी बना रहता है जैसा पहले कई बार अच्छी तरह कहा गया है। उसी प्रकार भक्तको भी उन्नतसे उन्नत अवस्थामें कर्म करना पडता है। भक्ति शास्त्रके किसी किसी ऋषार्थ्यके मत सम्बन्धीय शंका समाधानमें · पृथ्यपाद महर्षि-सूत्रकारने इस सूत्रका आविर्भाव रिया है। भक्तिशास्त्रके किसी किसी आचार्यकी सम्मति यह है कि कैवल आत्मनिवेदनसे ही भवितकी पराकाष्टा होती है। यदापि मस्ति-प्राप्तिके और भी अनेक स्पाय विभिन्न खाचारवींने वर्णन किये हैं परन्त यह मत्त प्रशंस्त है। ब्रात्मनिवेदन मानसक्तर्म है, ब्रीर दूसरी श्रीर भक्तका शारीरिककर्म जो सहजात है, वह रहता ही है इस कारण चाहे कैसा ही मक्त हो उसका कर्मत्याग करना श्रसम्भव है ॥ २०२ ॥

भक्तानामपि ॥ २०२ ॥

विज्ञानको ऋौर भी स्पष्ट कर रहे हैं—

शरीर रहने तक उसका ज्ञान असम्मव होनेसे ॥२०३॥

जबतक शरीर है, तबतक कर्म है। तब प्रकृतिके स्मन्दनसे कर्मकी उत्पत्ति है, और शरीर प्राकृतिक है, तो शरीर रहते कर्मका अभाव होना असम्भव है। इसी कारण कर्मगतिवेच्या आवाय्यांने कर्मकी सर्वोपिर महिमा कही है। १०३॥

श्रव निःश्रेयस प्रसङ्गसे कह रहे हैं-

कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखना कमयागका विज्ञान है ॥ २०४ ॥

यह पहते ही सिद्ध हो चुका है कि, शारीर रहते कर्मका अभाव असम्भव है। अतः यदि कर्मके न करने का प्रयत्न किया जाय, सो भी शारीरिक कर्मका होना अनिवार्य है। इन्द्रियादियाँ- को यदि पत्तपूर्वक रोक भी दिया जाय, तो भी मनसे काम होता रहेगा! क्योंकि मन दुर्निग्रह और चन्चल स्त्रभाय है और विना संकल्प-विकल्पसे उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता है। अतप्रव बलपूर्वक कर्मको रोकनेको अवस्थाम कर्मका होना जो लोग अनुभव करते हैं, और जो कामनारहित होकर कर्म करनेमें

श्राशरीर तद्ज्ञानासम्भाषात् ॥ २०३ ॥ मिथः कर्मकरेन्द्रस्य कर्मश्रीमजिज्ञानम् ॥ २०४ ॥

पास्तवमं कमंका न होना सममते हैं, वे ही कर्मयोगी है। क्योंकि निष्काम कर्म भर्जित थीजवत होता है॥ विश्वा

उसका फल कह रहे हैं—

म्रुक्तिका कारण है।। २०५॥

जब बिता कर्म किये मनुष्य रह नहीं सकता, श्रीर कर्मयोगके द्वारा वस्तुत: कर्म अप्रवीज होकैर हान प्राप्त होता है, तो कर्मयोग ही ग्रुक्तिका कारण है। कर्मकाण्डका अन्तिम सिद्धान्त कर्मयोग ही है और वह निःश्रेयसपद है।। २०४॥

कर्मयोगीको सावधान करनेकेलिये कहते हैं—

श्रमिनिवेश तक कर्म दुःखद नहीं होता ॥ २०६ ॥ कर्म करते करते श्रमिनिवेश हो सकता है। यद्यपि विना

श्रमितिवेशके बच्च श्रविकारके कर्मवोगी स्वभाव सिद्धक्तपे वर्मे कर .सकते हैं; परन्तु प्रकृतिके स्वामाविक निवमके श्रनुसार वर्मे करते करते श्रमितिवेश होना सम्भव है। दीर्घकाल वक निरन्तर कर्मे करते रहनेपर श्रमितिवेश हो सकता है, दूसरी श्रोर श्रमितिवेश हो सकता है, दूसरी श्रोर श्रमितिवेश हो सकता है। सुतरां कर्मयोगके पृथिककेलिये कहा जाता है कि श्रमितिवेश हो जानेपर भी तत्त्वज्ञानी कर्मयोग

परायण व्यक्तिकेलिये वह कर्म दुःखप्रद नहीं होता है ॥ २०६॥

मुक्तिहेतु ॥ २०५ ॥ श्रमिनिवेशादा कर्म न दुःख्दम्॥ २०६ ॥ विद्यानको श्रोर भी स्पष्ट कर रहे हैं---

चिंखिक होनेके कारण उससे बन्धन नहीं होता है ॥ २०७ ॥

किसी कर्मको यदि अभिनिवेशके साय किया जाय, तो कर्म अच्छा यनता है। इस कारण कर्मयोगियों में अभिनिवेशका होना अनेक स्थलों में सम्भव होता है; परन्तु उनका अन्तःकरण यदि तत्त्वज्ञानज्योतिसे पूर्ण रहे और वासनाकक्मपसे रहित रहे, तो उनका वह अभिनिवेश चिष्क होता है इसमे सन्देह नहीं। जय वह अभिनिवेश चिष्क होता है, तो दूसरे चल्में उसका अभाव मी हो जाता है, क्यांकि तत्त्वज्ञान और निष्कामभाव अभिनिवेशका हान करता है। अतः अभिनिवेश चिण्क होनेसे समकेद्वारा विशेष चित नहीं होती॥ २००॥

श्रीर भी स्पष्ट कर रहे हैं--

चित्तभृमिके परिवर्त्तन न होनेसे भी ॥ २०० ॥

यदि योगिराज महापुरुप झात्मज्ञान शाप्त कर चुके हों और चनका चित्त कामनाविरहित हो, वो उनके चित्तका ब्युत्यान भी चृिष्णिक होगा। उनके चित्तकी सूमि खरूपकी घारणासे सदा एकरस रहेगी। कर्मको सलीसांति करते समय चाहे कितने ही

तरमात्र बन्धन चृशिङ्गस्यात् ॥ २०७ ॥ चित्तभूमिपरिङ्गस्यमायान्व ॥ २०८ ॥ ४९ श्रमितिवेश युक्त हों श्रायम कितनी चत्तमतासे उस कार्य्यको सुतिद्ध करें, कम श्रादि श्रान्तवन्त होनेक कारण कर्मके श्रान्तम उनका श्राप्तिवेश भी जाता रहता है श्रीर उनके चिक्तको स्वामाविक स्थित बनी रहती है। इस कारणसे भी अभिनिवेश की दशामे योगिराज कितने हो कर्ममें तन्मय प्रतीत हो, चननी यह स्थित हानिकारक नहीं होगी ॥ २० ॥

कर्मयोगीको सावधान करनेकेलिये पुनः कहते हैं— वह राग-द्रेप तक जाय तो दुःखदायी है ॥ २०६ ॥

 . दुःस होना भी स्वामाविक है। यद्यपि रामन्त्रेपका कर्म दुःध-प्रद होता है, परन्तु फैर्मयोगीमें खबिद्या खरिमताका खमाव रहनेसे न घह वासना स्तपन्त कर सकता है न बन्यन कर सकता है॥ २०९॥

विज्ञानको स्पष्ट कर रहे हैं—

बन्धनवत् प्रतीत होता है ॥ २१० ॥

निष्कामञ्जलपरायण सहापुरुप जब धर्मकार्थ्यमें प्रवृत्त हो तर वासनारहित होनेपर भी कर्मकी स्वामाविक गतिके अनुसार किसी कार्य्य विशेषमें राग-प्रदर्शन करते हैं, अथवा धार्मिक व्यक्तिमें राग, अथार्मिक व्यक्तिमें उपेचा दिखाते हैं, सो सीकिकटिंटसे से बन्धनदशा प्राप्तकी नाई दिग्वाई देने नगते हैं। क्योंकि भीतरसे वे श्रविद्या श्रीर श्रारिमता श्रीर वासना-जनित मंकल्पगून्य होने-पर भी धर्मकार्यको मुसिद्ध करनेके अभिनायसे उस कार्य्यमें अभिनिवेश रखते हैं और राग-हेपके वर्चावके समान वर्चाव करने लगते हैं। इस दशामें उनकी वहिःचेष्टाको देखकर विषयासक वस्यज्ञानविद्वीत जनगण दनके लोकातोवदशाको अनुभव करनेमें श्रममर्थ होकर उनको बद्धजीवकै समान समम्त्रे लगते हैं। यही कारण है कि जीवन्सकत इस संसारमें विरत्ते ही होनेपर भो सर्वसाधारणञ्ज्ञोंकी दृष्टिसे श्रतीन रहने हैं ॥ २१० ॥

बन्धनयत् ॥ २१० ॥

सावधान करनेकेलिये और भी कह रहे हैं-

ध्यस्मिता त्राप्त हो तो क्लिप्ट वृत्ति उत्पन्न होकर बद्धवर् प्रतीत होता है ॥ २११ ॥

यदि तत्त्वज्ञानी महापुरुपके कर्मयोगकी दशामें घटनाचक्रते व्यक्तिता प्रकट हो, तो वे मद्धजीवकी नाई प्रतीत होते ही है, श्रधिकन्तु उनके अन्तःकरणमें क्लिप्टकृत्तिका उदय भी होने सगता है। जय राग-द्वेपयुक्त कार्य्यमें ही यद्धवत् प्रतीत होते हैं, तो अस्मिताकी दशामें भी बद्धवत् प्रवीत ही होंगे इसमें सन्देह ही क्या है। जब कर्मयोगी होनेपर भी खस्मिता और राग-द्वेपका कुळ सम्बन्ध रहा, झौर साथ ही साथ मनोष्ट्रित घटना बक्रसे श्चरिमता तक पहुँच गई तो वे अवस्य ही वद्धजीववत् प्रतीत होंगे श्रीर श्रश्मिताके प्रभावके कारण क्लिप्टकृत्ति भी छत्पन्न हो सकर्त है। यद्यपि वे वृत्तियाँ चिण्क होंगी परन्त थोड़े समयकेतिये र्भ स्राक्तिष्ट वृत्तियोंको द्वाकर क्तिप्रवृत्तिका चद्य होना सम्भव है इस कारण कर्मयोगीको सदा सावधान रहना चाहिये। जिस्र अस्मिता उत्पन्नकारी श्रहंभाव श्रन्तरमें प्रकट न हो और स^{स्व} विरुद्ध क्लिप्ट्रवृत्तियाँ किसी प्रकारसे उसके अन्तः करणमें आधिपर न जमाने पार्वे ॥ २११ ॥

'ऐसा होनेसे क्या भय होता है सो कहते हैं--अपूर्णता रहे तो जन्मान्तर होता है ॥ २१२

अपूर्णता रहे तो जन्मान्तर होता है ॥ २१२ ॥ यदि पूर्वकथित विज्ञानके अनुसार धृतिमें छुछ अपूर्णता रहे, तो जन्मान्तर होनेका भी भय रहता है। जयतक तरबक्षानकी पूर्णताके साथ ही साथ वासनानाराकी पूर्णता और साविक

पूर्णताके साथ ही साथ वासनानाराकी पूर्णता और सारिवक भृतिकी पूर्णता बोगिराजमें न हो, नवतक जन्मान्तर होनेका भव रहता है। ऐसा उदाहरण भी जङभरत चादिकी जीवनीसे पुराणशाक्ष्मोंमें पाया जाता है। अभिनिवेश तक वृत्ति रहती है

नहीं तो कार्य्य द्वसिद्ध नहीं हो सकता। राग द्वेप चिषकरुपसे प्रमन्द होने में भी सिद्धान्तरूपसे विशेष हानि नहीं है, पेयल लोक-र्राप्टसे वे बद्धवन् प्रतीत होते हैं, परन्तु यदि खस्सिता खन्तःकरणमें बद्धमूल होने लगे तो, समकता उचित है कि उक्त योगीमें

वस्तुल होन लग का, उपकार अवत है। के उक्त योगान सारितक चृतिका स्नमाव है। स्त्रीर ऐसी स्वसम्पूर्णदशामे यदि उसका शरीरपात हो, तो जन्मान्तर भी हो सकता है। यद्यपि यह भविष्यत् जन्म साधारय नहीं होगा, परन्तु हो सकता है। इस कारण सद्दा कमेयोगीनो स्रतिसायधान रहना उचित है।। २१२।।

यिज्ञानको और स्पष्ट कर रहे हैं— अविद्याके अभाव होनेसे ज्ञानका द्वान नहीं होता

है || २१३ || जॉवकी बन्धंनदशाप्राप्तिका प्रधान कारण स्रंविद्या है।

जीवकी बन्धनदरााप्राप्तिका प्रधान कारण व्यविद्या है। जन्मान्तरमपूर्णले ॥ २१२ ॥

न शनहानमविदाऽभागत् ॥ २१३ ॥

करेंगे ॥ २१३ ॥

यदि तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति श्रीर वासना-चयके द्वारा योगिराज अपने हृदयमेंसे ऋविद्या निलयको वीड्कर उसको विद्यान

प्रतिष्ठामन्दिर बना लेवे छौर कदाचित् सात्त्विक पृतिकी असम्पूर्णता रह जानेके कारण पूर्वकथित दशाएँ उत्पन्न ही जाय, और असावधानतासे जन्म हो जाय, तो भी मृतोन्छेर

होनेके कारण उसके हृदयमेंसे तत्त्रज्ञानका श्रभाव नहीं होगा। वे उस शेपसंस्कारका छेदन करके सास्विक धृति साम करते हुये कर्मयोगकी सहायतासे अवश्य ही तिःश्रेयसकी प्राप्त

विज्ञानको श्रीर स्पष्ट कर रहे हैं— वलामावसे ऐसा होता है ॥ २१४ ॥

श्रीगीतोपनिषद्में सास्त्रिक कत्ती, सास्त्रिक कर्म और सास्त्रिक

पृतिके ये लक्षण कहे गये हैं-

गुक्तसङ्गोऽनहंवादी । धृत्युत्साहसमन्वितः। सिद्धयसिध्योनिर्विकारः कर्ता सान्त्रिक उच्यते।।

सङ्गरहितमरागद्वेपतः कृतम् ।

श्रफलप्रेप्सना वर्भ यत्तत् सारिवसुच्यते ।। वृत्या यया घारयते मनः प्रास्टेन्द्रियक्तियाः।

योगेनाव्यमिचारिल्या घृतिः सा पार्थः ! सान्त्विकी।।

अर्थात्—आंसक्तिशृत्य, अहंकाररहित, धेर्य्य श्रीर उत्साह-तथा मार्वे बलामावी हेतुः ॥ २१४ ॥

नियमित, सङ्गरहित, रौग-द्वेपरिह्वभावसे निष्काम होकर जो किया जाता है, वह कर्म सान्त्रिक है। जिस पृतिद्वारा योगयुक्त होकर अन्यभित्रारीरुपसे मन और प्रायकी किया घारण की जाय, है पार्थ ! वह सान्त्रिक पृति है।

, युरत तथा सिद्धि श्रसिद्धिमें तिर्विकार कर्ता सान्त्रिक है।

ये तीनों जिस कर्मयोगीमें पूर्णस्वसे विद्यानात रहते हैं, स्तीमें पूर्णरीत्या आत्मवलका विकास होता है। यदि हनमेंसे किसीका मी अभाव हो, तो आत्मवलकी न्यूनता हो जाती है। इस प्रकारसे आत्मवलका अभाव होनेसे ही योगिराजको इस प्रकारकी विपत्तिमें पहना पहना है॥ २१४॥

निष्कर्ष कह रहे हैं—

इस कारण ज्ञानीको सावधान होना चाहिये ॥ २१४ ॥

दण्यसे दण्यकमयोगको ध्वस्यामें जिन जिन भयोंकी सन्मावना है, उनको स्वष्टत्वसे दार्मानिक्युन्विद्वारा सिद्ध करके यह निष्कर्ष कहा जावा है कि, तत्त्वज्ञानी महापुद्वको अन्विम दरा तक सायधान रहना चाहिये। दैवीमीमांसादरीनका यह सिद्धान्त है कि असायधानवासे मन्धन और सावधानवासे मुन्ति होती है। अतः अध्यदनघटनापटीयसी महाराज्तिके सम्मुल सद्दा सिर अकाकर हानीको सदा अविसायधानवासे निःश्रेयसपयमें अमसर होना चाहिये॥ २१४॥

1 .

श्रतो शनिनामक्षेयम् ॥ २१५ ॥

थीर भी कह रहे हैं-

कर्मयोगीको भी ॥ २१६ ॥

जब तत्त्रज्ञानी होनेपर भी कर्म करना पड़वा है, तो तत्त्र-ज्ञानीके चरेरयसे पूर्वसूत्रकी प्रशृत्ति है। खीर कर्मयोगीके चरेरयसे इस सूत्रकी प्रशृत्ति है। श्रीगीतोपनिषद्में कहा है—

सांख्ययोगौ पृयग् बालाः प्रवदन्ति न परिखताः। एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविदन्ते फलाम्॥ यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं सद्योगैरिप गम्यते। एकं साख्यं च योगं च यः परयति स परयति॥

तात्पर्ध्य यह है कि सांख्य खाँर योगको खज्ञानीगण प्रथक् प्रथक् हैखते हैं पश्चित्वगण नहीं। एक सम्यक्ष्पसे अनुष्ठित होनेपर होनोंका फल प्राप्त होता है। सांख्यके द्वारा जिस ध्यानकी प्राप्ति होती है, योगके द्वारा भी चलीकी प्राप्ति होती है। अत्रप्य सांख्य खाँर योगको जो एक देखता है, वही देखता है।

वित् कीर सत् इन दोनों भाषोके पृथक् पृथक् व्यवतन्वतसे परमानन्दपारावारमें निमन्न होने योग्य निःश्रेयस प्राप्तिके दो उपाय हैं एक सांस्थ्यप्रधान उपाय, एक योगप्रधान उपाय। अर्थात एकमें झानयोगका प्रधान व्यवतन्वन रहता है, दूसरेमें कर्मयोगका प्रधान व्यवतन्वन रहता है। द्वारे कर्म दोनों हो दोनों में रहता है। श्यममें झानकी प्रधानता ब्रीर दूसरेमें कर्मकी

प्रधानता रहती है। इस कारण पूज्यपाद महिष्व्वकारने पूर्वसूत्र-हारा ज्ञानयोगोको सावकान करके अब इस सूत्रहारा कर्मयोगीको सावकान कर रहे हैं। कर्मयोगीको कर्म करते करते पूर्वकथित विपत्ति अवस्य हो आ सकती है। अवः कर्मयोगीको सान्तिक हति, सान्त्रिक कर्म और सान्त्रिक कर्ताके वैज्ञानिक रहस्यको सदा हृद्यंगम करके अविसावधान हो जीवनयात्रा निर्वाह करना वित है॥ २१६॥

ध्यय प्रकृतविषयको पुनः कह रहे हैं—

प्रथम तत्त्वज्ञान होता है ॥ २१७ ॥

जीव प्रथम अञ्चानमूमियोंको अविकम करके ह्यानमूमिका अधिकारी बनता है, तदनन्तर ह्यानमूमियोंमें प्रवेश करके उत्तरेतर अपसर होता हुआ आत्मोन्सुख होता जाता है। इस ह्यानमूमियोंमें किस प्रकारकी घारणा, किस प्रकारकी योग्यता और किस प्रकारका ह्यानाधिकार प्राप्त करता हुआ तत्त्रज्ञानी व्यक्ति सुविवयमें अपसर हो सकता है, उसका दिग्दर्शन यहसे सुर्मेंगें हो जुका है।। २१७॥

तदनन्तरका कम कहा जाता है-

तदनन्तर श्रसद्वासनाका चय होता है।। २१८ तत्त्वज्ञानकी क्रमोश्रतिके साथ ही साथ जब ज्ञानीको जगत-

तत्त्वधीरादी ॥ २१७ ॥ ,

चपत्ततोऽसदासनायाः ॥ २१८.॥

का स्वरूप ठीक ठीक प्रतीव होने लगता है और साथ ही साय सत् और असत्का बोध होकर बन्धन और मुस्तावस्था अधर्म और घर्मका विचार होकर जीवका यथार्थ अध्युद्दय क्या है इसको यह भाग्यवान् साधक समम्त्रने लगता है तब स्वतः हो उसकी असत्कर्मसे अकृषि होने लगती है। इस कारण उस समय उसमें सद्वासना प्रतिष्ठित होकर असत्वासनाका हान हो जाता है।। २१=।।

सरपञ्चात्का कम कहा जावा है-

तदनन्तर सहासनाका लय हो जाता है ॥ २१६ ॥

• फ्रमशः वस्वज्ञानकी और भी स्त्रति होनेपर जब ध्रभ्युद्धय और निःश्रेयस इन दोनोंकी प्रथक्ताका बोध वस्वज्ञानीको ही जाता है, उस समय वह बासनामात्रको बन्धनका कारण वथा जनमस्युरुपी धावागमनचक्रका कारणरूपसे जब समफ्रेन लगता है, उस वस्यज्ञानकी उन्तत अवस्थामें उस महायुरुपको संकल्पमात्रसे ध्रक्षि हो जाती है तब वह सत्यंकल्पदारा उद्यत्न संकल्पित यावत कर्मोका स्थाग कर देना है। ध्रीर संकल्पके साथ कोई पुष्पकर्म करना भी वह मंगलकर नहीं समफ्रता। १९९॥ इस कमका रूपान्तर कहा जाता है-

अथना चीरा हो जाती है।। २२०॥

श्रपनघटनापटीयसी मायाविलासकी विचित्रताके कारण तस्यक्षानीकी इस व्यवस्थामें सहासनाका सम्पूर्ण खय हो जाता है, अथवा यह सीस हो रूर नाममात्रको रह जाती है। पहले यह सिद्ध हो चुका है कि मुस्तिमार्गके पथिकती दो श्रवस्थाएँ होती हैं: या तो वे ज्ञानयोगी होते हैं या कर्मयोगी होते हैं। जैसा कि गीतोपनिपद्कथित विद्यानसे उपर सिद्ध किया गया है। ज्ञानयोगकी अवस्थामें सद्भासना तकका एक बार ही हान होना सम्भव है: परन्त परोपकारव्यवधारी कर्मधोगीमें सद-यासनाका एक बार ही विजय नहीं हो सकता है। जगत्को ब्रह्म-स्परूप समम्प्रकर उसकी सेवारूपसे जगत् कल्याण-बुद्धिकी चासना **उनमें भवश्य रहती है। जिस वासनाके द्वारा वासनाका नाश** हो यह वासना ध्यवस्य वासना नहीं कहा सकती, परन्तु, 'जगत्मेवाबुद्धिसे जो छायाह्यसे वासना रहती है, उसको महर्पि-सूतकारने चीए। शुभवासना नामसे अभिहित किया है ॥२२०॥ वदनन्तरका क्रम कह रहे हैं-

तदनन्तर मनका लय होता है ॥ २२१ ॥

वासना मनोधर्म है। पहले असद्वासना लय होकर जब

सीएस्य वा ॥ २२०॥

ततो मनसोलयः ॥ २२१ ॥

सद्वासना वकका भी लय हो जाता है, तो मनोधर्मके लय होनेसे मनका मनस्य नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार चणक जब भिजत हो जाता है, तब वह स्वरूपतः पहचाने जातेपर भी वृत्तोत्पादनकी शक्ति उससे नष्ट हा जाती है, ठीक इसी उदाहरणके अनुसार वत्त्वज्ञानी महापुरुपकी इस अवस्थामं यासनानाशके साथ ही साथ मनोनाश हो जाता है। सहक-कर्मके साधनकेलिये शरीरवात्रा निर्वाहकेलिये मनका स्वरूप दिखाई दैनेपर भी वस्तुतः उस्त महापुरुपके मनका मनस्य नष्ट हो जाता है। २२१॥

इस क्रमका रूपान्तर कहा जाता है-

अथवा चीखत्व होता है ॥ २२२ ॥

चीए होना, इस प्रकारसे दो भेद वर्णन किये गये हैं, उसी प्रकार सनोनाराका भी यह दूसरा भेद वर्णन किया जाता है। सांख्य- योग और कर्मयोग इन दोनो अवस्थाओं के अनुसार ये अवस्था किया तहें हैं। पहले सुत्रमें वर्णित अवस्था सांख्ययोगकी हैं। असे यह दूसरी अवस्था कर्मयोगकी है। कर्मयोगीकी यह विशेषता है कि कर्म करते हुए भी उससे निक्षित रहते हैं। इस कारण जब कर्मयोगीकी कर्मावस्थाकी विशेषता है, तो उनमें सतका भी चीयुस्त्यमें रहना साना जा सक्ता है। परन्त मन

' जिस प्रकार पहले श्रसद्वासनाका नाश श्रीर सद्वासनाका

भर्तित वीजवत् हो जानेके कारण वह बन्धन उत्पन्त करनेमें असमर्थ होता है यह मानना हो पड़ेगा॥ २२२॥ सत्परचात्का क्षम कहा जाता है—

सबके अन्तमें कर्मका लय होता है ॥ २२३ ॥ यह पहले हो सिद्ध हो चुका है कि सहजकर्मके बलसे जीव

कमोन्नति करता हुआ मनुष्ययोनिम पहुँचता है। यह क्रमोन्नति-की गति स्थामाविक और वाधारहित है। यनुष्ययोनिम पहुँचकर जीव जैवकमका अधिकारी होकर आवागमनचक्रमें फॅस जाता है, यही जीवक वन्यनका स्वरूप है। पुतः सनोनाराके साथ

प्तको जीवकर्मका सम्बन्ध स्थाग करना होता है। मनुष्ययोतिमें हिंचकर उसका मन जीवकर्मके द्वारा रंजित था, वह रंजित मन जब पिलय हम्रातो, भर्जित बीजके समान उसमेंसे पूर्व-

राष्ट्रितके हात हो जानेसे जैवकर्मका श्रविकार नारा हो जाता है। श्रीर उसका शरीर रहने तक कुलालचक्रवत् केवल सहजकर्मके द्वारा चालित होता है। यही कर्मलयकी अवस्था है। यसुतः जैव-

कर्मके लयसे ही जब बन्धनका हान हो गया, तो इस ध्वनश्याको कर्मजयकी श्रवस्था कहेंगे, इसमें सन्देह ही क्या है ॥ २२३॥

धान्तम क्रमको बहते हैं— कर्मके अवसानमें मुक्ति होती है ॥ २२४ ॥ यह पहते ही सिद्ध हो चुका है कि, कर्मके तीन भेरके

सर्थान्ते कर्मणो लयः ॥ २२३ ॥ कर्मावसाने मुक्तिः ॥ २२४ ॥ धनुसार मुक्तिपदके भी तीन भेद हैं। जैवकर्मके श्रनुसार भाग्यवान् महापुरुप उप सत्कर्मके फलैसे शुक्लगति हो आश्रय करके सप्तम ऊर्ष्वतीकमें पहुँचते हैं, चौर कर्मके अवसानमें वहाँ ब्रह्मोभूत हो जाते हैं। एसी प्रकार ऐशकर्मके फलसे देवलागण क्रमोन्नति करते हुये त्रिमृत्तिपदको प्राप्त कर लेते हैं। और धर्म-वेगके अवसानमें ब्रह्मोभूत हो बाते हैं। उसी प्रकार जीय इसी

मृत्युलोकमें रहकर अब पुनः सहज्ञकर्मको आश्रय करता है, तो जीवित अवस्थामें कृतालचकवत् रारीरधारण करता हुआ जीवन्मुक्तपद्वीको प्राप्त करता हुआ शरीरान्तमें प्रझीभत हो जाता है। यही कमेंके अवसानमें निःश्रेयसका रहस्य है। घस्तुतः इन तीनी अवस्थाओं में स्वतन्त्र पिएड रहते हुये भी वै मुक्त ही हैं और उनको कर्मका बन्धन न होनेसे उनमें कर्मका श्रवसान ही है ऐसा मानना ही पड़ेगा। त्रिमृत्तिमें कर्मपर व्याधिपत्य करनेकी लोकावीतशक्ति रहनेके कारण वे ईश्यर ही है। १२४॥

प्रसङ्ग से जीवन्युक्तके लच्छा कह रहे हैं-इस दशामें राग-द्रेप अभिनिवेश नहीं होता है ॥२२४॥

जब पूर्णस्वसे कर्मका अवसान हो जाता है, तब उस महा-

पुरुपका श्रन्तःकरण राग, द्वेष और श्रिभितिवेशशून्य हो जाता

है। यदि जीवन्मुन्तकी व्युत्यानदशामें राग, द्वेष श्रीर श्रभिः

नात्र रायद्वेयाभिनिनेशाः ॥ २२५.॥ 🐤 🕡

सदा स्वस्वरूपमें रहनेके कारण और चनमें अविद्याका स्रभाव हो जानेसे सय प्रतियाँ भर्जित बीजबत् हो जानेके कारण बस्तुतः **ध**नके आसःकर्णमें राग-द्वेष और अभिनिवेशका मूल नष्ट हो जाता है। तत्वज्ञानकी पूर्णताके कारण मिथ्याज्ञानके हानके साथ ही साथ श्रविद्यका विलय हो जाता है। जहाँ श्रविद्याका विलय हो जाय, वहाँ राग-द्वेपादिका रहना सम्भव नहीं। क्योंकि जहाँ मूल नहीं है, वहाँ शास्त्राके रहनेकी सम्भावना नहीं है ॥ २२४ ॥

श्रीर भी कह रहे हैं-

स्त्रति निन्दामें समान होता है ॥ २२६ ॥ जय जीवरमुक्तमें अविद्याका अभाव होनेसे अस्मिताका

थमाय हो जाता है, तो धारिमतासे उत्पन्न स्तुति-निन्दामें समवा हो जाना श्वतः सिद्ध है। जय ६ स्मिना नहीं है तो पिएडका खहंकार नहीं है। जब पिएडके खहंकारका लोप ही जाता है, तो पिएडके सम्बन्धसे स्नुति अथवा निन्दाका सुख और द्रःख ऐमे महापुरुपको स्पर्श नहीं कर सकता है ॥ २२६ ॥

और भी कह रहे हैं-सुख-दु:खमें भी ॥ २२७ ॥

जीवन्मुक्त महापुरुपका अन्तःकरण सुख और दुःख इन दोनों

स्त्रतिनिन्दे समे ॥ २२६ ॥

मुखदुःखे च ॥ २२७ ॥

विरुद्ध श्रास्थाश्रोमं श्रविचलित श्रीर समान रहता है। मनुष्यकी श्रनुकृत विषयोंने सुख श्रीर प्रतिकृत विषयोंमें दुःख जो होता है, इसका मौलिक कारण वासना है और साधारण कारण

राग हेप है। जब जीवन्युक्त खात्मज्ञानी योगिराजमे वासनाका माद्रा खाँर राग-हेपका अभाव हो जाता है, तो उनमे पुन: सुख-दुःखका वेग स्थान नहीं पा सकता है। जबतक शरीर है, तनतक सीकिक बुद्धिसे विषयी न्यक्तिकी दृष्टिमें सुख खाँर दुःखका सन्यम्य उनमे दिखाई पड्नेपर भी वस्तुतः चनका खन्तःकरण सुरदुःखसे क्रतीत रहता है, इसमे सन्देह नहीं। वे दोनों दशाखोंने खाँप-

चित्रत एकरस क्योर सान्त्विक घृतिसे युक्त रहते हैं। यह ही

जीवरमुक्तमा त्रहण है ॥ २२७ ॥ निष्कर्ष यह रहे हैं—

निर्द्वन्द्व मावसे निःश्रेयस होता है ॥ २२८ ॥

इन्द्र ही स्टिश्न कारण है और इन्द्र ही बन्धनमा कारण है। नद्य और नक्षशक्ति माया दोनोका श्रत्य श्रत्यत्व श्रत्यत्व होना द्रष्टा और दश्य दोनोंका श्रत्या श्रत्यत्व श्रीता, विर्त्त स्त्रीर जड़ दोनोंका श्रत्या श्रत्याव्य

भाव-समूह सृष्टिके आदिकारण हैं। उसी प्रकार आस्म और परभावका अनुभव, राग और द्वेपका अनुभव, दुःख और सुतका

श्रनुभव इत्यादि भाव-समूह बन्धनदशाके श्रादिकारण हैं। श्रतः निर्दन्दमायाजिःश्रेयसम्॥ २२८॥ यह स्वतः सिद्ध है कि, इन्द्रमावके स्वापनासे ही सृष्टि होती है चौर जनतक इन्द्रमाय बना रहता है, तवनक जीव सम्यनदशासे सुक नहीं हो सकता है। इन्द्रका कारण अविद्या है। निष्काम कमयोगमं सफलता काम करनेपर तत्त्वज्ञानकी पूर्णताके साथ ही साथ व्यविद्याका विलय होता है। तद्नन्तर आवरणनाश होकरं इन्द्रमायका व्यमाय हो जाता है। इन्द्रका विलय ही निःश्रयस प्राप्तिक कारण है।। २२=॥

वत्त्रज्ञान त्रसङ्गसे कहुने हैं—

पुरुप प्रकृति श्रीर काल, कर्मके हेतु हैं ॥ २२६ ॥

ह्वन्द्वरिहत खनस्याको प्राप्तिकेलिये जिन जिन विषयोंको जानकर तरचहानकी रन्नति प्रयोजनीय है, उनके निर्देशके अर्थ पूज्यपाद महर्षि सूत्रकारने इस सूत्रका खाबिमान किया है। कर्म ही जीवको बन्यनद्वरा कराज है, कर्म ही जीवको बन्यनद्वरा प्राप्त कराकर है, पुनः हम ही जीवको बन्यनद्वरा प्राप्त कराकर खायागमनचक्रमें प्रवेश कराकर है, पुनः हम ही जीवको आयागमनचक्रमें प्रवेश कराकर स्वस्वरूपको प्राप्तिका सहायक वनता है। कर्मको सर्वोर्थरि प्रयानका इससे पूर्व बार बार सिद्ध हो चुको है। खाद कर्मको गति, कर्मको स्थित खोर कर्मका अध्यारम स्वरूप तरवज्ञानीको विद्वित करनेके अर्थ यह सिद्धान्य करके दिखाया गया है कि, कर्मको उत्वत्ति, धार इसको स्थितिका

वर्षदेतुः पुरुपप्रकृतिकालाः ॥ २२६ ॥

कारण अन्वेषण करनेपर पुरूपनो, प्रकृतिको खौर कालको भान सकते हैं॥ २२९॥

विज्ञानको स्पष्ट करनेकेलिये कह रहे हैं---

पुरुष द्रष्टा है ॥ २३० ॥

जय पुरुप प्रकृतिका द्रष्टा है, सृद्धि स्थिति जयम द्रष्टा है, प्राकृ तिक गुणुके द्रष्टा है, तो वह पुरुष प्रकृतिस्पन्दनरूप कर्मका द्रष्टा

होगा इसनं सन्देह ही क्या है ? कर्म जब है, विना चेतनहरी संपालकरे जडपदार्थ पार्थ्य नहीं कर सकता है; इस फारण चेतनहरी पुरुष द्रष्टाके स्टब्ल्यमें कर्मके सम्पादनमे, कर्मकी

फनोरपत्तिमे और यहाँ तक कि कर्मके अस्तिरामें भी प्रधान

सहायक है ॥ २३० ॥ श्रीर भी श्वष्ट कर रहे हैं—

प्रकृति उपादान है ॥ २३१ ॥

यमें ना स्वरूप प्रकट होनेमें प्रकृति ही उपादान है। प्रकृतिमें हो कमें का विकाश होता है, क्योंकि शक्तिक स्पन्दन ही कमें हैं, यह पहले भलीमांति सिद्ध हो चुका है। चैसे जलसे ही तरह उत्पन्न होता है और जलसे तरह मिन्न नहीं है, उसी प्रकार कमें

प्रकृतिसे उत्पन्न होता है प्रकृतिसे मिन्न नहीं है ॥ २३२ ॥ द्रप्रत पुरुपरेंग ॥ २३० ॥

मकृतेरपादानत्वम् ॥ २३१ ॥

श्रीर भी कह रहे हैं— काल सहकारी है ॥ २३२॥

पर्मका द्रष्टा पुरुष कैसे है, और कर्मका उपादात, प्रकृति कैसे हैं सो पहले सिद्ध हो चुका है। अब इम सुद्रहारा यह सिद्ध किया जाता है कि काल की सहयोगितासे कर्मको प्रतिक्रियाकी सिद्धि होती है। जैसे चैतनकी सहायताके चिना कर्मके होने की ही सम्भावना नहीं है, जैसे प्रकृतिके अस्तिरयंके चिना कर्मका अस्तिरयं असम्भय है, उसी प्रकृत चिना कालकी सहायतासे कर्मकी वीजायस्था, कर्मकी अहरूरायस्था और कर्मकी क्षायस्था यन नहीं सकती है। संस्कारसे क्रियाका होना, क्रियासे क्ष्मका होना और उसी प्रकृत वीज होना चे सथ परियाम कालकी अपेता रराता है इसमें कोई सन्देह ही नहीं हो सकता है।। रहर ॥

स्प्रथ **उस**के लयका कमा कह रहे हैं—

यासनाके लयसे कालका लय होता है ॥ २३३ ॥

जैसे कर्मकी ब्लिन ब्लीर स्थितिमें प्रथम पुरुष, तदनस्वर प्रकृति, तदनस्वर कालकी स्पयोगिता पहले कही गई है, स्सी प्रकार कर्मके लय होनेमें कालकी अपेता सर्वोषिर होनेसे उसका वर्णन पहले किया जाता है। वर्म जब लय होता है, तो प्रथम

सहमारित्वं कासस्य ॥ २३२ ॥

यासनालयात् काललयः ॥ २३३ ॥

पोपक जल है. जलके अमावसे वृत्त जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार घासना-नाश हो जानेसे कर्मका श्रास्तत्व नहीं रह सकता है। बासनाके द्वारा ही कर्मकी प्रवृत्ति होती है श्रीर धासनाके द्वारा ही उसके अस्तित्वकी रत्ता होती है। जीवमें विना

344

वासनाके कर्मकी इच्छा हो ही नहीं सकती यह तो सुगम वोध्य तथा सर्वतन्त्र सिद्धान्त है। यहाँ तक कि प्रथम सृष्टिकत्ती प्रजापति से भी जो सृष्टिकिया उत्पन्न होती है, सो 'यथापूर्वमकल्पयत्' इस सिद्धान्तके अनुसार बासनारहित बासनासे उत्पन्न होती है। श्रीर जीवन्मुक्तीमें जो परोपकारक तथा जगदुपकारक कर्मका धारितत्व देखनेमें ब्याता है, खयबा खबतारोंमें जी गुरुतर कर्मीका स्वरूप विद्यमान रहता है, झनिच्छारूपी इच्छा अथवा भगव-दिच्छा हो उसका कारणा है। अतः यह सिद्धान्त निश्चय हुआ कि वासना ही कर्ममें प्रधान है। यदि कर्मयोग और सत्त्वज्ञानके द्वारा वासनाका हान कर दिया जाय, तो उसके लिये कालका लय हो जाएगा। इस विद्यानको दूसरे त्रकारसे समक सकते हैं कि वर्णाश्रमधर्मकी सुरचा और उसके यथाविधि साधनद्वारा जब जीव श्रध्यात्मराज्यमें ध्ययसर होता है, तो देखनेमें आता है कि जीवमें जितनी जितनी बासना घटती जावी है, स्तना स्तना ही यह महापुरुप कालको लय करता जाता है। वर्णधर्ममं श्रीर बाश्रमधर्ममें देतरोत्तर वासनाका संकोच होता हुआ। पूर्ण निष्टृतिः का उर्य होता है श्रीर उससे फ़ल यह होता है कि कोटि-कोटि जन्ममें जिस श्रावागमन चक्रका सेदन होना कठिन है, उस श्रावागमन चक्रका चार वर्णके चार जन्ममें ही मेदन हो सकता है। क्रमशः वासनाका हान हो जानेसे उसकेलिये कालका विलय होकर थोड़े ही समयमें बहुत काम हो सकता है। शिक्ष-के हानसे ही पदार्थका हान होता है। इस कारण जब कालकी शिक्त निर्काम व्यक्तिके निकट नष्ट हो जाती है तो वासनाफे हानसे उस व्यक्तिमें कालकी शिक्तका हान होना प्रमाणित हुंबा। समष्टिरूपसे कालका अस्तित्व रहनेपर भी व्यक्तिरूपसे कालका विलय हो जाएगा यह मानना ही पड़ेगा॥ १३३॥

बाब दूसरा कम कह रहे हैं— सहकारीके आभावसे तब कर्मनिष्टति हो जाती हैं ॥ २३४ ॥

यह पहते ही सिद्ध हो चुका है कि कालकी सहकारितासे ही कर्मकी सिद्ध होती है। ब्राव: जिस केन्द्रमें कालकी सहयोगिया नष्ट हो जाती है, वहाँ कर्मका लय होना भी स्ववः सिद्ध है। प्रवृत्तिका नारा ब्रीट निजृत्तिकी बत्यत्तिके साथ ही साथ वासनाका नारा होते होते जय अन्तर्में वासनाका जिलय हो जाता है, तय निकाम ब्रन्तःकरणुमें कालका प्रमान नहीं पड़ सकता है। वासनाके नारासे निकाम ब्रन्तःकरणुमें कालका प्रमान नहीं पड़ सकता है। वासनाके नारासे निकाम ब्रन्तःकरणु किस प्रकारसे संचित ब्रीट कियमाण कर्मसे सुक्त हो जाता है, सो भलीमाँ विक्टा जा

चुका है। सुतरा वासनाके नाशिस कालराकिकी हानद्वारा उस
महापुरुपके केन्द्रमें उन दोनो श्रेणों के कर्मों का विलय हो ही जाता
है। दूसरी खोर कुलालचकवत् प्रारुघ-वेगसे शरीरकी किया
बनी रहनेपर भी वासनानाश के साथ साथ मनोनाश हो जाने से
कालका अनुभव भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि उस तहनज्ञानी के
लिये शरीर रहना खौर न रहना दोनो समान हो जाता है।
अतः उस समय प्रारुघ कर्म भी प्रकारान्तरसे शक्तिहीन हो जाता
है। इस प्रकारसे यह सिद्ध हुआ कि, वासनाके नाशसे कालका नाश
खौर कालके नाशसे कर्मका नाश होकर स्वरूपीपलिध्यमें सफलता
मिलती है।। २२४।।

मुक्तिप्रसगसे कर्मयोगमा महत्त्र प्रतिपादन कर रहे हैं-

कर्मयोगसे वासनालय होता है ॥ २३५ ॥

कर्मके प्रसंगासे नि श्रेयसप्राप्तिका कम बताकर ध्रय पूज्य-पाद महर्षि सूजकार कर्मके महिमा-प्रतिपादनार्थ तथा नि.श्रेयस-प्राप्तिम कर्मकी विशेष उपयोगिता दिरानेके धर्थ षह रहे हैं कि जैसे यासनाके लयसे कालका लय और कालके लयसे क्रियाका लय हो जाता है और कर्म अपने लयके साथ ही साथ मुक्तिपदका उद्य करा देता है, उसी प्रकार कर्मकी विशेष मुक्तीरालपूर्ण किया-से उरपत्र वर्मयोग ही यासनाका नाश कर देता है। यदापि मतान्तरसे वासनाच्यका कारण तस्यक्षान माना जाता है, · परन्तु इस दर्शनिसद्धान्तके मतमें : मूलकारण कर्मयोग ही माना गया है। यस्तुतः ज्ञानसे ही अज्ञानका नाश होता है, क्योंकि उजेला ही अन्धकारको दूर कर सकता है, परन्तु विना कर्म-योगके तत्त्रज्ञानकी प्राप्ति होना सम्भव नहीं प्रतीत होता है। यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि कर्मके विना जीव रह नहीं सकता है : कर्मका अभाव अर्थात् अकर्मकी अवस्था कर्मवीगकी श्रवस्था सिद्ध होनेपर भी कर्मके अभावमें सिद्ध नहीं होता है। इस कारण सुकौरालपूर्ण कर्म तत्त्रज्ञानको उत्पन्न करता है श्रीर श्रकौशलपूर्ण कर्म तत्त्वज्ञानके श्राविभीवमें बाधक होता है, यह मानना ही पड़ेगा। अतः इस विज्ञानके अनुसार वासना-जात्तिवारक सुकीशत्तपूर्ण कर्मयोग ही वासनाके विलयमें कारण है। जिलना जिलना कर्मयोगी अपने कर्मयोगमें सिद्धिलाध करता जाला है, सतना उतना उसमे मत्त विलेप श्रीर श्रावरणः का हान होता हुआ, तत्त्वज्ञानरूपी ब्योतिका उद्य होता जाता है। अतः कर्मयोग ही तत्त्वज्ञानके कमविकाशका कारण है श्रीर कर्मयोग ही वासना-विलयका भी कारण है। दर्भा

ध्यव उसका खौर भी विशेषत्व कह रहे हैंप्रथम अवस्थामें वह सुंकर है ॥ २३६ ॥
कर्मयोगरा एक यह विशेषत्व है कि खत्य प्रकारके सायनोंसे

प्रथम व्यवस्थामे बहु सुसाध्य है। कर्म जीवको करना ही पड़ता है, चाहे आर्य हो चाहे अनार्य, चाहे पुरुष हो चाहे छी, चाहे

चतुवर्णमेसे कोई हो, चाहे चतुराश्रममेंसे कोई हो अपने अपने प्रकृति प्रवृत्ति श्रीर श्राधिकारके श्रानुसार सबको ही कर्म करना

पड़ता है। भक्ति साधन, योग-साधन अथवा ज्ञान-साधनमे वह स्वामाविकता नहीं है क्योंकि उसकी आधहसे करना पडता है। स्रतः स्वभावसिद्ध साधन सर्वेथा सुकर ही होता है। दूसरी श्रोर खभावसिद्ध कर्म करते करते क्रमशः कामनारहित होनेकी चेष्टा भी सुकर है। इस कारण वर्णधर्मी नर-नारीमात्र ही पहले ही से इष्टार्पणपूर्वक संकल्प करते हुए साधनकी पूर्वाः

हैं। विरोपतः इसमें सबका समानस्त्रमे अधिकार होनेसे श्रीर भी सकर है।। २३६।। पनः कह रहे हैं--

बस्थासे ही पर्मयोगका अभ्यास करनेम अनुभव नहीं करते

श्रन्तिम श्रवस्थामें वह ज्ञानको स्थिर रखनेवाला होता है ॥ २३७ ॥

कर्मबीज संस्कार श्रीर कर्म ये दोनों ही जीवमें परिवर्त्तन रत्पन्न करनेवाले हैं। विशेषतः संस्काररूपी श्रदमनीय वायके चेगसे ही जीवका अन्तः ररणरूपो जलाशयमे अनन्त वृत्तिरूपी बीचीमाला चठाँ करती हैं। जो अन्तःकरगुके चांचल्यका कारण

ज्ञानायस्यापकोऽन्तिमायाम् ॥ २३७ ॥

है। कर्मयोगके द्वारा दुर्नियह वर्मराज्यमें समता उरपन्न होनेके कारण निर्विकल्प समाधिकी दशा वनी रहती है। इस कारण यह मानना ही पड़ेगा कि कर्मयोग ही पूर्णताको प्राप्त करके जब अन्तिम अवस्थामे पहुँच जाता है, तब तत्त्वज्ञानकी पूर्णता सम्पादन करके आत्मज्ञानको स्थायो रदाता है। योगिराज अपनी निर्विकल्प समाधिदशामें जब स्वस्पस्थ रहते हैं, तब तो ज्ञानस्वरूप ही बने रहते हैं, और उनकी अपुरवानदशामें कर्मयोग ही उनके आस्मज्ञानको स्थायो रस्तेनेमें एकमात्र सहायक होता है। २३७॥

विज्ञानको स्पष्ट कर रहे हैं—

विषय समता उसका प्रसाद है ॥ २३= ॥

अवतक शरीर है, जयतक मन है और अवतक इत्यूिय हैं,
मन भर्जित बीजके समान शक्तिहीन हो जानेपर मी विषयातुमय
रहता ही है। जैसे व्याक भर्जित होनेपर यदापि अंकुरोत्पत्ति की
सिक्त उससे नष्ट हो जाती है; परन्तु उसमेंसे अन्तरम नहीं
जाता है। और उससे जुयाकी तृति होती हो रहती है; उसी
प्रकार जीवन्मुक्तका मन शक्तिहीन हो जानेपर भी उसमें विषयातुमव बना रहता है। विशेषता यह होती है कि विषयकी प्राप्ति
और अप्राप्तिमें साधारण जीवोंको जो चञ्चलता होती है,
जीवन्मुक्तको वह चंचलता नहीं होती है। विषयकी प्री होता

है और साथ ही साथ नीवन्युक्तके अन्तः इरण्की समना बनी रहती है।। २३८॥

मोच्रसंगसे कहते हैं-

स्वामाविक कियाका वेगदर्शन ज्ञानतस्व है ॥ २३६॥

कर्मयोगमें ददता सम्पादनके अर्थ और कर्ममें अकर्म पर्व अफर्में में कर्म दर्शानेके अर्थ तथा तरप्रज्ञानको पूर्णताके सम्पादनके निमित्त कहा जाता है हि, कर्म-प्रवाहकी जो स्वाभाविक अवस्था है, उसके देगका यथार्थ स्वरूप तृतीय नेत्र ऋर्यात् ज्ञाननेत्रके द्वारा देखते रहना ही ज्ञानका रहस्य है। जीवनमुक्त जब संचित श्रीर कियमाण अर्थात् शाचीन संगृहीत कर्म और नवीन कर्म इत दोनोंके बन्यतमे बच जाता है, उस समय देवल प्रारव्यका वेग रहता है, जिससे शरीर बना रहता है। उस समय प्रारव्यका वेग रहना चौर उसके द्वारा शरीर रहना प्रकृतिकी स्ताभाविक क्रियासे ही होता है। उस समय जीवन्मुक्तका व्यन्तःकरण संकल्परहित और वासनारहित होकर म्यच्छ हो जाता है। ऐसी दशामे द्रष्टा, दृश्य और दर्शनकी त्रिपुटि तो रहती ही है, क्योंकि वह भी स्वाभाविक है। श्रतः इस उन्नत्तम स्थितिमें कर्मविशेपता श्रयवा कर्मके फलकी विशेषवापर दृष्टिन जाकर केवल कर्मकी स्त्रामाधिक गतिपर दृष्टि रहतो है ॥ २३९ ॥

विज्ञानको श्रीर स्पष्ट कर रहे हैं--कुलालचकके समान वेग होता है ॥ २४० ॥

स्वाभाविक कियाके वेगका स्वरूप कैंसा है, उसकी स्पप्ट करनेकेलिये पूच्यपाद महर्पि सूत्रकारने इस सूत्रका ध्राविर्माव किया है। हुलालचकका कुन्हार एक लकड़ीसे घुमाकर छोड़ देता है और लकड़ीको हटा लेता है। युमाना छोड़ कर लकड़ीको हटा लेनेपर भी कुम्हारके हाथको शक्ति लकड़ीद्वारा जितनी उस चक्रमें प्रवक्त थी, उस शक्तिके समाप्त होने तक वह चक्र स्वतः ही घुमता रहता है स्त्रीर पीछे शान्त हो जाता है, उसी प्रकार जीवनमुक्तमें संचित और कियमाण कर्म पहते ही उस केन्द्रकेलिये शक्तिहीन हो शान्त हो जाते हैं। परन्तु जिस प्रारव्ध कर्मके चेगसे इस जन्मका शरीर उरपन्न होता है, यह वेग समाप्त होने तक कुतालचकके समान जीवनमुक्तका शरीर बना रहता है स्रोर शरीरका भीग उनको भोगना पहता है। योगिराज अपने कर्म-योगके प्रभावसे समभावापत्र अन्तःकरणके द्वारा आत्मशानका खनुभव करते हुए कर्मकी स्वामाविक गतिको सदा दर्शन करते हुचे स्वस्वरूपमें अधिष्ठान करते हैं ॥ २४० ॥

इस श्रवायाका दिग्दर्शन करा रहे हैं— कार्य्यकारसका ऐक्य उसका स्त्रहरूप है।। २४१।। जब तत्त्वज्ञानी महापुरुष तत्त्वज्ञानकी पूर्णताके प्रभावसे

कुलालचक्रवद् वेगः ॥ २४० ॥

नार्य्यकारणयोरीनयं तद्मादरूपम् ॥ २४१ ॥

कारणश्रह जोर कार्य्यतह इन दोनोको एक काहितीयरूपमें देरानेमे समर्थ होते हैं, उसी अवस्थामे हतीय नेत्रका जिमलन होकर वह योगिराज अपने शारीर और शारीरसे सम्मन्ययुक्त भोगोरो कुलालचकवत् अनुभव करनेमें समर्थ होते हैं॥ १४१॥

ागिरो कुलालचकवन् अनुभव करनेमें समर्थ होते हैं ॥ उ४१ ॥ प्रसगसे शका-समाघान कर रहे हैं—

भेदभावसे उसका कार्य भगवत्कार्य है ॥ २४२ ॥ अब यह शका हो सकती है कि, जीवन्स्रक कर्मयोगी के द्वारा

लोकिन दृष्टिके अनुसार ग्रुम और अग्नुस दोनों प्रकारके कार्य होता हुआ देखा जाता है, इसका कारण क्या है ? लोकिक दृष्टिसे वे सक्तांपर राग और असक्तांपर द्वेप सथा वर्त्तव्य कार्योंपर अमिनिवेश करते हुवे प्रतीत होते हैं, इसका क्या कारण है ? ज्ञानकी पूर्णता होनेपर भी जीवन्मुकोमें अम, प्रमादके सदय कार्य्य भी क्यों दिखाई देते हैं ? इन श्रेशियोको शंकाओंके समाधानमं पूच्चपाद महर्षि सूनकारने इस सुकका आविभीष शिया

है। अविद्या वर्षाहत चेवन जीव है-और ईश्वरका ईश्वरत इस कारण है कि मापा उनके अधीन है। अविद्या जीवमी अपने अधीन करती है और विद्या ईश्वरके अधीन रहती है। एक मापाक ही वे दोनो अवस्था भेद होनेपर भी दोनोके अधिकाताके स्वरूपमें रात और दिनका सा अन्तर है। जीव साधी, ईश्वर-परार्थी, जीव अद्यानाच्छन और ईश्वर झानपरिपूर्ण, जीव अहकृत होनेसे देश-काल परिच्छित्र और ईश्वर खहंतत्त्वसे अतीत होनेके कारण सर्वन्यापक छोर देश-कालसे अवीव हैं। वस्तुत: अविद्या-जनित श्रज्ञान ही जीवमें भेदवृद्धि उत्पन्न करता है. नहीं तो चित् स्वरूपके विचारसे दोनों अवस्थाओं में अभेदत्व है ; समुद्रका विप्लुत समूद्र ही है। छहंतत्त्वके नाश होनेपर खविद्याका प्रभाव विलय हो जानेपर और ऋदेवस्थितिके चद्य होनेपर भेद सदिका समाय हो जाता है। तब कुलालचक्रवत् अमखशील पिरहधारी जीयन्मुक्त महापुरुष जो कुछ कार्य्य करता है, सो भगवत केन्डके इक्षितसे ही करता है। यही कारण है कि सगवत् और भागवतमें भेद नहीं है। इस कारण जीवन्युक्तके द्वारा जो कुछ कार्य्य होता। है, यह लीकिक दृष्टिसे सत् असत् , शुभ अशुभ प्रतीत होनेपर भी देश-कालपात्रानुकल एवं हितकर होते है इसमें सन्देह. नहीं ॥ २४२ ॥

प्रसंगसे कर्मथोगकी महिमा कह रहे हैं—

इस कारण कर्मयोग श्रविरुद्ध है ॥ २४३ ॥

कर्मयोगपरायम् जीवन्युक्का कार्य्य भगवत्कार्य्य होनेके कारम् कर्मयोग श्रविकद्ध है यह विज्ञान सम्मत है। ऐसे कर्मयोग-परायम् जीवन्युक्तका कार्य्य देशसे श्रविकद्ध, कालसे श्रविकद्ध, पात्रसे श्रविकद्ध श्रीर प्रकृतिसे श्रविकद्ध है, इस कारम् पूर्वकथित । रांकाश्रोंका श्रवसर ही नहीं हो सक्ता श्रीर नै उसकी पूर्णता श्रीर उपकारितामें ही कोई शंका हो सकती है। देश श्रीर काल ये दोनों समष्टिकर्मसे अधिक सम्बन्ध रर्याते हैं श्रीर पात्र व्यष्टिः कर्मसे ऋधिक सम्बन्ध रराता है। चीवन्मुक्त कर्मयोगीका कार्य्य जब उसके ब्रह्कारसे नहीं किया जाशा.क्योकि उसका श्रन्तःकरण खदारहाको प्राप्त करके ज्यापक होता हुआ भगवत्भावको प्राप्त

होता है ; उस समय भगवत् इद्गितके द्वारा सृष्टिके अनुकृत और धर्मके संस्थापनके खर्थ ही उनमें सब चेष्टाएँ होती रहनेके कारख चनकी सब क्रियाएँ देश कालसे अविरुद्ध होगी इसमें सन्देह नहीं । जीवन्मुक्तका अन्त. ररण आत्म-परभावसे शून्य और वसुधाके जीवमाधनो स्वकुदुस्य समम्बनेके कारण उनमें न पद्मपातकी

सम्भावना है और न तत्त्वतः राग द्वेषकी सम्भावना है ; दूसरी श्रीर उनमें भगान इद्वितसे ही कार्य्य होनेके कारण उनके सब

कार्य पात्रसे अविरद्ध अवश्य ही होगे। इस स्थलपर जिज्ञासुकी यह शंका हो सकती है कि, शीमगवान तो केवल द्रष्टा, निर्तिप्त श्रीर इच्छासे रहित हैं तो उनके द्वारा भागनतके चित्तमें इहित होनेकी सम्भावना कैसे हो सकती है ? इस श्रेणीकी शंकाण

ही इन्द्रित माना वाएगा और यदि ऐसा न हो. तो धर्मसंखाएन थे **इतके विभृ**तियोंका इंगित माना वाषगा श्रौर ऐसा माननेपर किसी प्रकारकी शंका रह ही नहीं सक्वी है। जीवरमक्त का वर्म प्रकृतिके अनुकृत होगा, यह तो स्पष्ट है ; क्यांकि जब वै स्परमहत्त्व-रियत होकर सहजदमंके अधीन हो जाते हैं, तो उनकी सब चैप्राष्टें प्राकृतिक ही होंगी। यदि यह शंका हो कि जीवन्युक्त यह छाविरुद्धदशाकी सम्मायना है अथवा सब कर्मयोगियोंने यह सम्भव हो ? इस श्रेणीकी शंकाका सनाधान यह है कि चाहे बाररख कर्मयोगी हो या योगारूढ़ उर्मयोगी हो, चाहे जीवन्मुकः क्शा की ब्राप्त किये हुये कर्मयोगी या साधक कर्मयोगी हो. उनमें क्रमें योगका जितना अधिकार है, वह सब वाधारहित होगा। ष्माकरचुरांगी जिवनी देर तक युक्त रहेगा, जतनी देर तक उसके पर्मकामना खीर खहंकाररहित होनेके कारण उतने समयका कर्म मक्तात्माके समान ही होगा। वालप्ये यह है कि यह खियरह करनेवाली शक्ति व्यक्तिकी नहीं है, कर्मयोगके सुकीशलपूर्ण अधिकार की है ॥ २४३ ॥

और विशेषत्य कह रहे हैं--

इसमें प्रत्यवायका श्रमाव है ॥ २४४ ॥

श्रद्धस्य स्त्य जीवन्युत्तकी तो बात ही क्या है, जन्य साधारस

४६६ कर्ममीमांसादर्शन । स्रीर उपकारितामें ही कोई रांका हो सकती है। देश स्रोर काल

ये दोनों समष्टिकर्मसे अधिक सम्बन्ध रान्ते हैं और पात्र व्यष्टि-कर्मसे अधिक सम्बन्ध रखता है। जीवन्सुक कर्मयोगीका कार्य्य जय उसके आहंकारसे नहीं किया जाता, क्योंकि उसका अन्तःकरण इदारताको प्राप्त करके व्यापक होता हुआ अगवस्मायको प्राप्त

होता है ; बस समय भगवत् इद्धि के हारा सृष्टिके अनुरूल और धर्मके संस्थापनके अर्थ ही उनमें सब चेष्टाएँ होती रहनेके कारण चनकी सब कियाएँ देश-कालसे अविरद्ध होंगी इसमें सन्देह नहीं। जीवन्मुक्तका अन्तः परणा आत्म-परभावसे सून्य और यसुवाके जीवनाधको न्वबुद्धन्य समक्तेके कारणा उनमे न पचपावकी

सम्भावना है और व तत्त्वतः राग हेपकी सम्भावना है ; दूसरी

स्रोर उनमे भगवत् इद्वितसे ही कार्य होनेके कार्य उनके सब कार्य पात्रसे अधिकह स्ववस्य ही होगे। इस स्थलपर जिलासुकी यह रांका हो सकती है कि, श्रीभगवान् तो केवल द्रष्टा, निर्लिम स्वीर इच्छासे रहित हैं तो उनके द्वारा भागवतके चित्तमें इद्वित होनेकी सम्भावना कैसे हो सकती है ? इस श्रेगीकी शंकाका

समाधान यह है कि, बद्यपि श्रीभगवान् केवल स्वप्रकृतिके द्रष्टा हैं, श्रीर क्लेश-कर्मविपाक श्रादिसे अवीव हैं इसमें सन्देह नहीं ; परन्तु कर्म प्रकृतिसम्भूत होनेके कारण स्वामाविक क्में सब उनकें ही अधीन हैं। ,श्रीर दूसरी श्रोर अध्यास्म, श्रविदेव श्रीर अधि-भूत प्राकृतिक चेष्टाके संचालक कृत्य, देवता श्रीर पितृगण उन्होंकी

विभृति हैं। खतः यदि स्वामाविक प्राकृतिक कर्म हो, तो उनका

ही इद्गित माना जाएमा और यदि ऐसा न हो, तो धर्मसंस्थापन धें उनके विभृतियोका इंगित माना जाएमा और ऐसा माननेपर किसी प्रकारकी शंका रह ही नहीं सकती है। जीवन्मुक्तका कर्म प्रकृतिके अनुकृत होगा, यह तो स्पष्ट है; क्यों कि जब वे हरहरूप-स्थित होकर सहज्ञकर्मके अधीन हो जाते हैं, तो उनकी सब वेष्टाएँ प्राकृतिक ही होगी। यदि यह शंका हो कि जीवन्मुक्त यह अविकद्धदशाकी सन्धायना है अथवा सब कर्मयोगियों यह सम्भव हो? इस अंगीकी शंकाका समाधान यह है कि जाहे आरुक्त कर्मयोगी हो या योगास्त्र कर्मयोगी हो, जनमें एक्मयोगका जितना अधिकार है, वह सब वाधारहित होगा। आहरुक्योगी जितनी हेर तक उतके

कर्मकामना खीर श्रहंकाररहित होनेके कारण उतने समयका कर्ग मुक्तारमाके समान ही होगा। तात्पर्य्य यह है कि यह अविरुद्ध

फरनेवाली शक्ति व्यक्तिकी नहीं है, कर्मयोगके सुकीशलपूर्ण श्रिपकार की है।। २४३ ॥ श्रीर विशेषस्य कड रहे हैं —

भीर विशेषस्य कह रहे हैं—

इसमें प्रत्यवायका अभाव है ॥ २४४ ॥ प्रदारवरूप जीवन्यूच की वो बात ही क्या है, जन्य साधारण

कर्मयोगीकेलिये भी कर्मयोग सब प्रकारके प्रत्यवायसे रहित है। सकाम कर्ममें नानात्रकारके प्रत्यवाय होनेकी सदा सम्भावन रहती है। क्योंकि कर्ममें कामनासंक्लपका सम्बन्ध रहनेसे देर श्रीर कालका समष्टिकर्म उसको बाधा दे सकता है, कर्चाका शारहः उसको बाधा दे सकता है, सत्, असत् कर्मके नियन्ता देवत अथवा असुरगण अपने अपने डंगपर उसको बाधा है सकते हैं हेपी और निन्दक मनुष्य उसको वाधा हे सकते हैं, इस प्रकारसे नानाप्रकारकी बाधाएँ सकान कर्मने प्राप्त हो। सकती हैं। परन्तु निष्काम कर्मयोग यदि अपरिषक्वदशाका भी हो, तो उसमें किसी प्रकारकी बाधा प्राप्तिकी सम्भावना नहीं रहती है। चाहे योगी बाहरजुदशाका हो चाहे बाहददशाका हो, वह धृति शाली हो, ब्योर अपने कर्चव्य कर्ममें स्टूबत हो, तो उसकी कोई भी वाचा उसकी गतिको रोघ करनेमें समर्थ नहीं हो सकती। क्योंकि सब बाबाएँ कामनाके आश्रयसे ही प्रतिदृत्ती होकर सफलताको प्राप्त हो सकती हैं। दूसरी खोर जब मूल^{में} यासना नहीं रहती, तत्र वार्येकी फलसिद्धि या असिद्धि जनित चित्तचाव्यस्यका अभाव रहनेसे ऐसे योगयुक्त अवस्याम रैंबीसहायद्या मिलनेकी भी सम्भावना रहवी है। निष्काम पर्मयोगमें भेवल कर्त्तव्यवृद्धि रहनेसे न तो कर्त्ताके रत्साहका अवरोध होता है और न दैवीसहायताप्राप्तिमें कोई असुविधी होती है। इस कारणसे भी उसका मार्ग प्रत्यवायरहित रहता है।। २४४॥

दूसरा विशेषत्व वह रहे हैं— पतनकी संभावना नहीं है ॥ २४५ ॥

जनतक मुमुद्ध कर्मयोगकी पूर्णताको प्राप्त न करे, जनतक वह आरुरत् अवस्थामें रहे, तक्तक पतनकी सम्भावना रहती है : क्योंकि इस समयतक मल, विद्येष और आवरस्की न्यनता सी हो जाती है, पर पूर्णेहरूसे उनका नाश नहीं होता है। परन्त यदि धैर्च्यके साथ कर्मयोगका अनुसरण वह करता रहे, तो उसकी पतनकी सम्भावना नहीं रहती और उत्तरोत्तर क्रमोलति होती ही रहती है। सुकीशलपूर्ण वर्म मलको अपने आप दर ारता है, वासनारहित हो कर सगवत्त्रीत्वर्थ जो कर्म किया जाता , वह कर्म ज्यासनामें परिखत होकर विचेपको दूर करता है गीर कर्त्तव्यबुद्धिसे कर्म करते रहनेपर प्रकृति समदाको प्राप्त होकर भावरण दूर हो जाता है। इस प्रकारसे एकमात्र कर्मयोगका यदि ये और नियमपूर्वक चतुसरण किया जाय, हो मुक्तिपद्गामीः धिफके पत्तनकी सम्भावना रहती ही नहीं है ॥ २४४ ॥

तीसरा विशेषत्व कह रहे हैं— स्वार्थका हान होता है ॥ २४६ ॥

स्वायका हान होता है ॥ २४२ ॥ यह पहले ही कह चके हैं कि. जीव औ

यह पहते ही कह चुके हैं कि, जीव और ईश्वरमें जो राव गीर दिनका सा अन्तर है, वे क्याक्या हैं। ईश्वर जिस प्रकार

श्चनवपातः ॥ २४५ ॥ स्वार्थहानम्॥ २४६ ॥

सर्वेश है, जीव उसी प्रकार अल्पन्न है, ईरवरका मृहत्त डीते सम्मुख उसके सर्वजीवहितकारी श्रीर परार्थी होनेसे हैं जी प्रकार जीवका जीवत्व उसके स्वार्थी होनेपर प्रतिष्ठित है। जीने जितना स्वार्थका हान होता जाता है, उत्तना ही वह ईग्नरराजने अप्रसर होता जाता है। वस्तुत: स्वार्थकी सम्पूर्ण हानि ही छिए पद प्राप्तिका कारण होता है। जिस प्रकार उपासनाकाव्हर

पद प्राप्तिका कारण होता है। जिस प्रकार उपासनाकादक शिक्षतन्त्र यह है कि, ऋहंकारके हानसे सुक्ति होती है, इसी प्रकार कर्मकारहका सिक्षान्त यह है कि, स्वार्थके हानसे सुक्ति होती है। कर्मयोगकी क्रमोत्रतिद्वारा जितना जितना वासना-च्य होता जार्

है, उतना उतना उस प्रारम्ह मुनिमें स्वार्थका हान होता जा^{एगा} इसमें सन्देह ही नहीं ॥ २४६ ॥ चौथा विरोपत्व वह रहे हैं—

भगवत्कार्यकी सिद्धि होती है ॥ २४७ ॥

जय यह पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि, कर्मयोगनिष्णा

बीबन्युक्त सद्दापुरुषमें व्यक्तिगत जीयकेन्द्र नष्ट हो जाता है जीर ईश्वर-केन्द्रके इंगितसे वह कुलालचक्रवत् भ्रमस्प्रशील रहकर कार्य करता है; तब यह भी मानना ही पढ़ेगा कि, ऐसे महापुरुषके केन्द्रहारा भगष्टकार्यकी सिद्धि हुआ करती है। भगवत् और

कन्द्रद्वारा भगवत्कारयंकी सिद्धि हुआ करती है। भगवत् और भागवतमें भेद न होनेसे भागवतका कार्य्य भगवत्कार्य है। य सिद्धान्त निश्चय हो चुका है कि, प्रकृतिके स्वन्दनसे हो कर्मकी स्वित्त है; कर्म प्रदायकृति-सजात है। प्रकृति बिना परमपुरूप रवरने ईत्तल्के कार्व्यकारिली नहीं हो सक्ती है। अप्राकृतिक क्रम जीवरेन्द्रसे प्रकट होता है और प्राकृतिक कर्म ईरवर-केन्द्रसे कट होता है। इस कारण जीवन्सुक महापुरूपमें जो निया होगी, यह ब्रह्मप्रकृति सजात होगी, जीवप्रकृति-समात नहीं रागी॥ २४७॥

मोत्तप्रसगसे यह रहे हैं---

मत्, व्यसत्का नाश हो जाता है।। २४८ ॥

नैसे ईश्वर इच्हाधीन सम् खीर असम् दोनी हैं, वैसे ही त्वसम् भेदका खभाव कर्मवागकी पूर्वात्रस्थामे हो जाता है। प्रविद्या खीर विद्या वे जोनी हो अद्याहित के भेद हैं। परिखामी सस्मान होनी ही अद्योग सिंग हैं। जोति चात् कर्मी सिंग हैं। जोति जगत् कर्मी सिंग हैं। जोति जगत् कर्मी सिंग हैं। जोति जगत् कर्मी सिंग हैं। जोति इसी प्रवाद अपवाद अपव

यही वैक्षानिक रहस्य है ॥ २४२॥ श्रीर भी कह रहे हैं—

वह सहज है ॥ २४६ ॥

पूर्वमूत्रांने कर्मयोगकी महिमा बीर विशेषत्व सार्वभौमरूपसे

सदसन्नाश ॥ २४८ ॥ साहजिकोऽसौ ॥ २४६ ॥

है।। २४९ ॥

दियाया गया है। चाहे ब्यारुस्तु कर्मयोगी हो, चाहे योगास्ट कर्मयोगी हो, कर्मयोगकी अलीकिक खोरे ब्यवरिमेय शक्ति यथा- धिकार सब जगह कार्य्य करती है। योगिराजकी ब्यारुट्ड स्शामे बाधारहित होकर प्रत्यवायरहित होकर, पवनमयसे यू.य होकर, जीवका सहजाव स्मार्यका हान करता हुआ वह भाग्यवाच तरमानी अन्तमे जीवन्मुक्तपद्योको निश्चय ही प्राप्त करता है। सब योगिराजको योगास्द्रद्शामें उसको लोकातीत जीवन्मुक्तपद्द की प्राप्ति होती है और इस ब्रह्मभूतद्शामें वह भग्यदरार्थकी सिद्धि करता हुआ जीवकोटिसे उन्मुक्त होकर भेदमायरहित होते हुए प्रकृति सहजात कर्मयोगका खन्तिम क्वाप्तिसे सहजकर्मके

बालक सब प्रकारकी शक्तियांसे रहित होकर एकमात्र माताकी शिक्ति जीवित रहता है, जिस प्रकार सर्वधा वह माताकी सेनेहका आश्रय फरता हुआ अपनी असमर्थताके कारण कुछ भी फरनेमें असमर्थ होनेपर माताके द्वारा उत्तमह्मसे जीवन माता निर्वाह करता है, और जिस प्रकार यह धालफ अपने अस्तित्वको भूलकर मातामें ही अनन्य लह्य होकर रहता है,

स्ती प्रकार सर्वेकमैविमुक्त मुक्तातमा सहजकमैका श्राथय लेकर स्वालचकवत् शरीर धारण करवा हुत्या प्रारच्य देगके स्वय होनेवक शरीरघारीरूपसे लौकिक दृष्टिमें प्रतीत होता

'व्यधिकारी यनकर प्रवाह-पतित तृत्युके समान कर्म प्रयाहमें यहते हुए प्रकृतिके कोडशायी हो जाते हैं। जैसे सदाप्रस्त सर्वोपिर महिमा कह रहे हैं— इसमें सकामका फल होता है और निःश्रेपस भी होता है ॥ २५० ॥

इस लोकातीतदशामें जब वर्मयोगकी पूर्णताके कनरूपसे जीवन्युक्तिपदका उदय होता है, तब उस समय उस महापुरुपको नि श्रेयसकी प्राप्ति हो हो जाती है और साथ ही साथ काम्य फलके सदरा भीगादि भी खप्राप्य नहीं रहते हैं। साधनद्शाम वैराग्यकी पृष्टिनेलिये योगीसाधक यधपि विपयोंना त्याग करता हुआ मोक्तमार्गमें अपसर होता है; और उस समय उसनी त्याग श्रीर प्रहुएका भेदञ्चान रखना अवस्यसम्मावी होता है, वह बात 'इस योगारूढदशामे भेदाभेदरहित समदशा प्राप्त होनेके कारण नहीं रहती है। इस अली किक पदमें मुचात्मा सिद्धि असिद्धिमे समान्युद्धि होता है। इस योगयुक्त अवस्थामे वह मकात्मा इन्ट्रियार्थ ही इन्द्रिय कमें करते हुये जलमे पद्मपत्रके समान उससे लिप्त नहीं होता है। धीर कर्म करता हुआ। भा यह जहारत रूप महापुरुष ईश्वरके सदश उर्भसे श्रतीत होकर केवल कर्नका द्रष्टा होता है। परन्तु शरीर रहनेके कारण श्रीर शरीरके साथ प्रारव्य का सम्बन्ध रहनेके कारण, भोगका सम्बन्ध बना ही रहता है। श्रतः प्रकारान्तरसे वह निःश्रेयस प्राप्त योगिराज कामनारहित होनेपर भी कामना सजात भोगादि प्राप्त किया करते हैं। विशेषत

ग्राम काम्यपत्त नि.धेयसञ्च श्राम काम्यपत्त निःधेयसञ्च ॥ २५० ॥

मगवत् और मागवतमं श्रभेद होनेसे और वे भगवरकार्यमें रत होनेसे श्रात्मप्रसाद और पूजाप्रसादके श्रविकारी होते हैं। इस कारएसे भी दिव्यभोग समूद्दोका उनके सन्मुख उपिधत होन सन्भव है। कर्म ब्रह्मदक्ष्य है, क्योंकि क्में ब्रह्मप्रकृतिसंजार है। यह क्में यदि जीवकेन्द्रसे चालित हो, सो श्रविद्यान्यसिर

है। यह दमें यदि जीवकेन्द्रसे चालित हो, तो खिषशासील जीव संत्यरे दोपसे दूपित हो जाता है। परन्तु यदि वह कमें उर रोपसे रहित हो और ईस्वर-केन्द्रसे चालित हो, तो वह कम नदात्वरूप दी है। ऐसे कमेंग्रोगसे युक्त मुकात्मा मुक्ति और मुहि पोनोके अधिकारी हो सकते हैं। इस सुअमे जो बचनोकी दुकी है, सो सिद्धान्तको इटवा और बस्विज्ञासुओको स्वार्धि करनेके अर्थ है। ब्रह्म, ब्रह्मप्रकृति, कमेंग्रोग और जीवन्सुक मह पुरुषको नमस्कार है। २४०॥

l! कर्ममीमांसादर्शन चतुर्थपाद मोत्तपाद समाप्त ll

सनातनधर्मके श्रद्धितीय विद्वान् वद्योभूत स्वामी दयानन्दनी महाराजद्वारा बिखित—

धर्म-विज्ञान

(तीन संड)

यह सनातनधर्मेका विश्वकोश है। इसमें धर्म और आधुनिक यिज्ञानके समन्त्रयके साथ धर्मके विविध अङ्गावर प्रभुर प्रकाश ढाला गया है। सनातनधर्मेको पूर्णक्ष्यसे सममनेके लिये एकमात्र यही पुस्तक पर्यात है। इसमें आधुनिक विद्यान और सनातनधर्मे, रेरासेया और सनातनधर्मे, स्वराज्य और सनातनधर्मे, आचारमें वैद्यानिक चमरकार, नित्यवर्मे, थोडश संस्कार, आख-सर्पण, राक्ति-संचय और आध्रमधर्मे, सतीधर्मे रहस्य, विवाहकाल-निर्णय

चादिका सहस्वपूर्ण विज्ञेचन प्रकाशित है। सुल्य क्रमशः—४)-४) ४) मात्र ।

गोतार्थचन्द्रिका

श्रधिकारीभेदसे कर्म, उपासना श्रीर ज्ञान तीनोंकी प्रपानता युष्ट विस्तारित द्विन्दीच्यास्यासदित श्रीमद्भगवद्गीताका यह ष्रपूर्व संस्करण है। मूल्य ३) है।

> कार्याध्यद्य---भारतधर्ममहामंडल जगतगज, बनारस केंट ।

सगवत्वृज्यपाद महर्षिश्री ११००६वामी ज्ञातानस्त्रजी महाराज-प्रखीत दर्शनादश

वैदिक महादर्शनविक्षान सममनेके लिये आदर्शदर्पण स्वरूप है। इस विपयकी ऐसी उत्तम पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी। वैसां, नाम वैसा ही सुण। यह दर्शनशासके प्रेमियोंके लिये खंबाय संप्रदर्णीय अद्भुत प्रन्थ है हिन्दी में खनुवाद प्रकाशित—?) मात्र।

उपदेशक महाविद्यालय शीभारतधर्म महामंडल प्रधान कार्योलय महामंडलमवन

को काशोके मध्यभागमें सहामंडल नगरके समीप ध्यापित है, उसमें बहुकालसे श्रीवपदेशक महाविद्यालय श्रितिद्वित है। जिसमें सुयोग्य धर्मसेवक यथायोग्रू उचित शिक्षा है कर प्रसुत किये जाते हैं। उनसे कोई शुन्क नहीं लिया जाता, विक उनको योग्यतानुसार कई प्रकारकी छात्रवृत्ति दी जाती हैं। काशीके उच्चश्रेगीके छात्रवृत्त्व तया भारतके विभिन्न विभिन्न शान्तोंके छात्रवृत्त्व इस संखासे लाभ उठावें।

पत्रभ्यवहारका पता— कार्याध्यस श्रीभारतधर्ममहामण्डल महार्मडल मयन, जगतगंत, पनारत केंट्री

गो-त्रत-तीर्थ-महिमा

इसं पुस्तकमें गोमहिमा, अतोत्सवमहिमा, श्रीर वीर्धमहिमा शास्त्रीय प्रमाण तथा येह्मधूनिक युक्तिके साथ विस्तृतरूपसे वर्णित है। इस पुस्तकसे सनातनधर्मके सबसे श्रेष्ट, गोमहिमा, अतोत्सव-. सहिमा खीर तीर्थमहिमाका रहस्य जान सकते हैं। मूल्य ॥)

व्रतोत्सव चन्द्रिका

श्रमेक प्रतीत्ताके बाद यह प्रन्य पुनः संद्रोधित श्रीर परिवर्तित होकर प्रकाशित हुन्या है। इसमें वर्षमरके प्रतेक मासके प्रतोक्तानीं होकर प्रकाशित हुन्या है। इसमें वर्षमरके प्रतेक मासके प्रतोक्ति शास्त्रीय व्यक्तिय प्रवालित क्यादि श्रीर श्रम्तमें इन प्रतोक्तिक स्वस्प प्रवालित क्यादि श्रीर श्रम्तमें इन प्रतोक्ति हमें देश तथा जाति-हितकर कैसी शिसा मिलती है इसका सुन्दर विवेचन है। मूल्य ४)

श्रीमद्भागवतका एकादश स्कन्ध

(मूल और हिन्दी अनुवाद सहित)

सम्पूर्ण भागवर्तका सारभूत यही एकादरा स्कन्य हान और मिक्कते खोतप्रोत है। सांख्ययोग, कर्मयोग, भक्तियोग खादि सभी गृह विपयोंका सुन्दर सरस विवेचन इस एक स्कन्यमें सिलिहित मृह्य था।)

प्राप्तिस्थान—डवयस्थापक, वास्त्री पुस्तकमाला महामरखँत भवन, जनवरीय, बनारत भैरट। श्री सप्तशाती गीता (दुर्गा) दुर्गासप्तशातीका संस्करण सानुवाद प्रकाशित हो गया है।

भगवरपूज्यपाद महर्षि श्री ११०८ स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज कृत मात्महिमा प्रकाशिनी टीकाने सुवर्णमें सुगन्धका कार्य किया है। दुर्गासप्तशतीकी इस प्रकारकी टीका आपको किसी भी भाषामें देखनेको न मिली होगी। यह संस्करण नया संशोधित और परिवर्धित है।

श्रन्वयके साथ साथ भाषामें अनुवाद तथा हिन्दीभाषामें उसकी इतनी सुन्दर टीना की गयी है, कि पाठ करनेमें माँ हुगाँके आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक रहस्यको सबलोग अनायास ही भन्नी भौति समम सकते हैं। दुर्गापाठ करनेवाने प्रत्येक विद्वान्, पण्डित तथा हिन्दू सद्गृहस्थांको यह प्रन्यरत खरीदकर लाम उठाना चाहिये।केवल लागतमात्र मृत्य रखा गया है। कपडेकी जिल्द्वाती शाः-), कागजकी शा)

श्रीभगवदुगीता

गीता-तत्त्व-बोधिनी टीका-सहित्र

[दो मागोम सम्पूर्ण]
 सोकप्रसिद्ध श्रीभगवद्गीताके गृद दार्शनिक तत्त्वोंको अत्यंत

सरततासे सममनेके तिये गीता-वस्त्र-बोधिनी टीकासे बढ़कर श्रमीतक गीताकी कोई दूसरी टीका प्रकाशित नहीं हुई है।

भगवत् पूज्यपाद महर्पिश्री ११०८ स्वामी शानानन्दशी महा राजके यचनामृतद्वारा गीताके गृह रहस्योंको समझनेके लिये गीताकी प्रस्तुत टीका एक अनुपम साधन है। अवश्य अध्ययन कीजिये और श्राज्यात्मिक स्नानन्द तथा शांति प्राप्त कीजिये। साथ ही ऐसे समूल्य प्रन्यास्तके संग्रहद्वारा स्रपनी पुस्त्कालयकी शोभा बढ़ाइये। आज ही एक प्रतिका आर्डर भेजिये। मूल्य सम्पूर्ण प्रतिकः ।।)

णितस्यान:-च्यवस्थापक-श्रीवासी-पुस्तकमाली महामंडल भवन, जगतगंज, वनारस केंटे।